

بِسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

میرا طریقہ حق ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہا ہوں میں اور میرا پیرو دونوں
مستبوط دلیل پر ہیں اور خدا ہر عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین سے
نہیں ہوں۔
(ترجمہ فرمان)

کتاب مستطاب

اصول الشریعہ

فہم

عقائد الشیعہ

الذی تم صنفہ رف

سرکار صدر المحققین سلطان المتکلمین حجة الاسلام والمسلمین

حضرت علامہ الشیخ محمد حسین مدظلہ العالی علی رؤس المومنین

مکتبہ السبطين 296/9 لی سینا انت ماؤن سرودجا

ناشر

بِسْمِ اللَّهِ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلُ اللَّهِ عَلَىٰ خَصِيصَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَنَا مِنَ الْمُسْكِنِينَ

”میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرا پیرو و دونوں، مضبوط دلیل پر ہیں اور خدا ہر عیب و نقص سے، پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین سے نہیں ہوں
(ترجمہ فرمان)

کتابِ مُسْتَطَاب

اصُولُ الشَّرِيعَةِ

فِي
حَقَائِدِ الشَّيْعَةِ

انرا قلم حقیقت ساقم

سرکارِ صدیقین سلطانِ تکلمین حجۃ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ اشخ محمد رفیع علی اوس المؤمنین

ناشر

مکتبۃ السبطین ۲۹۶ بی سیٹلاٹ ٹاؤن سرگودھا

اظہار تشکر

موجب حدیث شریف لم یشکر الناس یشکر الله جو شخص انسانوں میں سے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے گویا خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔

لہذا انتہائی ناشکر گزاری ہوگی۔ اگر کتاب ہدایت ماب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کی چوتھی طباعت کے سلسلہ میں عزیز گرامی جناب الحاج عالم شبیر صاحب صدر حسینی مشن نیو پورٹ (برطانیہ) متوطن ثوبہ ٹیک سنگھ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا نہ کیا جائے جن کے مخلصانہ مالی تعاون کی وجہ سے یہ کتاب ہدایت امتساب حدت مومنین کریم کے مشتاق ہاتھوں تک بہترین شکل و صورت میں پہنچ رہی ہے۔ جزاک الله خیر الجزاء فی لدارین ۔

دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی اس دینی سعی و کوشش کو شرف قبول سے نوازے اور ان کو اپنے دینی و دنیوی مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے اور ان کو انکے بزرگوں خور دوں کو حوادث لیل و نہار اور گردش روزگار سے محفوظ رکھے۔ حق النبی وآلہ

دیباچہ طبع چہارم اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ

بفضلہ تعریف سعید ساعت آگئی ہے کہ ہم اپنی عظیم علمی و تحقیقی کتاب مستطاب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کا چوتھا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ شائقین کی خدمت میں پیش کرنے کی عظیم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا سے قبول فرمائے اور طالبان حق کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حق النبی ﷺ

اجمالی فہرست مضامین اصول الشریعہ

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۶	نو علم ابو زمرانی طلبہ مسلمان کے سب سے مفہوم کا بیان	۱۷	۲	والدہ مرد کے نام	۱
۴۰	ہر ایک مومن کا مقام معلوم ہے	۱۸	۳	پیش لفظ	۲
۴۲	موجودہ دور کے درمیان علم و ایمان کی روش پر تبصرو	۱۹	۴	حق و باطل کی باہمی کشمکش	۳
۴۵	تقریباً و تقریر کا مفہوم کیا ہے	۲۰	۵	اہل حق پر اہل باطل کی افتراء پر ملاحظہ	۴
۴۸	عام لوگ تشریع کوڑتے ہیں مگر غلو سے نہیں ڈرتے	۲۱	۶	ہمیشہ اہل حق منظر و منصور رہیں گے	۵
۴۹	ہم نہ خالی ہیں نہ کالی ہیں	۲۲	۷	علماء رسوا کا کردار	۶
۵۰	بطاعت میں درایت کی اہمیت	۲۳	۸	تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے	۷
۵۱	غالیوں کی دیکھ کر کاریاں	۲۴	۹	دین میں اختلاف کرنے کی مذمت	۸
۵۲	عصر جدید کے جدید مؤلفین کی تلون مزاجیاں	۲۵	۱۰	اختلاف فی الدین کے علل و اسباب	۹
۵۴	یہ کتاب کیوں کمزور گئی	۲۶	۱۱	اصحاب آئمہ کا دینی امور میں اہتمام	۱۰
	ہندسی دوسری کتب بالعلوم اور احسن فوائد و	۲۷	۱۲	نیابت کبریٰ کے زمانے والے اہل ایمان کی	۱۱
۵۵	اصول الشریعہ بالخصوص عظیم کتابیں ہیں	۲۸		شرعی تکلیف	
۵۶	مخالفات کا طوفان	۲۹	۱۳	اصول اعتقاد میں اخبار احاد پر اعتناء جائز نہیں	۱۲
۵۸	تشد و فتدہ انگیزی علمی شکست خوردگی کی دلیل ہے	۳۰	۱۴	غلو و تقویٰ کی مذمت ارشادات معصومین کی	۱۳
۶۰	جوابی کتب کا غیر متناہی سلسلہ	۳۱		روشنی میں	
۶۱	ان جوابی کتب میں کیا ہے	۳۲	۱۵	صحافت ربوبی کون سی ہیں	۱۴
۶۳	ایک مؤلف کا اپنی دو کتابوں میں تضاد	۳۳	۱۶	کچھ کن سورتوں میں غلو لازم آتا ہے	۱۵
۶۵	ایک ہی مؤلف کا ایک ہی کتاب میں تضاد	۳۴		نزول تائمن الربوبیتہ کا صحیح مفہوم	۱۶

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۷۰	مکونی امور میں تفویض کا بطلان	۵۲	۲۹	توجہ طلب نکتہ	۳۴
۱۸۲	آئمہ اجماع کے مقام و کام کے متعلق صحیح شیعہ اقتاد	۵۳	۷۲	۱۳۱ اشرا فی عقائد الشیعہ	۳۵
۲۲۶	انکشاف حقیقت	۵۴	۷۳	حدیث شریف مشتمل بر اکثر عقائد شیعہ	۳۶
	پہلا باب			پہلا باب	۳۷
	انبیاء و آئمہ علیہم السلام سے استدلال کے جواز و عدم جواز	۵۵	۷۶	انبیاء و آئمہ علیہم کی علیحدہ نوع ہونے کا بیان	۳۸
۲۲۷	کا بیان			اس نظریہ کے ابطال اور انبیاء و آئمہ کے نوع انسانی کے	۳۹
۲۳۰	امور مکتوبہ کی انجام دہی آئمہ طاہرین کے متعلق نہیں ہے	۵۶		اکمل افراد مکتوبہ کی اثبات پر قرآن و احادیث معصومین	
۲۳۷	مسند استدلال انبیاء و آئمہ قرآن مجید کی روشنی میں	۵۷	۷۶	و اتفاق علماء کاملین اور عقل سلیم کی روشنی میں و اول	
۳۴۳	مقام الوہیت کی وضاحت	۵۸	۱۰۴	روح القدس کے فرشتہ ہونے پر دلائل	۴۰
۲۴۸	ایک فیصلہ کن استفسار	۵۹	۱۰۶	روح ایمان کے فرشتہ ہونے کا بیان	۴۱
۲۴۹	مسند استدلال تعلیمات معصومین کی روشنی میں	۶۰		دوسرا باب	
۲۵۶	متعلقہ مسئلہ میں آئمہ اطہار کے اصحاب انبیاء کا طریقہ	۶۱	۱۱۸	انبیاء و آئمہ علیہم السلام کے نو بیابا بشر ہونے کا بیان	۴۲
۲۵۸	اقسام توحید	۶۲		انبیاء و آئمہ کی بشریت کا انکار قرآن کریم و حدیث	۴۳
۲۶۱	متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں	۶۳	۱۲۲	معصومین اور اجماع مسلمین کی مکتوبہ ہے	
۲۷۴	ایک معضکہ غفلت استدلال کا ابطال	۶۴	۱۳۱	انبیاء و آئمہ کے دنیاوی جاد و جلال سے محرومی کا راز	۴۴
	پانچواں باب		۱۳۵	انبیاء و آئمہ میں آثار بشریت	۴۵
	حقیقت معجزہ اور اس کے فعل خدا یا فعل انبی و	۶۵	۱۳۸	انبیاء و آئمہ پر نور کا اطلاق	۴۶
۲۸۴	امام ہونے کا بیان		۱۳۹	آیات و روایات نور کے متعلق چند تعالقات	۴۷
"	معجزہ کی	۶۶	۱۴۱	آیات و روایات نور متشابہ ہیں	۴۸
"	معجزہ کے شرائط	۶۷		تیسرا باب	
۲۸۵	معجزہ دلیل نبوت و امامت ہے	۶۸		تفویض کے معانی و اقسام اور تفویض ممنوع کے	۴۹
۲۸۶	معجزہ اور معجزہ میں فرق	۶۹	۱۵۰	بطلان کا بیان	
۲۸۸	معجزہ کا فعل خدا ہونا قرآن کی روشنی میں	۷۰	۱۵۱	تفویض کے اقسام سرکارِ خدا و علی کے کام کی روشنی میں	۵۰
۲۹۴	معجزہ کا فعل خدا ہونا امامیہ معصومین کی روشنی میں	۷۱	۱۵۸	تفویض کا بطلان قرآن مجید کی روشنی میں	۵۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۲	معجزہ کا فعل خدا ہونا علماء و متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کی روشنی میں	۳۰۱	۹۱	ساتواں باب انبیاء و آئمہ علیہم السلام کے عالم الغیب ہونے یا نہ ہونے کا بیان	۳۶۳
۷۳	معجزہ کا فعل خدا ہونا عقل سلیم کی روشنی میں	۳۱۹	۹۲	علم غیب کی تعریف	۳۶۳
۷۴	چھٹا باب سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے بڑے جگہ جگہ و نظر ہونے یا نہ ہونے کا بیان	۳۲۰	۹۳	علم غیب آیات قرآن کریم کی روشنی میں	۳۶۶
۷۵	حاضر اور ناظر دو الگ موضوعات ہیں۔	"	۹۴	علم غیب ارشادات معصومین کی روشنی میں	۳۶۶
۷۶	حاضر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں	۳۲۱	۹۵	علم غیب تحقیقات علماء اعلام کی روشنی میں	۳۶۶
۷۷	حاضر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۲۲	۹۶	علم غیب عقل سلیم کی روشنی میں	۳۸۱
۷۸	حاضر ہونے کی نفی علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں	۳۲۵	۹۷	جمع بیانات و روایات اور اس موضوع پر قول فیصل	۳۸۲
۷۹	حاضر ہونے کی نفی عقل سلیم کی روشنی میں	۳۲۷	۹۸	بایں ہر ان ذوات مقدسہ کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا اور اس کے وجوہ	۳۸۲
۸۰	ایک تحقیق جدید اور اس کا جواب	۳۲۹	۹۹	بعض شکوک اور ادنام کا ازالہ	۳۸۵
۸۱	لفظ شہید کے لغوی معانی کی تحقیق	۳۳۲	۱۰۰	آٹھواں باب پیغمبر اسلام کے برابر معراج پر حضرت امیر علیہ السلام کے تشریف لیجانے یا نہ لیجانے کا بیان	۳۹۵
۸۲	کتب تفسیر و حدیث سے اس مطلب کی تائید مزید	۳۳۴	۱۰۱	محل نزاع کی تعیین	۳۹۶
۸۳	محل نزاع کی تعیین	۳۳۴	۱۰۲	متعلقہ مسئلہ قرآن کریم کی روشنی میں	۳۹۶
۸۴	ناظر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں	"	۱۰۳	متعلقہ مسئلہ احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۹۸
۸۵	ناظر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۴۷	۱۰۴	عالم بالا میں جناب امیر علیہ السلام کی تشانی مبارک کا موجود ہونا	۴۰۱
۸۶	ناظر ہونے کی نفی علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں	۳۵۲	۱۰۵	متعلقہ مسئلہ اتفاق علماء کلامین کی روشنی میں	۴۰۳
۸۷	اس مسئلہ میں آخری فیصلہ کہ علم نبی و امام و ارادہ ہی ہے	۳۵۵	۱۰۶	متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں	۴۰۸
۸۸	انذار جدیدہ متعلق یہ علم نبی و امام	۳۵۸	۱۰۷	شب معراج عبد و معبود میں جو گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر کے لہجہ میں تھی۔	۴۰۸
۸۹	بعض شکوک و ادنام کا ازالہ	"	۳۶۱		
۹۰	احادیث عمود کے متعلق بعض اعلام کا تحقیقی بیان				

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	نواں باب				
۱۰۷	بعض علماء اعلام کثر ہم اللہ فی الاسلام سے اتہام	۴۱۴	۱۲۲	چودھواں فرق بسط الیہین	۴۲۳
	وہابیت کے ازالہ کا بیان			دسواں باب	
۱۰۸	معارفات الشیعہ والوہابیہ	۴۱۶	۴۳	موجودہ دو کٹر شرعیان تشیع کے مفوضہ اور	
۱۰۹	پہلا فرق عقیدہ توحید	۴۱۷		شیخی العقیدہ ہونے کا بیان	۴۲۴
۱۱۰	دوسرا فرق عقیدہ رسالت	۴۱۸	۱۲۴	فرقہ شیخیہ کے بعض عقائد فاسدہ کا بیان	۴۲۶
۱۱۱	تیسرا فرق تعمیر مشاہد		۱۲۵	شیخیہ اور علیحدہ نوع والا عقیدہ	
۱۱۲	چوتھا فرق زیارت قبور	۴۱۹	۱۲۶	شیخیہ اور توفیق والا عقیدہ	
۱۱۳	پانچواں فرق و سید و شفاعت		۱۲۷	شیخیہ اور مظاہر اسماء اللہ والا عقیدہ	۴۲۸
۱۱۴	چھٹا فرق حیات انبیاء و آخرت		۱۲۸	شیخیہ اور علم غیب والا عقیدہ	۴۲۹
۱۱۵	ساتواں فرق یا رسول اللہ اور یا علی کنا	۴۲۱	۱۲۹	شیخیہ اور آئمہ اہل بیت کے علل طریعہ ہونے	
۱۱۶	آٹھواں فرق عقیدہ امامت			کا عقیدہ	
۱۱۷	نواں فرق عقیدہ افضلیت	۴۲۲	۱۳۰	شیخیہ اور حاضر و ناظر والا عقیدہ	
۱۱۸	دسواں فرق کلمہ ولایت		۱۳۱	شیخیہ اور علم حضور والا عقیدہ	۴۳۰
۱۱۹	گیارہواں فرق تقلید شخصی		۱۳۲	شیخیہ اور استمداد والا عقیدہ	۴۳۱
۱۲۰	بارہواں فرق بعض اسماء کا جواز	۴۲۳	۱۳۳	شیخیہ اور معجزہ کے فعل نبی و امام ہونے والا عقیدہ	۴۳۱
۱۲۱	تیرھواں فرق عزاداری سید الشہداء		۱۳۴	شیخیہ اور فرشتوں کے حرکت و سکون کے	
				ہست اہل بیت ہونے کا عقیدہ	۴۳۳

قطعہ تاریخ طبع اصول الشریعہ

تاریخ نتیجہ فکر شاعر البیت جناب سید وزیر حسین شیرازی علیہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ مقامہ سرگودھا

بفضل جناب یہ بہتر عطیہ
رقم اس میں ہیں اعتقادات شیعہ
وزیر کمالی کاتف کی آواز کہہ رہے
کہ راہ ہدایت اصول الشریعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والدہ مرحومہ کے نام

اگر سیاہ دلم، داغ لالہ زار توام
دگر کشادہ جبینم، گل بہار توام

چونکہ والدہ مرحومہ و منقور کا سایہ عاطفت صغیر سنی میں سرست اٹھ گیا تھا۔ لہذا میں بفضلہ تعالیٰ
شیدائی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام والدہ مرحومہ کے ہی حسن تربیت سے اس قابل ہوا کہ
آج اپنی بساط و بصانت کے مطابق کچھ خدمت دین میں کمر لگا ہوں۔ اس لئے میں اپنی
اس ناچیز کتاب کو ان کے نام کے ساتھ معنون کر کے اس حقیر دینی خدمت کا ثواب بے غلیل
سرکار ولی عصر و امام زمان علیہ السلام کی توجہ پر فوج کو بہرہ یار کرنا ہوں۔
مگر قبولِ امتد زب سے عوذ و شرف

آسمان تیری حمد پر شعبنم افشانی کرے
سبزہ فرستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

آپ کا
احقر محمد حسین عفی عنہ سرگردھا
ستمبر ۱۹۶۶ء

کتابت	تدوین بن دزیر شیرازی
طباعت	شمالی پریس سرگردھا
قیمت	۱۵۰ روپے
بار	پہلا بار
	اگست ۱۹۶۶ء

بِسْمِ رَبِّهِ
مَبْلُغٌ دَاحِلٌ وَمُصَلِّیٌّ وَمُسَلِّمٌ

پیش لفظ

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغِ مصطفویٰ سے شرارِ برہمبھئی

حق و باطل کی باہمی کشش | اقبال کے اس حقیقت افروز شعر میں حق و باطل کی کشش کی پوری تاریخ سمیٹی ہوئی ہے۔ اقوام و ادیانِ عالم کی تاریخ پر پوری نگاہ رکھنے والے حضرات پر یہ حقیقت معنی دستور نہیں ہے کہ ابتدائے آفرینش کائنات سے لے کر آج تک ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ حق کے ساتھ باطل، خیر کے ساتھ شر اور صداقت کے ساتھ کذب برسرِ پیکار رہا ہے۔ تاریخِ عالم کے ادراک گواہ ہیں کہ جب بھی کسی نادہی برحق اور رہنما نے حقیقت نے ازراہِ خلوص و ہمدردی مخلوقِ خدا کو چاہِ خلافت سے نکلنے اور صراطِ مستقیم پر چلانے کے لئے درسِ رشد و ہدایت دینا شروع کیا اور پسند و ارشاد کا سلسلہ جاری کیا تو تمام طاعنِ طاقتیں کھینچ ہو کر اس کی منافقت و منافقت پر کمر بستہ ہو گئیں اور مختلف مکارتوں، وسیع کاریوں اور شیطانی معیاروں سے آوازِ حق کو دبانے دین و دیانت کو مٹانے، شیعہ و ہدایت کو گھل کرنے اور اہل حق کو خائف و ہراساں کر لے کے لئے حرکت میں آ گئیں۔

حضرت خلیلؑ کے مقابلہ میں نمرود، جناب کلیمؑ کے مقابلہ میں فرعون، سرکار حبیبؑ کو دغا کے مقابلہ میں ابوجہل، حضرت امیر المومنینؑ کے مقابلہ میں امیرِ شام و دیگر بعض اہل نام اور سرکارِ سید الشہداءؑ کے مقابلہ میں یزیدؓ کا فتنہ مٹو تک کر اپنی اپنی طاقت و شقاوت کا مظاہرہ کرنا اسی ناقابلِ انکار حقیقت کے بعض منظر ہیں۔
موسیٰ و فرعون و شبثیہ و یزیدؓ ایں درقوت از حیات آمد پدید

چراغِ مصطفویٰ سے شرارِ برہمبھئی کی ستیزہ کاری امروز پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امروز سے فردا اور فردا سے تا ابد یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ولایٰ مِلّٰتٍ مَخْتَلِفِینَ۔ حق و باطل کی یہ جنگ ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ خالق کائنات کو یہ امتحان مقصود ہے کہ کفر و شرک اور فسق و فجور کی تاریکیوں میں چراغِ رشد و ہدایت کو روشن کرنے کی کوشش کون کرتا ہے اور اسے گل کرنے کی سعی نافرجام کون کرتا ہے!

قرآن گواہ ہے کہ پیغمبر اہل باطل نے اہل حق کو غلامی میں کرنے کی اور
اہل حق پر اہل باطل کی افترا پڑائیاں جن کو غیر مؤثر بنانے اور رائے عامہ کو ان کے خلاف ابھارنے
کے لئے کذب و افتراء اور الزام و انتہام کے طوفان اٹھائے۔ ان کی بدگوئی و عیب جوئی میں زمین و آسمان
کے فلاں بے ملائے۔ مگر فریب سے عوام الناس کو اپنی مصنوعی صداقت پر بہت یقین دلائے اور صحیح بات
کو غلط اور غلط کو صحیح لباس پہنائے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو دینی ضلالت سے نکالنے
کے لئے کس قدر جہد و جہد کی اور کس مشکلات و مصائب کا سامنا کیا۔ مگر قوم نے اس کے عزم سے کہا۔ قَالَ
الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ہ ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ جناب
نوحؑ نے ان کے جواب میں صرف اس قدر فرمایا۔ قَالَ لَقَوْمٌ يُضِلُّوْنَ بِيْ ضَلٰلَتِهِمْ وَلَكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ہ اے میری قوم! مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں تو پروردگارِ عالم کی طرف سے بھیجا ہوا
رسول ہوں۔ آں جناب کا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں قوم نے ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا؟ وہ قوم سے
یہ کہتے تھے۔ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُوْہُ لَے میری قوم صرف خدا کی عبادت
کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اعراف، اسی طرح حضرت ہودؑ نے جب اپنی قوم کو حکم خدا
حق کی تبلیغ کی کہ یٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُوْہُ لَے بھائیو! اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے
سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو قوم کے سرکشوں اور منکروں نے یہ جواب دیا۔ قَالَ الْمَلٰٓئِكَةُ لَے
مِّنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاہَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ہ ہم تمہیں حماقت میں مبتلا پاتے
ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جناب ہودؑ کا سیر و سبب دیکھئے۔ قوم کی اس بدسلوکی کے جواب میں صرف
اس قدر فرماتے ہیں قَالَ یٰقَوْمِ لَیْسَ بِيْ ضَلٰلَةٍ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَے میری قوم! مجھ میں
حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں تو پروردگارِ عالم کا رسول ہوں، ان کا تصور بھی صرف یہی تھا کہ وہ قوم
سے یہ کہتے تھے کہ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُوْہُ (اعراف) جب حضرت صالحؑ اپنی
قوم ثمود کو ہدایت کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تو قوم نے ازراہ تکبر و غرور و غریب اہل ایمان سے کہا۔
قَالَ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّا لَنَرٰکَ فَاِنَّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ ہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے منکر
ہیں۔ آں جناب کا گناہ بھی منکر یہی تھا کہ وہ کہتے تھے فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُوْہُ لَے
میری قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اعراف، جب حضرت روطہؑ نے اپنی قوم
کو دینی ضلالت و گمراہی سے نکالنے کا مقدس کام شروع کیا تو قوم کے منکروں نے ان سے کہا اور ان کے بتدین
کے برخلاف یہ عیارانہ پروگرام مرتب کیا کہ اٰخِرُ جُؤْہُم مِّنْ قَدَرِیْنِکُمْ اَنھُمْ اُنَاسٌ یَّتَظٰہَرُوْنَ ہ ان کو

امید با وجود حالات و ظروف منہ کے انتہائی نامساعد ہوئے تھے اپنے صمیم مشن کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں برابر مشغول و بے پناہ رہے۔ و انعم ما فیہ۔

وَقِيلَ إِنَّ الرُّسُولَ فَإِنَّكُمْ

قِيلَ إِنَّهُ ذُو الْكُرِّي

من لسان الورد على فكيك انا

إِنَّمَا آمَنَ بِنَجْوَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ هَاجِرًا

ہمیشہ اہل حق مظفر و منصور رہیں اور رہیں گے |
 اول باطل کے ان شیطانی حربوں اور چلے ہتھیاروں اور
 افزا پر وادریں، شرانگیزیوں، فتنہ سازانیوں اور مذہبی
 حرکتوں کا فطرتی نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اہل حق کی آواز ہمیشہ کے لئے دب جاتی، وہ اپنے مشن میں ناکام

کر ان کو روئیل میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلانے والے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح جناب رسولیٰ خدا کے جھٹلانے اور اذیت پہنچانے والوں کا جہانجام ہوا اس کے لئے تمام اسلامی غزوات شاہد ہیں کہ دشمن کس طرح ذلیل و خوار ہوئے اور کس طرح ان کو سپائی حاصل ہوئی اور کس طرح ان کی پٹائی ہوئی۔ یہاں تک کہ بالآخر بالکل ہی مغلوب و مستہز ہو گئے۔ (د حق ظہر امر اللہ و ہم کار ہون۔)

آنحضرت کی فتح و نصرت کے قصیدے فرشتوں نے جس طرح پڑھے وہ آج تک صفحاتِ قرآن کی زینت ہیں اور ہمیشہ زینت رہیں گے۔ (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا، امام حسینؑ اور یزیدؑ عیند کے تاریخی معاربہ حق و باطل کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۵)

نام یزیدؑ داخل دشنام ہو گیا

اور حسینؑ نے نہ صرف اسلام کو زندہ جاوید بنا کر بلکہ پورے عالم انسانیت کو ہلاکتِ ابدی سے بچا کر وہ بلند مقام حاصل کیا کہ اہل انصاف کو کہنا پڑا ۵

شاہ است حسینؑ باد شاہ است حسینؑ دین است حسینؑ دین پناہ است حسینؑ

سردارِ نداد دست در دست یزیدؑ حقا کہ بنائے لالا است حسینؑ

بہر کیف یہ ایک زندہ و تابندہ حقیقت ہے کہ ۵

حقیقتِ ابدی ہے مقامِ شہیرائی بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوئی و شامی

حالات کا یہ جریانِ دناؤں قدرت کا سر بیان یہ جتنا ہے کہ قیامِ قیامت تک ہمیشہ اہل حق اسی طرح منظر و منصور رہیں گے۔ (انشاء اللہ۔)

تاریخ اسلام کے اوراق گواہ ہیں کہ جہاں آئمہ دین کے مقابلہ میں بھرپور باطل طاقتیں علماءِ سنیوں کا کردار برسرِ کار رہی ہیں وہاں علماءِ حق کے بالقابلِ ملا سو کا گروہ بھی ہمیشہ اپنے مخصوص مفادات کی خاطر اور دین کے نام پر قائم کردہ دکاتاریوں کے تحفظ کی خاطر باطل کی تقریت کا باعث بنا رہا ہے اور آئمہ و ملائے حق سے ٹکراتا رہا ہے اور ان پر بے بنیاد الزامات لگا کر ان کی راہ میں گائے بکھانے میں کوشاں رہا ہے۔ تاریخ اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اگر اعلیٰ کلمۃ الحق کی خاطر ایک طرف جناب شہیدِ اولیٰ ابتلا و آزمائش سے دو چار تھے تو عین اسی وقت کچھ عیارِ بددش و دین فروش اہلِ لطم تاش بینوں کی صف میں کھڑے تھے۔ ایک طرف حضرت شہید ثانی حق کی سریندی اور باطل کی سرکوبی کی خاطر ناقابلِ برداشت صغوبتیں برداشت کر رہے تھے تو دوسری طرف مولوی صاحبان کی ایک جماعت قاتل کو اس کے اس کارنامے پر مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ تاریخ کا ایک اور ورق ایسے تو آپ دکھیں گے کہ

لیکن ایسا کرنے والوں کو یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے ان اچھے ہمتیاروں اور پیٹکنڈوں کے ذریعہ سے اہل حق کو غاموش کر دیں گے یا ان کی آواز کو غیر مؤثر بنا سکیں گے تو

اس خیال است و حال است و جزو

اہل حق نے مکمل سوز و غرض کے بعد انبیاء کرام و صلوات اللہ علیہم السلام کے اسوۂ حسنہ کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنانے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھو فی سبیل اللہ اسوۂ حسنۃ اور ان کی تقلید و تائید میں تہیہ کر لیا ہے کہ اعلیٰ کلمۃ الحق اور حقائق مذہب کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں جس قدر مشکلات و مصائب کے پہاڑ ان پر ڈھائے جائیں گے وہ خندہ پیشانی سے ان شہداء و آلہم کا استقبال کریں گے اور راد حق میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ مگر وہ نہ تو کلمۃ حق کہنے سے باز آئیں گے اور نہ ہی کبھی غلط بات کو صیح کہیں گے۔

مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیشہ خاشاک کے تودے کو کبے کو دما و نہد اگر ابھی ان حضرات کے ترکش میں افتراء و اتہام اور بد زبانی و بد کلامی کا کوئی اور تیر باقی ہے تو وہ اسے بھی چلا لیں۔ پھر اپنی اجتماعی قوت سے جو چاہیں کارروائی کریں۔ دنیا دیکھو لے گی کہ بالآخر بعونہ تعالیٰ ع اٹھ جائیں گی تدبیریں بدل جائیں گی تقدیریں اور بالآخر حق و حقیقت کا بول بالا اور پرچم سر بلند ہو کر رہے گا۔ انشاء اللہ۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے عند ما حالنا و رباننا و متعلما علی سبیل الخباۃ او محبا للہما و لا تکن راجعا فتنک و بنج البلاء و دنیا میں عالم ربانی یا حقیقی متعلم یا ان دو گروہوں کے دوست بن کر رہو۔ دیکھو چوتھی قسم نہ بننا و نہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے مگر افسوس اس جناب کے اکثر خوش عقیدہ شیعوں کو صرف آئینہ سب کے نام سے کام ہے انہیں ان کے کلام اور کام سے کوئی غرض نہیں آج ہمارے ملک میں عقائد و نظریات کا ایک بحران اُٹھ آیا ہے۔

خدا جانے لوگوں کو کس پر گیا ہے جسے دیکھو وہ اپنی بڑا نکست ہے آج مذہب کے بعض اجمارہ و ائمہ مذہب و اہل مذہب کو اختلاف و افتراق کے بحر بے کراں میں غرق کرنے پر تھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض ذاتیات کی بناء پر بعض ذاتیات قسم کی بحثوں کو ہوا دے کر سادہ لوح عوام کو گمراہ کر کے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور بے چارے عوام الناس اصلاح احوال کے علمبرداروں کی یہ روش و رفتار دیکھ کر زبانِ حال سے کہہ رہے ہیں۔

نامریدیں رو بہ روئے صلح چوں آرم چوں
رو بہ روئے فتنہ و پیکار وارد سپر ما

اس نثر میں عالی کا نتیجہ ہے کہ وہ منبرِ رسولؐ اور حسینؑ ایلیٰ جو تفسیرِ قرآن و حقائق و معارفِ اسلام نیز
بلقیٰ اسلام اور ان کے صحیح و ارشادِ مطہرہ کی سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار اور ان کے صحیح فضائل و مصائب
بیان کرنے کے لئے وقت تھا جس کے ذریعہ سے ان کے نام لیرائوں کو عقائد و اعمال صحیح کرنے اور اپنی سیرتوں
کو سرکارِ محمد و آلِ محمد مطہرہ اسلام کی سیرت و کردار کے آئینہ میں نکھیل دینے اور جلائے ایمانی حاصل کرنے کے
اسباب مہیا کئے جاتے تھے۔

ہد تسبی سے وہی منبر آج اہل منبر کی ذاتی رتاجوں اور رنجشوں کی وجہ
موجودہ طرزِ تبلیغ پر تنقید و تبصرہ سے ایک دوسرے پر الزام و انتہام لگانے، احکامِ شریعت مطہرہ
کا مذاق اڑانے، ایک دوسرے کو سنا و کھانے اور اس طرح مذہب اور اہل مذہب کا مذاق اڑا کر نہ صرف اعلیٰ
بلکہ جگہ ہنسائی کے لئے اسبابِ تضحیک جمع کرنے کے لئے وقت ہو کر رہ گیا ہے (والا ماشاء اللہ) یا فرسنگ
اور اندھناک صورتِ حال کو دیکھتے ہوئے ایک ہمدردِ قوم و ملت مسلمان پیغمبرِ اسلام کی روحِ مقدس کو یوں
خطاب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے

شیرازہ ہوا وقتِ محرم کا اجتراب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے؟

اس راز کو اب فاش کر لے رُوحِ محمدؐ آیاتِ الہی کا نگہبان کدھر جائے؟

آج آیاتِ قرآنِ کریم، احادیثِ سید المرسلینؐ، ارشاداتِ ائمہ معصومینؑ کو پس پشت ڈال کر یا زینتِ
طاق و الماری بن کر اپنے قیاسات کے مجموعہ جات کو مذہبیات اور ذاتی خیالات کو اعتقادِ ریات اور اپنی
آراء فاسدہ کو شرعی نظریات کاٹ کر برعکس نہند نامِ زمینی کا نور نام دے کر ذاتی پسند اور ناپسند کو میزانِ حق و
باطل قرار دیا جا رہا ہے۔

خود بدلتے نہیں مسلمان کو بدل جیتے ہیں ہوئے کس درجہ فتنہ بانِ حرم بے توفیق

حضرت امیر المومنینؑ مذمتِ اختلاف کے سلسلہ میں فرماتے
دین میں اختلاف کرنے کی مذمت ہیں۔ وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَاتُهُمْ
وَاحِدَةٌ أَفَأَمْرَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِخْتِلَافِ نَأْطَاعُوهُ أَمْ نَهَاجُهُمْ عَنْهُ نَعَصُوهُ
أَمْ أَتَزَلُّ اللَّهُ دِينًا نَأْصِلُهُ نَأَسْتَعَانُ بِهِمْ عَلَى إِنْتِهَائِهِمْ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُم
أَنْ يَتَوَلَّوْا وَعَلَيْهِ أَنْ يَزْمِنَ أَمْ أَتَزَلُّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِينًا تَأْتَانَا فَهَاجَرُ الرَّسُولُ صَلَّى
عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنْ تَبْلِيغِهِمْ وَأَوْرَأَهُمُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ رَمَّا كَرِهْنَا فِي أَنْ كُتِبَ مِنْ شَيْءٍ

فِيهِ تَنبِيَاهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ
 فَقَالَ مُبِينًا لَهُ وَقَدْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ عَمِيرِ اللَّهِ كَذِبًا ذَا فِيهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَأَنَّ الْفُرْقَانَ
 ظَاهِرٌ لِكُلِّ أَعْيُنٍ وَبَاطِنُهُ عَمِيْقٌ لَا تَقْنِي عَجَا مُبِينٌ وَلَا تَنْقُضِي عَوَا مُبِينٌ وَلَا تُكْشِفُ
 الْغُلُظَاتِ إِلَّا بِهٖ (ترجمہ) حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور کرنا چاہیے
 کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بھلا سکتے ہیں۔ یا اس نے توحیدیت
 اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عملاً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ اللہ نے دین کو
 ادھور چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لئے ہاتھ بٹلنے کا خواہش مند ہوا تھا یا یہ اللہ کے شریک تھے کہ
 انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رہنا مندر ہے یا یہ کہ اللہ نے
 تو دین کو مکمل بنا دیا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی اللہ نے قرآن میں تو
 یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے
 اور یہ بھی کیا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
 چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے
 اور یہ کہ اس کا ظاہر خوش نما اور باطن گہرا ہے۔ نہ اس کے عجائبات سننے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے
 والے ہیں۔ غلظت (جہالت) کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ (پنج ابدالہ مترجم مفتی جعفر حسین صاحب)

جب خدا بھی ایک، رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک اور آمد ظاہری اگرچہ تعداد میں بارہ ہیں مگر ان
 کے قول و فعل میں اس قدر اتحاد و یکسانیت ہے کہ مخالفین بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مذہب
 بعضہم مذہب اھل دراست البیہ ۳۲ بلع لا ہور لاقح اولاد شعرائی، یعنی آئمہ اہلبیت میں سے جو
 ایک کا نظریہ ہوتا ہے وہی ان سب کا ہوتا ہے نہ دین ناقص ہے نہ رسول نے اس کی ادائیگی میں کوتاہی
 فرمائی ہے اور نہ ہی ہادیان حق نے اس کی حفاظت و تراست اور قوی و فعلی تبلیغ میں کوئی کمی کی ہے تو پھر یہ
 اختلاف و افتراق کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ عقائد و نظریات کے اس بحران نے کہاں سے جنم لیا؟ اور
 موجودہ طوائف ہر تہذیبی و فتنہ انگیزی کس سرچشمہ سے نکلا؟

آئیے ان سوالات کا جواب بالعموم ابھی سید المریدین حضرت
اختلاف فی الدین کے علل و اسباب امیر المؤمنین علیہ السلام سے حاصل کریں۔ آپ اس سلسلہ میں ارشاد
 فرماتے ہیں إِنَّ أَفْضَلَ إِلَى اللَّهِ تَرْجُلَاتٍ رَّحْبًا وَكَتَمَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَمَوْجَا يَرُ
 عَنْ قَضِي الْمَتِيلِ مَشْعُوفٌ بِكَاءِ مَرِيدَةٍ وَدُعَاءِ حُلَّةٍ لِيَةٍ فَمَوْجَا فِثْنَةٍ وَلَمَّا أَفْلَحَتْ

مَثَلٌ عَنْ هَدَى مَنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ مُصَلِّيًا لِمَنْ اِشْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَفَقَدَ وَفَا قَبْلَهُ حَقًّا
 خَطَا يَا مَلِكُ رَهْنٌ عَطِيَّةً وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا مُوَجَّعٌ فِي جَهَنَّمَ عَادٍ فِي اَخْبَاءِ
 الْفِتْنَةِ عَمَّ بِمَا فِي عَقْدِ الْهَدَى ثَلَاثَةٌ سَمَاءُ اَشْيَاءُ النَّاسِ عَالَمًا وَلَيْسَ بِهِ تَبَكُّرٌ فَاسْتَدْرَكَ
 مِنْ جَمِيعِ مَا قَدْ لَمْ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ حَقٌّ اِذَا اَرْقَوَى مِنْ آجِنٍ وَكَثُرَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ جَلَسَ
 بَيْنَ النَّاسِ قَا ضِيًّا طَائِلًا لِيَتَخَلَّصَ مَا اَنْتَبَسَ عَلَيْهِ فَاِنْ تَرَلَّثَ بِهِ اَحَدٌ مِنَ الْمُنْهَمِ
 هَيَّا لَهَا حَشْوًا اَرْثَا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ قَهْرٌ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ شَيْءِ الْكَلْبِ
 لَا يُدْرِي اَصَابَ امَّا اَخْطَا فَاتَّ اَصَابَ خَاتِ اَنْ يَكُونَ قَدْ اَخْطَا وَانْ اَخْطَا اَنْ يَكُونَ قَدْ
 اَصَابَ عَابِلٌ خَبَاطٌ جَهْلًا عَاشِ رَكَابَ عَشَوَاتٍ كَمْ كَيْصٌ عَلَى اَفْعَلٍ بِضُرٍّ مِنْ قَا
 يُدْرِي الرَّوَايَاتِ اَقْدَارُ التَّرِيمِ اَلْهَيْلُ امَّا مَلِكٌ وَاللَّهُ بِارْصَادِهِ مَا دَرَدَ عَلَيْهِ وَلَوْ هُوَ
 اَهْلٌ لِمَا قَدْ مَضَى اِلَيْهِ لَا يَحْسِبُ اَفْعَلٌ فِي شَيْءٍ مِمَّا اَنْكَرَ وَلَا يَرَى اَنْ مِنْ دَرَارٍ مَا
 يَكْفُرُ مَذْهَبًا لَعَنِيهِ وَانْ اَظْلَمَ اَمْرٌ اَكْثَرَ بِهِ لِمَا قَدْ كَفَرَ مِنْ جَهْلٍ نَفْسُهُ قَصْرٌ
 مِنْ جَوْرِ قَصَا فِيهِ اَلِدُّ مَا رُوِيَ وَتَجَمَّ مِنْهُ اَلْمَوَارِثُ اِلَى اَللَّهِ اَشْكُو مِنْ مَقْعَرٍ يَغِيثُونَ
 جَهْلًا وَدَيُّوْتُونَ ضَلُّوا لَعْنِيهِمْ سِلْعَةٌ اَبْدَرُ مِنَ الْكِبَرِ اِذَا تَلَّى حَقٌّ تَلَاوَدَ
 وَلَا سِلْعَةٌ اَلْعَنَى بَيْنًا وَلَا اَعْلَى ثَمَامٍ اَلْكِبَرُ اِذَا حُرَّتْ عَنْ مَوَاضِعِ وَلَا عَيْدًا
 هُمْ اَنْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا اَعْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ.

” کلام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبعوض و مستحسن ہیں ایک وہ جسے اللہ نے اس
 کے نفس کے حوالے کر دیا ہو دینی اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد
 وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہو، بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر ڈٹا ہو۔ وہ اپنے ہوا
 خواہوں کے لئے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے وہ تمام لگن لوگوں کے لئے جو اس کی
 زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ
 اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطائوں میں جکڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں
 کو ادھر ادھر سے، بظور یہ ہے وہ اُمت کے جاہل افراد میں دور و دور کیا کرتا ہے اور فتنوں کی تائید
 میں غافل و مدبوش پڑا رہتا ہے اور اسے دشمنی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی
 شکل و صورت سے بڑے بڑے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے۔ حالانکہ وہ عالم نہیں،
 وہ ایسی بے سود باتوں کے سیٹھ کے لئے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے یہاں

تھیک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہوتا ہے اور لایعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں تافنی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لئے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے جس طرح مکڑی خود اپنے ہی جالے کے اندر۔ وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے اسے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے بے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو اور غلط جواب ہو تو اسے یہ ترقی رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ وہ جہالتوں میں پھٹنے والا جاہل اور اپنی فکر کے دھندلا پن کے ساتھ تاریکیوں میں پھٹنے والی موابیوں پر سوار ہے۔ نہ اس نے حقیقتِ علم کو پرکھا نہ اس کی تہ تک پہنچا۔ وہ روایات کو اسی طرح دہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو خدا کی قسم! وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں اور نہ اس منصب کے قابل ہے جرات سے دیکھا گیا ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابلِ عطا علم ہی نہیں قرار دیتا اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے اور جہاں تک اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پل جانتا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے (لاحق پہلے ہوگا) خون اس کے ناروائیوں کی وجہ سے چن رہے ہیں اور غیر مستحق افراد کو پہنچ رہی میراثیں چلا رہی ہیں۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مرجاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں جب کہ اسے اس طرح پیش کیا جائے بیبا پیش کرنے کا حق ہے اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے عمل استعمال کیا جائے ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔ (صحیح البلاغۃ مترجم مفتی صاحب مدظلہ)

صحیح مصرع (منہ)

حکیم اسلام امام عالی مقام کے اس کلامِ حقیقت ترجمان سے یہ حقیقت واضح و عیاں ہو جاتی ہے کہ ان تمام اختلافات و افتراقات کے ذمہ دار وہ گندم نما جو فروشن نام نہاد اہلِ علم ہیں جو جہلِ مرکب کا شکار ہیں اور خود فریبی یا بل فریبی کا یہ عالم ہے کہ کچھ نہ جاننے کے باوجود وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔

ہر کس کہ نداند نداند کہ نداند
در جہلِ مرکب ابد الدھر بماند

ان کنت لاتداری نقلت مصیبتہ
وان کنت تداری فاما مصیبتہ اعظم

آج اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگوں پر دینی امور کا دار و مدار ہے اور عقائد و اعمال میں انہی کے بیان پر انحصار یہی لوگ منہر کے اجارہ دار اور یہی کشتیِ مذہب و ملت کے ناخدا سمجھے جاتے ہیں جسے وہ اپنی روایتی تا اہل

کی بناد پر ہلاکت کے ظلام خیز بصور میں ڈال رہے ہیں مگر عوام کی حالت اس قدر ناگفتہ بہ ہے کہ وہ عالم و جاہل عادل و فاسق، مخلص و خود غرض اور نادبی و مضلل میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں کامیابی و مقبولیت کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ ایسے پر آنے والا اگر نہ کرے تو اس کی آواز اچھی ہو اور اگر مولوی ہے تو اچھے نکتے بیان کر کے جمع کو خوب اچھا لگے۔ اگرچہ وہ نکات بالکل خلاف عقل و شرع ہی کیوں نہ ہوں میں وہ لغو ہائے تصنیف و آفرین بلند کر کے اس کے بیان پر مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں۔ وہ سوچنے اور سمجھنے اور اگر مجلس خراسان خواہ کتنا ہی گنگا گرا ہو کیوں نہ ہو اپنے ہی مذہب کے علمائے اعلام کے خلاف ذاتی حسد و عناد کی بناء پر کوئی بے اصل و بے بنیاد خلاف عقل و نقل بات کہہ دے تو اس کی تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اگرچہ جانتے سب ہیں کہ حق و باطل میں صرف چار انگشت کا فاصلہ ہے۔

۱۰ محکومی و عقیدہ و زوال تحقیق

اور اہل منبر ان لوگوں کی سادگی اور ان کی اس معصوم حقیقت سے جو ان کو مجلس حقیق پڑھنے والوں سے ہے پروا پڑنا جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چارے پنجابی بھائی اس صفت میں سب لوگوں سے پیش پیش نظر آتے ہیں۔ شاعر مشرق نے پنجابیوں کی اس حالت کا بڑے لطیف انداز میں یوں کھینچا ہے۔

مذہب میں بہت تازہ پنہ اس کی طبیعت
تعمیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا
کرے کہیں منزلی تو گذرتا ہے بہت جلد
ہر کھیل مرید ہی کا تو ہوتا ہے بہت جلد
تاویل کا پسند کوئی صیاد لگا دے
یہ شاخ نشین سے اترتا ہے بہت جلد

(ضرب کلمہ)

چونکہ دین اور با محض اصول دین کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔

اصحابِ ائمہ کا دینی امور میں ہتھام

اصول عقائد میں معمولی سی لغزشیں انسان کو ابدی ہلاکت کا شکار اور آتشِ جہنم کا ایندھن بنا کر دکھ دیتی ہے۔ اس لئے ائمہ طاہرین کے تربیت یافتہ مومنین ہائیکین اس امر کی نزاکت سے گماحقہ واقف و آگاہ تھے۔ اس لئے وہ اس سلسلہ میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، وہ دین کے ہر ہر معاملہ میں ذاتی رائے و قیاس پر عمل کرنے کی بجائے اپنے ائمہ اہلبار سے استصواب کرتے اور اصلاح لیتے تھے اور کسی کتاب پر عمل کرنا ہوتا تو اگرچہ اس کا اثرات جلیل القدر بھی ہوتا ہم وہ اس پر عمل کرنے سے پہلے اسے ان کی خدمت میں پیش کر کے اس کی توثیق کراتے۔ چنانچہ ابو جعفر جعفری بیان کرتے ہیں کہ ادخلت کتاب الیوم وایلیقۃ التذی الفی یونس بن عبد الرحمن علی ابی الحسن العسكري فنظر فیہ وفتق کلمہ ثم قال ہذا دینی و دین آباء فی و ہذا الحق کلام (ربما لکشی صحت بیٹی)

میں نے کتاب عمل الیوم و الایت مؤلفہ جناب یونس بن عبد الرحمن حضرت عسکری کی خدمت میں البغرض توثیق، پیش کی۔ آپ نے اس پر نگاہ ڈالی اور تمام کتاب کو صغیر ب صغیر ملاحظہ فرما کر فرمایا یہی میرا دین اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ یہ تمام حق و صدق ہے۔ حالانکہ جناب یونس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام رضاؑ فرماتے ہیں یونس فی زمانہ کسلان فی زمانہ (رجال کشی ص ۳۲ طبع بیہی، لیکن پھر بھی جناب ابو جعفر جعفریؑ نے مقام عمل میں اس پر اکتفا نہیں کیا جب تک امام عالی مقام سے اس کتاب کی توثیق نہیں کرائی۔ اسی طرح بوزق ہراتی کے متعلق مروی ہے کہ اس نے سامرا میں امام حسن عسکریؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر جناب فضل بن شاذان کی کتاب "یوم و لیلۃ" پیش کی اس پر نظر فرماتے اور توثیق کرنے کی استدعا کی۔ چنانچہ امامؑ نے اسے ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا ہذا صحیح ینبغی ان تعمل بہ " یہ بالکل صحیح ہے چاہیے کہ اس پر عمل کرو۔ (مفاتیح الجنان ص ۴۴)

اسی طرح اگر ان کو کسی عالم دین سے دینی مسائل دریافت کرنا مطلوب ہوتے تو جب تک ائمہ ابراہرہ سے اس عالم کے دین و ریاست اور علم و فضل کی تصدیق نہ کرا لیتے اس وقت تک دینی امور میں اس پر اعتماد نہ کرتے۔ اس واسطے بارگاہ معصومینؑ میں حاضر ہو کر استفسار کرتے کہ ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ لہذا بوقت ضرورت اپنی دینی ضروریات کے بارے میں کس سے سوال کریں؟ حضرت معصومینؑ ان کی رہبری فرماتے ہیں کہ فلاں شخص سے دینی معاملات و مسائل حاصل کرو، چنانچہ جناب حسن بن علی بن یقین بیان کرتے ہیں قات لابی الحسن الرضا جعلت عندک اتی لا اکاداصل الیث اسکاٹ عن کل ما احاج الیہ من معالم دینی فیونس بن عبد الرحمن ثقۃ اخذ عنہ ما احاج الیہ من معالم دینی قال نعم! میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ہر وقت حاضر خدمت ہو کر آپ سے اپنے تمام دینی ضروریات دریافت نہیں کر سکتا کیا یونس بن عبد الرحمن قابل و ثوق آدمی ہے اس سے اپنے دینی معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں (رجال کشی ص ۳۳) اسی طرح علی بن سیدب بیان کرتے ہیں کہ قلت للرضا شفقن بصیلاۃ ولست اصل الیث فی کل وقت فعتن اخذ معالم دینی؛ فقال من ذکر یا بن آدم الشقی المامون علی الدین والد دنیا۔ میں نے حضرت امام رضاؑ کی خدمت عرض کیا کہ میرا گھر بہت دور ہے اس لئے ہر وقت جناب کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا لہذا اپنے معالم دین کس سے حاصل کروں؟ آپ جناب نے فرمایا ذکر یا بن آدم قس سے حاصل کرو کیونکہ وہ دین و دنیا کے معاملات میں امین ہے۔ (رجال کشی ص ۳۶)

لوگ دین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے (المدین لعنة على لسانهم فاذا محصوا بالبلاد قل الديانون) (منہج اہل
تحقیق و جستجو کا فقدان ہے۔ تفحص و تامل شش خفا ہے۔ جو رطب و یابس کسی مجہول الحقیقت رسالہ یا کتاب میں
کیا۔ اس پر یقین کر لیا۔ جو کچھ کسی عالم نامحافل اور سہل دین ملا سے سن لیا گئے جزو ایمان بنالیا جو اپنے بوڑھے بزرگ
سے سنا اس کا جو حکم کیا۔ ذاتی خیالات و قیاسیات کا نام اعتقادات دایا نیات رکھ دیا۔ اور ذاتی پسند و ناپسند
کو معیار بنی و باطل بنالیا و بس۔ علمائے کرام کی خدمت میں حاضر ہونا باعث کسر شان۔ ان سے مسائل دریافت کرنا
موجب کزوری ایمان اور ان سے کتاب کی توشیح کرانا ایک لایعنی کام سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول خدا کی وہ پیش گوئی
گویا اسی دور کے بارے میں ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں یضوون من العلماء کما یضو النعم من الذئب ایک
دور ایسی آئے گا جس میں لوگ حقیقی علم سے اس طرح دور ہو جائیں گے جس طرح بھڑیں بھڑیچے سے دور ہو جاتی ہیں۔
جامع الاخبار (طبع نجف) اس روش و رفتار کا نتیجہ ہے کہ شیخ صدوق، شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضیٰ حکم الہدی و
محقق طوسی و علامہ حلی اور شیخ بہائی میر سید باقر داماد اور علامہ مجلسی و مشاہیر جیسے محقق علماء اعلام کی نکلتی ہوئی کتب
عقائد و اعمال متروک ہوتی جا رہی ہیں بلکہ ہونچکی ہیں اور ہر رطب و یابس بلکہ سراسر منہزفات و خرافات اور ذاتی قیاسات
و خیالات کے مجموعہ جات رواج پکڑ رہے ہیں۔

تھا جو ناخوب تبدیلی کی وہی خوب تھا کہ غلامی میں بدل جاتے تو مومن کا ضمیر

اگر ذمہ دار علماء کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے یا پھر ان سے ہمہ براہ کرنے میں سہل انگیزی سے کام لیا تو پھر اس
پُر آشوب دور کفر و العاد میں علی الاسلام السلام و لا قدر اللہ ذلک)

غیبت کبریٰ کے زمانے والے اہل ایمان کی شرعی تکلیف

احوال کے یہ حقیقت محتاج بیان
ویران نہیں کہ زمانہ غیبت
کبریٰ والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ علیہم السلام نے شریعہ مبارک کی طرح خلیع العذار اور مطلق العنان نہیں چھوڑا بلکہ ان کو
امام زمانہ علیہ السلام تعالیٰ فرمے نے یہ حکم دیا ہے کہ اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا
فانہم حججنا علیکم ونا حجة اللہ (احتجاج طبری ص ۲۶ طبع نجف اشرف) یعنی ہمارے ذاتی غیبت میں تمہیں جو دینی
مسائل و ضروریات درپیش آئیں ان میں ہمارے راویان اخبار یعنی محدثین کی راہ و مجتہدین ایران کی طرف رجوع کرنا کیونکہ وہ میری
طرف سے تم پر حجت خدا ہیں۔ اور میں ان پر حجت خدا ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں "ینظرون من کان منکم قد روی حدیثنا و نظرو فی حلالنا و
حرامنا و عرف احکامنا فلیرضیا بہ حکماً قافیاً" جعلتہ علیکم حاکماً فاذا احکم بحکم و لم یقبلہ منہ فاتما
بحکم اللہ استغف و علیہما رد و الود علینا کا ثر و راد علی اللہ و هو علی حد الشارک یا اللہ رہن دو شخصوں میں کوئی

نزع ہو) وہ دیکھیں کہ تمہیں سے جو شخص ہماری حدیثوں کا راوی ہو۔ ہمارے حلال و حرام پر تحقیقی نظر رکھتا ہو اور ہمارے احکام کی (فقہی) معرفت بھی رکھتا ہو۔ اسے اپنا دینی احکام تسلیم کریں کیونکہ میں اس شخص کو (عمومی طور پر) حاکم بناتا ہوں۔ پس جب ہمارے احکام کے مطابق کوئی فیصلہ کرے اور اسے قبول نہ کیا جائے۔ مورد کرنے والا یہ سمجھے کہ اس نے اللہ سبحانہ کے حکم کو خفیف سمجھا ہے اور (اس عالم کے فیصلہ کو نہیں بلکہ) ہمارے فیصلہ کو رد کیا ہے اور ہمارے فیصلہ کو رد کرنے والا کافر اور (گویا) خدا کے فیصلہ کو ٹھکرانے والا ہے اور یہ کھلا ہوا خدا کے ساتھ شرک ہے۔ (احتجاج طبرسی) لہذا چاہئے تو یہ تھا کہ ہمارے حرام اہل ایمان میں یہ شعور و احساس چوتھا کہ اگر کسی کتاب پر عمل کرنا چاہتے تو پہلے ان دارِ ثمان شریعت سے اس کی توثیق کراتے یا اگر کسی عالم سے دینی مسائل دریافت کرنا چاہتے تو پہلے ان مجتہد اسلام سے اس کے علم و فضل اور دین و دیانت کی تصدیق کراتے پھر دینی معاملات میں ان کے بیان پر اعتماد کرتے۔ اسی طرح اپنے افتکادات کو علمائے عظام کی خدمت میں پیش کر کے ان کی صحت و صداقت پر ان سے ہر توثیق گواتے۔ تاکہ سعادت دارین و فلاح کو میں حاصل کرتے مگر آہ

کیا پوچھتے ہو عظم رشتہ رحمہم تو بہت بس فریب کا بازار گرم ہے

آج عام لوگ حقیقت سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ان کو تحقیقی علماء کی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر ان کی طرف رجوع کیوں کر کریں گے وہ تو صرف اسے ہی عالم دین سمجھتے ہیں جو منبر پر کوس من الملک الیوم بجاتا ہے اور نفس منبری میں جہاد نامہ رکھتا ہے اور غلط باجمیع مستہزل قسم کے نکتوں سے جمع کو خوب اچھا لگتا ہے اور خود اپنے منہ سے عالم و علامہ کہنے کا اعلان کرتا ہے حالانکہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے من قال انا عالم فہو جاہل۔ جو شخص خود دیکھے کہ میں عالم ہوں سمجھ لو کہ وہ جاہل ہے (عنقۃ المرید از شہید ثانی) یا پھر دنیا واسے اسے عالم اجل و فاضل سمجھتے ہیں جس کا لباس زرق برق اور جید و دستار قمیشتی و نقیض ہو۔ جناب پیغمبر اسلام روحی لافذا نے شاید اسی زمانہ کے متعلق فرمایا تھا سیاقی حلّی و مستقی زمان لا یعرفون العلماء الا بشوب حسن میری امت پر ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ وہ علماء کو صرف عمرہ لباس سے پہچانیں گے، مابعد الاخبار صفحہ ۱۳ صبح نوبت) لہذا عوام الناس کی یہ حالت کیوں نہ ہو جب کہ آج مسنیروں پر بعض غیر ذمہ دار لوگ گلا چھاڑ پھاڑ کر عوام الناس کو علمائے عظام و مجتہدین کرام سے (ان پر کئی قسم کے غلط انتہام و الزام لگا کر بچھن کرنے اور ان کو اپنے دینی و ایمانی مراکز سے علیحدہ کرنے میں شب و روز مشغول و ستہاک ہیں حالانکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ قوموں کے لئے موت ہے مرکز جہدائی ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی

ایک شہور مغالطہ کا ازالہ | کچھ اہل غرض لوگ یہ کہہ کر کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے لہذا عقاید میں ہر شخص آزاد ہے اسے اپنی تحقیق کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہئے۔ اس طرح یہ لوگ سادہ لوح عوام کے دین و ایمان پر ڈاکو ڈالنے ہوئے ایک عقائد کے نازک معاملہ میں شتر بے مبار بننے کی تلقین کر کے علمائے عظام سے دور رکھنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قطع نظر اس اختلاف کے کہ جو

اصول دین میں تقلید کے جو اثر یا عدم جو اثر میں ہے؛ کیونکہ یہ بجائے خود انتہائی عجیبہ اور مشکل مسائل میں سے ہے۔ چنانچہ محقق تہی علیہ الرحمہ قوانین الاصول ج ۲ ص ۱۳۰ میں فرماتے ہیں "هذا هو المسئلة من المشكلات" اور بہت سے علماء اعلام اصول دین میں بھی تقلید جائز سمجھتے ہیں۔ جیسے محقق طوسی (در قواعد الفقہ) محدث ملا حسن فیض (در علم الیقین) علامہ شیخ انصاری (در رسائل) مولانا راحت حسین گوپالپوری (در تفسیر انوار القرآن) بہر حال بنا بر شہور کہ اصول فقہ میں تقلید جائز نہیں ہے تو بھی اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ کئی فروع میں پابند اور اصول میں شتر ہے مبادی کی طرح آزاد ہے کہ جو جی میں آئے وہ عقیدہ رکھتے۔ چاشاد کلا علیک اس کا صاف و صریح مطلب یہ ہے کہ عقائد میں بلا دلیل کسی بات کا ماننا درست نہیں ہے کیونکہ تقلید کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ قبول قول الغیر من غیر دلیل (معالم قوانین اور کفایہ وغیرہ) یعنی بلا دلیل کسی عقیدہ کے قول کو تسلیم کرنے کا نام تقلید ہے۔ بنا بر شہور عقائد میں تقلید کے ناجائز ہونے کی وجہ ہے کہ تقلید سے برہم یقین حاصل نہیں ہوتا اور اصول و عقائد میں یقین حکم دیکر رہے

اصول اعتقاد میں اخبار احاد پر اعتماد جائز نہیں | یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جو موجب یقین نہ ہو۔ اصول عقائد میں اس پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا جیسے آیات مثلاً بہات اور اخبار احاد (غیر متواتر) علماء نے ان امور کی تصریحات فرمائی ہیں (۱) چنانچہ جناب آقان سمرانی مقدمہ شرح اصول کافی ص ۱۳۰ مانذرانی ص ۱۳۰ پر لکھتے ہیں "ثم من اہم ما یجب ان یعلم ان الاختلاف علی الاصول علی العقل والکتاب والاخبار المتواترہ وبالجملة ما یوجب الیقین دون اخبار الاحاد یعنی سب سے اہم بات جس کا ماننا واجب و لازم ہے وہ یہ ہے کہ اصول عقاید میں صرف عقل سلیم (مستندات عقلیہ) قرآن مجید آیات فکلمات اور اخبار متواترہ غرضیکہ ہر وہ چیز جو موجب یقین ہو اس پر اعتقاد کرنا چاہئے۔ نہ اخبار احاد پر (۲) رسالہ ہدیہ فیوض ص ۲۵ میں مراد آباد پر رقم ہے "سائر محققین آراء ذکر فرمودہ اندو آں آنست کہ در مملکت اعتقاد عمل بر اخبار احاد و روایت

لے حدیث کی دو قسمیں ہیں متواترہ اور دائرہ ہر وہ حدیث جس کو ابتداء سے آئینک اس قدر جماعت کثیرہ نقل کرے۔ جس کا بھڑ پ اتفاق کرنا عادتہ حال ہو۔ اسے خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ اور جو حدیث اس طرح نہ ہو اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ پھر خبر واحد کی کئی قسمیں ہیں۔ اولیں ہمنہا بحالی للتفصیل۔ یہ مختصر وضاحت صرف اس لئے کہ وہی شخص ہے کہ ہمارے برخلاف دھما کرنے اور قلم اٹھانے والوں میں ایسے فضلاء کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جن کو خبر واحد کا اصطلاحی مفہوم بھی معلوم نہیں ہے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جو صرف ایک کتاب میں موجود ہو۔ اور اگر دو تین کتابوں میں درج ہو جائے تو پھر وہ خبر واحد نہیں رہتی۔ یہ بڑی عقل و دانش بیاہر گریست (منہ عنی عنہ)

(۳) یہ علماء سید حسین مکتویؒ حدیثہ سلطانہ بیچ، مشہور ایک حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں نفلکونھا من اخبار الاحاد وھی لا تقبل ولا سناد فی اصول الاعتقاد یہ حدیث اخبار احاد میں سے ہے اور اصول اعتقاد میں ان پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ (۴) جناب موصوف کے والد العظیم سرکار غفر اللہ عنہما کتاب قدس سترافہ اپنی کتاب اساس الاموال طبع کھنڈو مشہور تحریر فرماتے ہیں فان التعويل على الاحاد فيها غير معقول۔ یعنی اصول دین میں اخبار احاد پر اعتماد کرنا غیر معقول ہے۔ اس طرح فاضل جہیل شیخ حسن بن شہید ثانی قدس سرہما اپنی کتاب معالم مشہور پر لکھتے ہیں فان التعويل على الاحاد فيها غير معقول۔ اصول دین میں اخبار احاد پر اعتماد کرنا غیر معقول ہے۔ جو ظاہر ہے کہ اخبار احاد کو جو جب جرم و یقین نہیں جانتے، اصول عقائد میں علم و یقین کا حاصل کرنا لازم ہے۔ قدر بہر حال اصول دین میں تقلید کے ناجائز ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ نہیں ہے کہ اس سلسلہ میں علماء و مجتہدین کی طرف رجوع کرنا شجرہ منسومہ ہے حاشا وکلا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ رجوع تو اصول و فروع دین میں بہر حال عام و اعلام ہی کی طرف کرنا ہے۔ ان اصول و فروع میں فرق صرف اس قدر ہے کہ فروع دین میں بلا تلافی دلیل ان کا حکم ماننا لازم ہے مگر اصول دین میں دلیل کا تقاضا کیا جائے گا نہ کہ عقیدہ بالذیل ہونا یا تقلید سے

اسی کی بات تھی جسے فساد کر دیا

ورنہ ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اگر علماء اعلام کی طرف رجوع کرنا منسومہ ہے تو کیا پھر اس سلسلہ میں بیلاوا کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ یا اپنے اپنے آراء و فاسد و خیالات کا سد پر اعتماد کیا جائے گا؟ یا۔ مخاطب اہل علم کے اہل علم کی مجلس ہونی واجب دیا جس سے ہرگز کتب و رسائل پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ مالا لکم کیف تھکون؟

ملاوہ یہیں یہاں یہ بات بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اگر اصول دین میں یہ دھاندلی روا سمجھی جائے تو پھر باطل پرست فرقوں کو بھی ناجی تسلیم کرنا پڑے گا اور کسی اہل حق کو ان کے برخلاف لب کشائی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی کیونکہ بنابرین کا عدد وہ اپنے قطع عقائد کے متعلق یہ جھڑکنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جب اصول عقائد میں ہر شخص کو خدا یا کفر کا ذوق دینا ہے تو ہمارے ذاتی خیال و رائے (یا ذاتی تحقیق کے مطابق) ہی عقائد صحیح ہیں! اس طرح نہ سب کیا ہوگا بچان کا کھلونا یا موسم کی ناک جس نے سب چاہا جس طرح چاہا تو ٹھوڑے اپنے خیال کے مطابق بنا لیا۔ کیا جس آراوی اور مطلق الدنائی کا آخری نتیجہ یہ ہو گیا کوئی عقائد سیدر و بد سب وقت اسے روا سمجھ سکتا ہے اور کیا بد سب اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ مگر افسوس۔

ہر بات یہاں کی انہی ہے یا انہی گنگا بہتی ہے۔

ائمہ اظہار کی معرفت میں اختلاف نظر اور اس کی اصلی وجہ

کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک ہمیشہ عام لوگ بزرگان دین و راہنما یان ایمان و یقین کے بارے میں افراط و تفریط

کا نکال دے ہیں۔ ہمیشہ یہ سوتا رہا ہے کہ ان کے بعض نادان دوست ان کے حقیقی مرتبہ سے بڑھاتے رہے اور بعض احمق دشمن ان کو ان کے اصلی مقام سے گرا دیتے رہے۔ اسی غلط جذبہ عقیدت نے یہودیوں و نصرانیوں کو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کے متعلق ابن اللہؑ ہونے کا فاسد نظریہ قائم کرنے پر آمادہ کیا۔ قالت اليهود عزیر بن اللہ۔ وقال النصرانی المسیح ابن اللہ۔۔۔۔۔ اسی لئے خدا کے علم نزل نے ان نادانوں کو تنبیہ فرمائی۔ یا اهل الکتاب لا تغفلوا عنکم ولا تغفلوا علی اللہ الا الحق اسے ابن کتاب اپنے دینی معاملہ میں غلو و حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور خدا کے متعلق وہی بات کہو جو برحق ہے۔ اور اس کے مقابل ان کے نابکار دشمن ان ذوات مقارنہ کو من جمیع الہیات اپنے جیسا عام آدمی سمجھ کر نہ صرف ان کے علم و فضل اور عظمت و عبادت کا بلکہ ان کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کر بیٹھے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تعیدون ان تصلا و یصلوا کان یعبدا آبا مننا ثم بالکل بہ لحاظ سے ہم جیسے انسان پر تم صرف یہ چاہتے ہو ان دینوں کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ان کو بھی حال کنوڑ میں ایسے لوگ بہت ہی قلیل تعداد میں رہتے ہیں۔ اور وہ انکلیوں پر لگنے والے جہنوں نے اعتدال کا واسن یا نفسہ و جھوٹا۔ افراط و تفریط کی آلائش سے اپنے واسن کو عورت نہ ہونے دیا اور دیا دین کی محبت و مروت کے تازک معاملہ میں صراط مستقیم پر گنا مزین رہے۔ وقلیل ما ھلکنا خلاصہ کلام ایک اسی طریقہ جاریہ و سنت سمرہ کے مطابق حضرات اللہ علیہ السلام کے متعلق بھی لوگ تین سببوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ کم توفیق و کم عقل لوگ تو ان بزرگواروں کے فضائل و کمالات اور مناقب و معجزات کی تاب نہ لا کر فتوہ و تعویض کے گہرے سمندر میں غرق ہو گئے اور کئی قسم کے غلط نظریات ان بزرگواروں کے متعلق از خود قائم کرتے (تفصیل کے لئے احسن الفوائد ص ۱۸۱) بعض شقی و بد بخت ان کے نہ صرف صحیح فضائل و کمالات بلکہ ان کی خلافت و امامت تک کا انکار کر کے منکالت و بلاکت ابدی کے عین گڑھے میں جا کرے اور یہ دونوں قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے اس انتہائی نفاق و غیظ مقام میں ان ائمہ و صلح و دین و ایمان کی مقدس تعلیمات سے روگردانی کر کے خود اپنی ناقص عقلوں اور فاسد راہوں پر اعتماد کیا لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ضلوا و اضلوا (خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا) تیسرا گروہ وہ تھا جس نے دیگر تمام عقائد و اعمال کی طرح اس مقام و معرفت نبوی و امامت پر بھی انہی حجج الہیہ کے مقدس تعلیمات و ارشادات کو اپنے لئے منظر راہ و شعلہ ہدایت بنایا اس لئے وہ ہمیشہ جادہ اعتدال پر گامزن رہے اور افراط و تفریط و فتوہ و تعویض کی بلاکت خیز یوں اور غالی و قال برد و کی فتنہ انگیز یوں سے محفوظ و مصون (و خیر الامور اساطین) رہے۔ ذات احدیت کا یہ وعدہ ہے کہ والذین جاھدوا فینا لسنھد بینھم و سنبلائہم اللہ مع المحسنین جو حق و حقیقت کو تلاش کرنے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنا صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور خدا تو بالیقین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی مضمون یعنی جناب امیر المؤمنین کے متعلق عام لوگوں کے تین گروہوں میں تقسیم ہو جانے اور بعد

بھی ان کو خدا کا مٹیا کہا، جنہاں جیسے ان سے ہیں اور نہ وہ جناب جیسے سے ہیں۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے ان سے
 من شیعتنا مسیحون احنی یقولوا فینا ما قالت الیہود فی عزیر وما قالت النصارى فی عیسیٰ بن مریم
 فلا ہم ولاقولہن منہم۔ ہمارے شیعہ کہلانے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ہمارے متعلق وہی کچھ کہیں گے
 جو کچھ یہودیوں نے عزیر اور نصاریوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا۔ نہ وہ ہم سے ہیں اور نہ ہم ان سے ہیں (رجال کشی صفحہ ۱۹۵)
 (۱۴) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابوبصیر سے فرماتے ہیں یا اباحتملہ ابراہیم بن زعمرانہ اور یا اب
 اسے ابو عمر! ان لوگوں سے اپنی چیز ادنیٰ ظاہر کرو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں۔ قلت جبرئیل اللہ عندہ میں نے عرض
 کیا خدا ان سے بزرگ ہو! پھر آپ نے فرمایا ابراہیم بن زعمرانہ انبیاء ان لوگوں سے بھی بزرگی ظاہر کر چکے ہو
 ہمارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ میں نے عرض کیا جبرئیل اللہ عندہ خدا ان سے بزرگ ہو! (رجال کشی صفحہ ۱۹۵)
 (۱۵) نیز انہی حضرت سے ایک حدیث کے ضمن میں مذکور ہے فرمایا اویلیٰ لمن کذب علینا وان قوماً یقولون
 فینا ما لا نقولہ فی انفسنا نبیاً الی اللہ منہم نبیاً الی اللہ منہم (رجال کشی صفحہ ۱۹۵) اس سے ہے ان لوگوں
 جو ہمارے اور پرانے کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے۔
 خدا کی بارگاہ میں ان سے اپنی بزرگی ظاہر کرتے ہیں (دو بار فرمایا)

(۱۶) نیز انہی سرکار سے منقول ہے فرمایا من قال انا انبیاء فعلیہ لعنة اللہ ومن شک فی ذلک فعلیہ
 لعنة اللہ جو شخص یہ کہے کہ ہم نبی ہیں اس پر خدا کی لعنت ہو اور جو اس میں شک کرے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو
 (رجال کشی صفحہ ۱۹۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا
 ولعن اللہ من اذ لنا من عبودیتہ اللہ الذی خلقنا والیہ ما بنا ومعارنا ویدہ فواصتنا رجالاً متقانی ۱۹۵
 و مشکوٰۃ الاسرار صفحہ ۱۹۵) خدا اس بندے پر لعنت کرے جو ہمارے متعلق وہ بات کہے جو ہم خود اپنے متعلق نہیں کہتے اور
 نہیں اس خدا کی بندگی سے ہٹائے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پھر اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے اور اسی کے قبضے
 قدرت میں ہماری بہت و کشادہ ہے۔

(۱۷) مفصل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں ابو الخطاب دغالی اور بعض
 دوسرے قابیوں کا ذکر چھڑ گیا۔ آنجناب نے فرمایا یا مفضل لا تقاعدوہم ولا قوا کلوہم ولا تشاربوہم
 ولا تصافوہم ولا قوارثوہم (رجال امام قاسمی ص ۲۴۱) دسایع البہار صفحہ ۳۳۳) سے
 مفصل! نہ ان کے پاس بیٹھو نہ ان کے ہمراہ کھاؤ ہو۔ نہ ان کے ساتھ مذاکرہ کرو۔ اور نہ ان کو وراثت میں شریک کرو۔
 جناب علامہ مجلسی اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں "قولہ لا قوارثوہم ای لا تعطوہم المیراث
 فانہم مشرکون لا یمیزون من المسلم ولا قواصلوہم بالمصاہرۃ الموجبۃ للتوارث ای یعنی ان کو میراث

(۱۱) فضل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "احذروا علی شباہکم الغلا لا یفصلوہم فان الغلۃ شر خلق اللہ یصغرہون عظمت اللہ ویذہبون الذمیریتۃ لعباد اللہ واللہ ان الغلۃ لشر من الیہود والنصارى والمجوس والذین اشركوا اللہ" یعنی اپنے نوجوانوں کے متعلق فرمایا کہ یہ میل جول اسے ڈرو۔ کہیں یہ (کھفت) ان کے عقیدہ و عمل کو خراب نہ کر دیں کیونکہ یہ غالی لوگ خدا کی تمام برائی مخلوق سے بدتر ہیں جو خدا کی عظمت کو حقیر جانتے ہوئے اس کے بندوں کے لئے ربوبیت کا دعوئے کرتے ہیں۔ غلا قسم یہ غالی۔ یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور تمام شرکوں سے بدتر ہیں (بخاری ج ۲ صفحہ ۲۲۲)

(۱۲) علی بن سالم اپنے والد (سالم) سے روایت کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "ادنی ما یتخرج منه الرجل من الایمان ان یجلس الی قال فیستمتع حدیثہ ویصدقہ علی قولہ ان حدیثی عن ابیہ عن حدیث علیہم السلام ان رسول اللہ قال حدیثان من امتی لا نصیب لہما فی الاسلام الغلۃ والقدسیۃ" یعنی کم از کم وہ چیز جس کی وجہ سے آدمی دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے کہ کسی غالی کے پاس بیٹھے اور توجہ سے اس کی بات سن کر تصدیق کر دے میرے والد ماجد نے اپنے آپ سے مجھ تک جناب رسول خدا کی یہ حدیث پہنچائی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا میری امت کے دیگر وہ ایسے ہیں جو اسلام سے کٹ تعلق نہیں۔ ایک غالی اور شرارتیہ۔ (بخاری ج ۲ صفحہ ۲۲۳)

(۱۳) ابو حمزہ ثمالی جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا یا ایا حمزۃ! لا تصد علیا دون ما رضعہ اللہ ولا تفرغوا فوق ما رضعہ اللہ **کفی علی ان یقاتل اهل الکفرۃ ویزوج اهل الم** اسے ابو حمزہ نہ تو علی کو اس مقام و منزل سے پست کر دیں پر خدا نے ان کو فائز کیا ہے اور نہ اس حد سے ان کو بلند کر جس قدر خدا نے انہیں بلند کیا ہے۔ جناب علی کی عظمت کے لئے انہی بات ہی کافی ہے کہ وہ زمانہ رجعت میں جنگ جہاد کریں اور اہل نبوت کی تزویج فرمائیں **رضاء الدرجات فیہ جدیدۃ ۴۱۵** ہفتم ہمارے صفحہ ۳۲۴)

(۱۴) ابو ہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ شیخ حضرت امام رضا علیہ السلام سے خلاۃ و مفوضہ کے بارے میں سوال کیا نے فرمایا **الغلۃ کفار و المفوضۃ مشرکون من جالسہم او خالطہم او اشار بہم او اشار بہم او اصابہم او تزوجہم او تزوج الیہم او اصابہم او اصابہم علی امانۃ او صدق حدیثہم او اصابہم لشیطن کل** خروج من ولایۃ اللہ عزوجل و ولایۃ رسول اللہ و ولایتنا اهل البیت غالی کا فرار و مفوضہ مشرک ہیں۔ جو شخص ان لوگوں کے پاس بیٹھے یا ان سے میل جول رکھے یا ان کے ساتھ علی کرکھائے بیٹھے یا ان کے ساتھ تعلقات کرے یا ان کو رشتہ دے یا ان سے رشتہ لے یا ان کا امین بنے یا کسی امانت پر ان کو امین بنائے۔ یا ان کی کسی بات تصدیق کرے یا ان کی امانت و امداد کرے اگرچہ جزا کے ساتھ ہی ہو تو وہ خدا اور رسول اور ہم اہل بیت کی

دوسرے عام غالیوں سے جدا ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اثر کو حادث و مخلوق تسلیم کرتے ہیں اور ان کو قدیم نہیں سمجھتے۔ لیکن اس اعتراف کے باوجود وہ خلق و زنی کو انہی بزرگواروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خدا نے صرف مخلوق کو پیدا کیا ہے پھر اس نے عالم و مافیہ کی خلقت ان حضرات کے سپرد کر دی ہے لہذا وہی اس کے خالق ہیں اور شرح خاتمہ صدوق مشہور^(۱) ایسا ہی افادہ جناب آقائے شیخ فضل اللہ زہدانی (شبیبی) نے اوائل المقامات علیہ شیخ الغیب کے حاشیہ ص ۲۹ پر فرمایا ہے۔ نیز ان آیات و روایات سے یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان ذات مقدسہ کے فی الجملہ کچھ حدود ہیں۔ (دو کلی مخلوق محدود) جن سے اگر ان کو بڑھایا جائے تو انسان غلو و افراط میں مبتلا ہو کر ابدی بنا کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بزرگوار بار بار یہ نہ فرماتے کہ ہمیں ہمارے حدود سے آگے نہ بڑھاؤ۔ کیونکہ جب ان کی کوئی حد تسلیم نہ کی جائے تو پھر اس سے بڑھانے یا اس بڑھانے کی مانعت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ایک عظیم شبیہ اور اس کا ازالہ | بعض وہ لوگ جو راسخ فی الافراط میں وہ تو یہاں تک کہہ دیا کرتے ہیں۔ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حق میں سرے سے غلو ہو ہی نہیں سکتا اور وہ تحقیق ان کی حد میں ہمارا غلو بھی قاصر ہے اور اس سلسلہ میں وہ بعض عقلی و نقلی شبہات بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ عقلی شبہ کہ غلو حد سے بڑھنے یا بڑھانے کا نام ہے۔ مگر جب ہمیں ائمہ اطہار کی حد ہی معلوم نہیں ہے تو پھر ان کے حق میں غلو کیونکر ہو سکتا ہے اور نقلی شبہ یہ کہ کئی روایات میں بابتلاف الفاعل و ارد ہے کہ لا تملعوننا اذنا یا نزلونا عن الربوبیۃ شہد قولا فی فضلنا ما شتمتہم ولن تبخلوا۔ ہمیں رب نہ کہو پھر جو جی چاہئے ہمارے حق میں بیان کرو۔ ہرگز ہماری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ”و بصر الدریجات و یفتم ہمارا نوا و غیرہ“ اگرچہ ہم احسن العزائم اس شبہ کا مفصل جواب لکھ چکے ہیں تاہم مناسبت مقام کی بنا پر یہاں بھی کچھ حقائق پیش کئے جاتے ہیں سو واضح ہو کہ یہ شبہ چند وجوہ باطل اور درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ شبہ محض جوش خطابت و عقیدت کی پیداوار ہے جسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہنا کہ ہمیں بزرگواروں کی حدود کا بالکل کچھ بھی پتہ نہیں لہذا غلو نہیں ہو سکتا کس قدر بعید از حقیقت بات ہے۔ جہت یقیناً الازدات مقدسہ کے کچھ ایجابی و سلبی حدود و قیود کا علم ہے کیا ان کو خدا یا رسول کہنے یا صفات خداوندی میں شریک قرار دینا ان کے حدود سے تجاوز نہیں؟ اور کیا یہ کھلا کفر و کلمہ نہیں؟^(۲) اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یا خدا ان میں حلول کرتا ہے یا یہ خدا کے اوتار ہیں یا وہ خدا کے ساتھ متحد ہیں یہ واضح تجاوز من الحد نہیں ہے؟ نیز اگر ان کو مہربوب کی بجائے رب، عابد کی بجائے معبود، مرزوق کی جگہ رازق و حادث کی جگہ قدیم، ممکن کی بجائے واجب الوجود کہا جائے تو کیا یہ کھلم کھلا غلو اور ان کے حدود عبودیت سے تجاوز نہیں؟ اتنا تو ہمارے یہ مولوی صاحبان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو بالذات خالق و رازق اور بالذات عالم الغیب کہنا غلو ہے پھر ان کا یہ کہتے کہاں گیا کہ ان کے حق پر

فلو ممکن ہی نہیں ہے میں طرح خدا کے کچھ صفات ثبوتیہ جو اس کی شان کے لائق ہیں، اور کچھ صفات سلبیہ (جو اس کی شان اقدس کے لائق نہیں) میں ان کے متعلق اس کی معرفت لازم ہے مگر بلا میں یہ نہ پھر بھی وہ ان محدود و محاط نہیں ہو جاتا۔ بلا تشبیہ اندہ حبیب اسلام کے بھی کچھ ایسا ہی سلبی صفات میں ان کے مطابق ان کو ماننا واجب ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی من کل الوجہ محدود اور ہماری مانند نہیں ہو جاتے۔ بنا بریں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو نہ رب کہا جائے اور نہ ان کو ان صفات کا حامل قرار دیا جائے جو عہدہ جلیلہ ربوبیت کے ساتھ مختص ہیں۔ اور نہ ان کی نبوت و رسالت کا ادعا کیا جائے۔ تو پھر وہ قلم صفات و کمالات علمیہ و عملیہ اور فضائل و خواص غلیظہ و روحانیہ جو کسی بھی مخلوق میں پائے جاسکتے ہیں وہ تمام کے تمام ان ذات مقدسہ میں بدرجہ اتم و اکمل موجود ہیں اور ان کی شان اور ان کا مقام فی الواقع اس قدر اعلیٰ و رفیع ہے کہ عام انسانی فاضل و خیال ان کی بلندی کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ (لا یوقی الی الطیر و یخمد رعی السبل ینج البلدان) اور نہ ہی عام انسان ان کے محامد و مناقب کا احصاء و احاطہ کر سکتا ہے (لو کانت الوبیاض لثقلما والنجار عداداً والاھن کتاباً والجن حساباً لما احصوا فضائل علی بن ابی طالب فایۃ المرام (ظیرہ) اور نہ ہی انسانی فہم و فراست ان کی عظمت و جلالت کا صحیح اندازہ کر سکتی ہے (الامام من حیث انعم من یدی التناولین۔ اصول کافی)۔

صفات ربوبیہ کون سی ہیں؟ اب صرف اس بات کی تحقیق باقی رہ گئی کہ رب کے شرعاً معنی کیا ہیں؟ اور وہ معصومین سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے رب اُس ذات کو کہا جاتا ہے جو خالق و رازق و مالک و موجدان اور ساری کائنات کا ناظم و تدبیر الامور ہے چنانچہ تفسیر صافی (متا پر) حضرت امیر المومنین سے اس کے یہ معنی مذکور ہیں یعنی مالکهم و خالفهم و سائق ارزاقهم الیہ من حیث یعلمون و من حیث لا یعلمون یقلب الخیرات فی تقدیرہا ویغذوہا من رزقہ ویجوطھا بکفہ و یدتیر کلامہا بمصلحتہ و یجسک الجہادات بقدرتہ و یمسک ما اتصل منها من التفات و المتہافت عن التلاصق و السامان تنقع علی الارض الا باذنہ و الارض ان ینفست الا بامرہ یعنی ہر مخلوق کا مالک اور خالق اور دیاں سے ان تک ان کا رزق پہنچانے والا ہے جہاں سے ان کو کمان ہو یا نہ ہو وہ تمام حیوانات کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اٹھاتا پٹھاتا ہے اور اپنے رزق سے ان کی غذا کا بندوبست کرتا ہے اور اپنی حفاظت سے ان کا احاطہ کئے ہوئے ہے اپنی صوابدید کے مطابق ہر ایک کی تدبیر کرتا ہے۔ جمادات کو اپنی قدرت مطلقہ کے ساتھ روک رکھتا ہے وہ ان (جمادات) میں سے جو متصل ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ اور جو منفصل (جدا) ہیں ان کو باہم متصل نہیں ہونے دیتا اور آسمان کو گرنے اور زمین کو پانی میں دھنسنے سے بچاتا ہے۔ (رومۃ ساکبہ صفحہ ۹۹ مختصر علی الشرائع حاشیہ کذا فی حیون الاخبار صفحہ ۱۸۸)

وعدنیہ سلطانہ ج ۳ صفحہ ۱۸۸ وغیرہ)

بتا رہیں غزلوناعن الوہوبیۃ ہیں درجہ ربوبیت سے نیچے رکھو یا لاکھ عونا اریا یا "ہیں رب نہ کہو" کا کوئی
 صاحب عقل و دانش انسان یہ مطلب ہرگز نہیں لے سکتا کہ ان پر صرف لفظ رب کا اطلاق ممنوع ہے اور کہ لغوی
 معنی کے اعتبار سے ہر ربوبیت کفندہ پر ہونا چاہیے جس کا سہارا لے کر اور اس کے شرعی مفہوم سے آنکھیں بند
 کر کے بعض حضرات نے عجیب گھل کھلائے ہیں خد تر باقی جو چاہے صفات ربوبیت ان میں تسلیم کر لی جائیں۔ یا
 خود ساختہ اور من گھڑت فصائل ان کی طرف منسوب کر دیئے جائیں ماسا و کلا۔ بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے
 کہ وہ تمام صفات جو عہدہ ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جن کا ایک شہرہ بھی اور بیان کیا گیا ہے ان تمام صفات
 کا ان حضرات میں قائل ہونا شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ کمالاً بیخفی علی من لہ ادنی العام بالاسالیب الکلام
 ولا یتاماً بکلام الائمة علیہم السلام الذی ہوا امام الکلام۔

ذیلی میں اس بیان کردہ صاف و صریح مفہوم و معنی کی تائید بعض علماء اعلام کے کلام ہی ترجمان سے کی جاتی ہے
 تاکہ یہ مطلب بالکل آشکار اور بے غبار ہو جائے۔

وہ اسرار مقام مجلس علیہ الرحمہ نبی و امام کے حق میں قتل کا مفہوم
 بیان کرتے ہوئے بھارالانوار ج ۲ ص ۳۶۵ میں رقمطراز

کن کن صورتوں میں غلو لازم آتا ہے؟

ہیں۔ اعلم ان الغلو فی النبی والائمة علیہم الصلوٰۃ والسلام انما یکون بالقول بالوہیتہما و بکونہما
 شہداء اللہ تعالیٰ فی المعبودیۃ ادنی الخلق والرزق اور ان اللہ تعالیٰ حل قیہما و اتحاد بیہما
 اور انہم یعلمون الغیب بغیر وحی او الہام من اللہ تعالیٰ او بالقل فی الائمة علیہم السلام
 انہم كانوا انبیاء و رقبنا سخر اور اح بعضہما الی البعض او القول بان معرفتہما تغنی عن
 جمیع الطاعات ولا تکلیف معہما یترك المعاصی والقول بکل منها الحاد و کفر و خروج
 عن الدین کما دلت علیہ الادلۃ العقلیۃ والایات والاخبار السالفة وغیرہا وقد عرفت
 ان الائمة علیہم السلام تباروا منہم و حکموا بکفرہم امر و ابقیتہم وان قرع سمعک
 شیء من الاخبار الموهمة لشیء من ذلک نہی اما ما رآہ ارجی من مغتریات الغلاة۔
 ولكن انظر بعض المتکلمین والمحدثین فی الغلو بقصورہم من معرفۃ الائمة علیہم السلام وعجزہم
 عن ادراک غرائب احرامہم و عجائب شئونہم فقد ہون فی کثیر من الرواۃ الثقات لنقلہم بعض
 غرائب المعجزات حتی قال بعضہم من الغلو فی السہو عنہم والقول بانہم یعلمون ما کان
 ما یکون وغیر ذلک مع انہ قد ورد فی اخبار کثیرۃ لا تقولوا قینا رباً وقولوا ما شئتم ولین تبلغوا
 ویرید ان امرنا صعب مستعصم لا یحملہ الا ملک مقرب ادنی مرسل او عبد مؤمن امتن اللہ

از احادیث فضائل موضوع و مخالف اصول قطعیہ منقول و مشروع باشد انکار ان واجب و لازم است و آنچنان فضائل
 بانبار احادیث و آثار باشد۔ و مخالف ضروریات و قطعیات نباشد۔ ان را بعض اشعار و توحشی تو ان کردند و بالجمہ و الیقین
 اعتماد بآن تو ان کردیکہ علم ان را خواہ بعضرات و ذوات قطعیات باید نمود و استنباط از ان تو ان فرمود و الخ یعنی میں
 کہتا ہوں کہ اس مقام کی تفصیل بلکہ تحقیق یہ ہے کہ غلو ممنوع صرف انہی صورتوں میں منحصر نہیں ہیں کہ مذکورہ سرکار علامہ
 نے فرمایا ہے بلکہ وہ تمام صفات جو ذات اقدس الہی کے ساتھ خاص ہیں جیسے قدیم و ازل ہونا اور جسم و جسمانیات
 سے مجر و دور زمان و مکان سے منزہ ہونا ان صفات کا ان کی فعالیت و مفعول میں تسلیم کرنا۔ اسی طرح ان کو نبی و رسول
 ماننا اور ہر اس چیز کا ان حضرات کے متعلق قائل ہونا جو ضرورت دین اور قطعی براہین کے خلاف ہے یہ سب غلو اور کفر
 ہے۔ ان کے مدارج رفیعہ و مراتب عالیہ از قسم معجزات و عوارق عادات جو دلائل قاطعہ و احادیث متواترہ
 سے ثابت ہیں ان کا قائل ہونا عین ایمان اور واجب الاذعان ہے البتہ وہ فضائل جو وضعی اور مخالف اصول شرعیہ
 اخبار و آثار کے ذریعہ منقول ہوں۔ ان کا رد کرنا واجب و لازم ہے اور وہ فضائل جو اخبار احاد کے ذریعہ منقول ہوں۔
 اور ضروریات دین و قطعیات شرع توہم کے مخالف بھی ہوں ان کو نہ تو محض عقلی استبعاد کی بنا پر مسترد کیا جاسکتا ہے
 اور نہ ہی ان پر بالیقین اعتقاد رکھا جاسکتا ہے۔ بلکہ ان کے حقیقی علم کو ان ہی ذوات مقدسہ کے سپرد کرنا چاہئے۔
 اور انکار نہ کرنا چاہئے۔

SIBTAIN.COM

(۳) محدث غمیر مولانا ابو الحسن الشریف مراۃ الانوار میں غلو کے متعلق مباحثہ طویلہ لکھنے کے بعد آخر میں ۶۵ پر بطور
 خلاصہ لکھتے ہیں "وبالجملة مناط المحکم بالافراط والدخول فی الغلو ادعاء الربوبیۃ لغير الرب وادعاء
 النبوة لغير النبي وادعاء الامامة لغير الامام كما هو صریح حدیث الحسن بن الجهم المذکور
 فی عیون الاخبار (ج ۲ ص ۲۰۰) عن الرضا علیہ السلام حیث قال بعد ان ذکر کفر الغلو واثبات
 منه فمن ادعی للاثمة نبوة او لغير الاثمة امامة ففطن منه براد فی الدنیا والاخرۃ وعلی هذا
 یدخل المخالفون ایضاً فی الغلاة (الحنی ان قال) واما فیها ذکرنا صادقا حتی تعرف ان الحق
 الذی علیہ محدثوا اصحابنا المحققین من المتقدمین والمتاخرین فی غیر ہذا من الصنفین
 الافراط والتفريط بل هو ان رب العالمین وخالق الخلائق ورازقہم اجمعین هو اللہ وحده القیام

لہ جناب آقا محسنی وقلند نے مراۃ الحق ج ۲ ص ۲۰۰ پر ٹیپے پتے کی بات کہی ہے۔ ہم بغیر اس افادہ اسے من و من ہیماں درج کرتے
 ہیں اور صاحب حدیث اور صاحب صراط حق نے جو افادہ فرمایا ہے اس موضوع پر ہماری تحقیق بھی یہی ہے اور اگر تعصب و ضد کی
 پٹی آنکھوں سے اُٹار کر حقانی کا حائرہ دیا جائے تو کسی بھی حد تک انصاف کو اس میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ (باقی ص ۳۳)

القادر الذی لا شریک له ولا شریکہ وان رسولہ محمدؐ والائمۃ الاثناعشر من ولدہ عبید اللہ
مخادقون صریحون کما ثواب الخلق مکلفون بآرائم العبودیۃ من فعل الطاعات وتوکل المناہی بلا
احتمال الثبوت فی الائمۃ ولا مدخلیۃ لہم ولا للنبی فیما ہو من علائق الاوصیۃ وخصائص العبودیۃ
یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ افراد و مخلوق کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ غیر رب کی ربوبیت۔ غیر نبی کی نبوت یا غیر امام کی امامت
کا دعویٰ کیا جائے۔ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کے ارشاد سے واضح ہے جس میں آپؑ فرماتے ہیں کہ جو شخص انبیاء کی
ربوبیت یا ائمہ کی نبوت یا غیر امام کی امامت کا ادعا کرے ہم اس سے دنیا و آخرت میں بری و پیراہیں۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ مخالفین بھی غالیوں میں داخل۔

درمیانہ راستہ | ہمارے مذکورہ بالا مطالب میں غور و تامل کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ عقیدہ حقہ
جس کے ہمارے تمام علماء محققین متقدمین و متاخرین قائل ہیں وہ ان ہر دو افراد و تفریط
و رائے نظریوں کے برخلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ عالمین کا پالنے والا اور ساری کائنات کا خالق و رازق خداوند
قادر و قدیم ہی ہے جس کا کوئی شریک و ہم نہیں ہے۔ جناب رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰ دوسری مخلوق کی مانند خدا کے
بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ اور عبودیت و بندگی کے لوازم از قسم بجا آوری طاعات و ترکہ معاصی و ناجی پر کار بند
ہیں۔ نہ ائمہ علیہم السلام میں نبوت کا ختمال ہے اور نہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو ان چیزوں میں کوئی دخل
ہے جن کا تعلق شان الوہیت اور خصائص ربوبیت جیسے انتہی کلامت بعد ازاں عبارت طویل میں جیسے بوجہ خوف
طوائف درج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت فرمایا ہے کہ یہ بزرگوار پہلی مخلوق اور حلیت غائی ممکنات اور علم و عمل میں
تمام کائنات کے سید و سرور ہیں اور اپنے خصوصی مدارج و مراتب اور مدارج و مناقب کی بنا پر مخلوق خدا میں
ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بزرگوار
ہمارے دینی و دنیوی راہنما اور بادشاہ ہیں۔ یہ تھا اس محدث جمیل کا بیان جس نے ائمہ اطہار کے اس قدر ظاہری و
باطنی فضائل و کمالات اپنی کتاب ”مرآۃ الانوار“ میں جمع کئے ہیں کہ ان سے زیادہ تو کیا شاید ان کے برابر بھی کسی اور
عالم نے جمع نہ کئے ہوں۔ ولا ینفک مثل خبیر۔

بہر حال جناب موصوف تحریر فرماتے ہیں: اقول کل ما در وصف
اوصاف النبی والائمۃ بطریق صحیح معتدل ولم یکن لہ

بقیہ عاشق
روایات کے رد و قبول کا معیار
صفحہ ۳۳

معارض من العقل والنقل ناخذ بہ و نلتزم بہ فانہم قوم معصومون وقولہم حجۃ کما تقدم
واما اذالم یثبت کذا فان کان مخالفاً للعقل او النقل فلا نقول بہ بل نقول عدس وان لم یکن
(باقی صفحہ ۳۴ پر)

(۴) مولانا تاج محمد سیّدین صاحب سرسوی نے مفتی کے کوکب درسی پر معافی غلو کی تحقیق کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ متعدد جہات میں غلو لازم آتا ہے اور نبی اور امام میں غلو کے یہ معنی ہیں کہ ہم ان کی الوہیت کے قائل ہوں معبودیت میں ان کو شریک نہ کریں اور خلق اور رزق میں ان کو خدا کا شریک نہ کریں اور جس طرح خدا خلق کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں اور جس طرح خدا رزق دیتا ہے یہ بھی اپنی مخلوق کو رزق دیتے ہیں (یا کہیں خدا نے ان کے لئے مخلوق کیا ہے اور یہ خدا کے اوتار ہیں یا انسانی صورت میں خدا ہیں۔ جس طرح خدا اپنے اوتاروں کے قائل ہیں) یا کہیں خدا کی ذات سے متحد ہیں یہ اور خدا ایک ہی ہیں جس طرح عیسائی خدا رست القدس اور عیسیٰ کو متحد الذات مانتے ہیں اور تینوں کو ایک کہتے ہیں یا یہ کہیں کہ وہ خود بالذات عالم الغیب ہیں بغیر خدا کے الہام اور وحی کے خود بخود سب کو جانتے ہیں یا اندر ظاہر بھی کو ہم مثل رسالت کا یہی سمجھیں تو یہ بھی غلو ہے یا ہم اس کے قائل ہوں کہ ان کی ارواح ایک ہی ہیں تناسخ کے طور پر منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اور مختلف اجسام میں حلول کرتی رہتی ہیں۔ یا یہ کہیں کہ دنیا میں بس ان کی معرفت کافی ہے خدا کی عبادت و خاصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ انہوں کے ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام باتیں کفر و الحاد و شرک و غلو ہیں اور ان کا قائل دین اسلام سے خارج ہے اور اللہ ان ہی اعتقادات سے سزا دے گا۔ اور ان کے قائلین کے کفر کا حکم دیتے ہیں۔

ان مضمرات کی یہ فراموشیات کو ذمہ گوش جانے کے قائل ہیں کہ

فصیحت گوش کن جانان کز زبان دوست تو درندہ جو انان سعادت اندر پند پر را

جناب علامہ مسیحیین مکتوبی اعلیٰ الشرف قائم مدتیہ سلطانہ ج اشرف
پرنذ کورہ بالارشاد پاکا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں "تصدیک ہر روایت

نزولنا عن الربوبیۃ وقولوا فینا ما شئتمہ سراسر بے جا است۔ اما اولاً فلو کنہا من اخبار الاحاد وہی لا تصلح للاستناد فی اصول الاعتقاد ثانیاً وازربناک وفاق ورازق است۔ چنانچہ روایت تفسیر

بقیہ ماشیہ (۳) مغالطاً کہا اذ اور دبا سنا و ضعیفہ۔ اوقال احد من العلماء یا تصافیم یا مر ممکن عقلاً و نقلاً لا شریک ولا فقیلہ لعدم الدلیل۔ والنہی الاکرم وادعیامہ وان کا تو ان فضل ما سوی اللہ ولیم فضائل عظیمہ و مناقب عجیبہ غریبہ بل و دردی بعض الاخبار لا تقبلوا فینا ریا و قولوا ما شئتم لکن کل ذلک لا یوجب التنفہ بکل ما یزاد۔ وان یخترع الانسان من عند نفسه اموراً ولو ممکنہ و مثبتہا لہم فانہ من القول الزور و الکذب المحرم بل ہو مرتبہ من الغلو الباطل۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ بغیر اسلام اور اللہ علیہم السلام کے وہ اوصاف و کمالات جو قابل اعتماد اور صحیح طریقہ سے مروی ہیں۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام وارد است میں نسبت خلق و رزق بآں حضرت منافی تشتریل عن الربوبیت است
و نا تشابہ التشتریل میگوئیم کہ استدلال باین روایت تسک بموم است: قاعدہ ماسن مام الا وقد خص دلالت
پرتخصیص وارد۔ پنا نتیجہ عموم من قال لا اله الا الله فخل المبحثہ مستند نجات سائر فرق اسلامی نہیں تواند
بودہ عموم این روایت نیز مستند نمی تواند شد و کیف لا تكون مخصصۃ و الحالی انہ یجب تنزیہ ہم
عن الصفات المخصصۃ بالربوبیۃ کالقدم و عن درجۃ النبوة پس مراد از عموم ما شتم مدرج و شنائے
است کہ بروفق اصول شرعیہ باشد نہ انیکہ ہرچہ خواستہ باشد از انویز و تعبد کہ از طرف خود تراشید و منسوب بحضرات
نابیند گفتن آں روا باشد یعنی روایت نزولنا عن الربوبیۃ کے ساتھ تسک کرنا بچند وجہ بالکل بے جا ہے اولاً اس لئے کہ
یہ خبر و احادیث غفایر میں اخبار احاد پر اعتماد روا نہیں ہے ثانیاً اس لئے کہ رتب سے مراد ہی مالک و خالق

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۴) ادرمان کے برخلاف کوئی عقل یا شرعی دلیل نہ ہو۔ تو ہم انہیں ضرور قبول کریں گے کیونکہ یہ بزرگوار معصوم ہیں اور
ان کا اذعان و حجت ہے۔ لیکن اگر وہ فضائل میں طرحت و قابل اعتناء و ترقی سے مروی نہ ہوں تو یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ عقل یا شرع
(کے کسی مسئلہ اصول) کے خلاف ہیں یا نہ؟ اگر مخالف ہوں تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کے قائل نہیں ہوں گے بلکہ ان کے صحیح نہ ہونے کا
مقتضیہ دیکھیں گے۔ اور اگر اصول عقل و شرع کے مخالف نہ ہوں ان البتہ ضعیف ہوں گے یا صرف بعض علماء یہ
کہہ دیں کہ یہ بزرگوار نقل و صفات کے ساتھ متصف ہیں جو فی نفسہ ممکن ہو۔ تو اس صورت میں نہ تو ہم انہیں رد کریں گے اور نہ ہی بوجہ
درمیل و تقصیر ان کے نہ ہونے کے ان کو قبول کریں گے۔ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ اگرچہ پروردگار باقی ساری کائنات سے افضل و اشرف
ہیں۔ اور ان کے بہت بڑے فضائل اور عجیب و غریب مناقب ہیں۔ بلکہ بعض اخبار میں تو یہاں تک وارد ہے کہ ہمیں رب نہ کہو۔ پھر
چرچا ہو کہ وہ اسی مقام کے ذیلی حاشیہ پیدہ افادہ فرمایا ہے پچیسیم اسی صفحہ نزول میں لکھا ہے لیکن بایں ہمہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے
جو بات میں آئے وہ ان کے متعلق کہہ دے۔ اور اپنی طرف سے (بزرگم خود) فضائل گھر گھر کر ان کی طرف منسوب کرے اور انہیں ثابت
کرے کیونکہ ایماننا تو ان زور و کذب حرام میں ————— داخل ہے بلکہ یہ نمونی کا ایک درجہ ہے۔ اسی بنا پر علامہ سید حسین
مکھنونی نے بھی فرمایا ہے کہ ”کہ از طرف خود امر سے تراشید و بے دلیل و برہان صفات حضرات قرار دے اور دو اہمیت ”بلا دلیل
و برہان اپنی طرف سے کوئی فضیلت گھر گھر کر اسے ان حضرات کی صفات قرار دینا جائز نہیں ہے (حدیثاً سلطانہ فیہ رحمۃ اللہ)
یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم و ما ذا بعد الحق الا الضلال۔ (سنن ابی داؤد)

لے اور وہ بھی ضعیف سند نہ صحیح۔ جناب آقائے معنی و علامہ اپنی کتاب مدارات الحق ج ۳ صفحہ ۴۴ طبع الخف کے حاشیہ پر اس حدیث
پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”و ہوا درجہ و روایات مختلف الفاظہا علی ما ظہرت علیہا حسب تتبعی لکن
ضعیف سنداً فلا حظہا فی مکتبہ ۱۴۴۰ و ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲ من المجلد السابع من البحار (باقی صفحہ پر)

اور رازق ہے جیسا کہ حضرت امام حسن عسکریؑ کی طرف منسوب تفسیر میں مذکور ہے لہذا ان حضرات کی طرف خلق کرنے اور رزق دینے کی نسبت دینا ان کو مرتبہ ابوبیت سے نیچے رکھنے کے منافی ہے۔

ثالثاً مذکورہ بالا جوابات سے قطع نظر ہی کر لی جائے تو بھی یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عموم "اقولوا ما شئتم" کے ساتھ تسک ہے اور یہ قاعدہ مسلم ہے کہ کوئی ایسی عموم ایسا نہیں جو تخصیص غور و نہ ہو (الا ما شئتم تدرم) لہذا میں طرح من قال لا اله الا الله دخل الجنة وہ بھی کلمہ تو حیدر ہے وہ بہت میں داخل ہوگا) کا عموم تمام اسلامی فرقوں کی نجات کی دلیل نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طرح اس روایت "اقولوا ما شئتم" کا عموم بھی دلیل نہیں بن سکتا کہ ان کو خالق و رازق تسلیم کیا جائے، جدا کیونکہ اس عموم کو تخصیص غور و نہ تسلیم ذکر میں ملایا کہ ان بزرگواروں کو ان تمام صفات سے منزہ ماننا واجب ہے جو خدا کے ساتھ تخصیص میں جیسے قدیم ہوتا، اسی طرح ان کو درجہ نبوت سے بھی منزہ ماننا لازم ہے پس بنا بریں خالق و رازق فیما شئتم کے عموم سے مزید ہوگی کہ ہر وہ روح و شہادہ جو واحد شہید کے مطابق ہو وہ جائز ہے نہ یہ کہ ہر وہ بات جو غلط یا صحیح ہو اپنے دل سے تراش کر اسے ان کی طرف منسوب کرنا درست ہو۔ (معاذ اللہ) یا ایہا الناس قل جاکم موعدة من ربکم وشفاء لعلافی الصدور۔

لو علم ابو ذر مانی قلب سلمان کے صحیح مفہوم کا بیان

حسن پیر جابل، عبقری اور مرعاری عن اکمال عارف المعارف کہ تانظر آتا ہے جس جابل و احمق کو دیکھو مقفلاً و بولہ
بچنے پر توقع ہی نہیں بلکہ سلامتی ہونے کا ملکی نظر آتا ہے۔

وکلیدی وصلی بلیسی - رسیلی لا تقولہم بلدا کا

چنانچہ اس سلسلہ میں صحیح مسلم تو مسلم ابو ذر مانی قلب سلمان تقسم سے تمک کرتے ہوئے دوسروں کو معرفت اہل بیت

رفیقہ حاشیہ ۳۵) روکانت صحیحہ سنداً لما قلت یوفیہا ایضاً کما لا یخفی ولا یظن بغافل
یہ قضی بہا و یعل بمقتضاہا، یعنی جہاں تک میں نے تتبع و تخصیص کیا ہے، اس مضمون کی مختلف الفاظ کے ساتھ چار
روایتیں ملی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ج کے ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ اور ص ۲۵۹ اور ص ۲۵۰ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اور یہ سب
کی سب ضعیف السند ہیں۔ اور اگر بالفرض صحیح السند بھی ہوتیں۔ تب بھی میں ان کے مطابق عقیدہ نہ رکھتا۔ راجح
اختیار احاد ہونے کے، اور نہ ہی کسی عقل مند آدمی کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ اس بات کو پسند کرے گا
اور ان کے مطابق عقیدہ رکھے گا۔ (یعنی اس طرح کھل جھٹیلا کا قائل ہوگا) نہ عقل مند

سے عاری اور اپنی معرفت کامل کا دعویٰ اور کفائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنے کی کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ آخر اس محمل و تشابہ خبر واحد کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ بلا سوچے سمجھے کہ اس بعد فہمیش فہیدہ دار اپنے دعوئے باطل پر استشہاد کرتا ہے۔ اصولی کہتا ہے کہ اس سے مراد وحدۃ الوجود کی منزل ہے۔ غالی کہتا ہے اس سے مراد علی کی الوہیت ہے، فاضل تفویض یہ کہتا ہے کہ اس سے مقصود اہل بیت کے خالق و رازق ہونا ہے اور کوئی اس سے معرفت کے درجات مراد دیتا ہے و علیٰ ہذا انقیاس۔ لہذا اگر ایسی محمل عددیوں کے ساتھ تسک کرنا درست ہو تو پھر تو ہر باطل فرقہ اسے اپنے غلط نظریہ کی تائید میں پیش کر دے گا۔ اس کے نظر یکے بظلال پر کیا دلیل ہے؟

ہر قوم راست راہے، دینے و قبلہ گاہے

آئیے ذرا اصول و رائیۃ الحدیث کے میزان پر جانچ کر اس کا بارزدہ لیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور اس سلسلہ میں اس سے استدلال کرنا کہاں تک درست ہے؟ ہر سو واضح رہے کہ اولاً یہ روایت خبر واحد ہے اور سابقہ اوراق میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ اصول اعتقاد میں خبر واحد پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ثانیاً یہ بھی ضعیف السند و مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۸۷ ملاحظہ ہو بعد ازیں کس طرح اس پر استدلال کی دیوار استوار کی جاسکتی ہے؟ ثالثاً یہ خبر غریب و متشابہ ہے علماء اعلام اس کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں حیران و سرگردان نظر آتے ہیں۔

اختلاف آراء کا نمونہ (۱) چنانچہ حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی کتاب امالی و مستطیع ایران میں اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس سے جناب ابوذر و سلمان کی یا بھی خالص محبت و اخوت مراد ہے وہ فرماتے ہیں کہ "قتلہ میں ضمیر مرفوع مستقر ہے جس کا مرجع علم اور ضمیر منصوب کا مرجع ابوذر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ابوذر کو معلوم ہو جائے کہ جناب سلمان کے دل میں ان کے متعلق کس قدر اخوت و محبت کے الہام ہدایت کا اور یا موجزن ہے تو یہ اکتشاف ابوذر کو راجع شدت سر و قتل کر دے" غرضیکہ خوشی باعث مرگ بن جائے

حج کہ خوشی سے مرز جاتے اگر اختیار ہوتا

(۲) حضرت علامہ مجلسی مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۸۷ پر اس کے متعلق لکھتے ہیں: ای من موافق معرفۃ اللہ و معرفۃ النبی و الائمۃ صلوات اللہ علیہم و غیرہا محاذ کرنا سابقاً فلوکان اظهر سلمان لہ شیئاً من ذلک کان لا یحتمل لکذب و الاسرار ادا العلوم و الاحمال الغریبۃ التی لو اظهر حالہ لحملہا علی السحر فقتلہ او کان یفتشیہ فیصیر سبباً لقتل سلمان و قبل الضمیر المرفوع راجع الی العلم و المنصوب الی ابی ذر الی لقتل ذلک العلم باذہا الی کان لا یحتمل عقلہ فیکفربذلک او المعنی لو التی البیہتک الاسرار و امر بکتمانہا لات من شدۃ الصبر علیہا و لا یحتمل شترہ و صیانتہ فیظہر حالہ لکتمانہ

فیقتلونه الخ یعنی اس سے مراد خدا و رسول اور ائمہ اہل بیت کی معرفت کے مراتب و مدارج وغیرہ میں جو ہم سے
 بیان کر چکے ہیں۔ اگر جناب سلمان ان کو ابوذر کے سامنے ظاہر کر دیتے تو وہ ان کو برداشت نہ کر سکتے۔ بلکہ ان کو
 جھوٹ اور کفر پھیل کرتے یا اس سے جناب سلمان کے علوم اور اعمال عجیبہ و کرامات مراد ہیں کہ اگر جناب سلمان
 ان کا انکار کر دیتے تو جناب ابوذر ان کو سحر و جادو پر حملہ کر کے ان (سلمان) کو قتل کر دیتے۔ یا ان راز ہائے سرب
 کا افشا کر دیتے جو قتل سلمان کا موجب بن جاتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نصیر مروج کا مرجع علم اور نصیر منصوب کا مرجع
 ابوذر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابوذر کی عقل اس علم کی تحمل نہ ہو سکتی۔ اس لئے وہ ان (ابوذر) کے کفر و قتل کا باعث
 بن جاتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ اسرار ابوذر کو بتا کر ان کے چھپانے کا ان کو حکم دیا جاتا تو وہ بوجہ خدشت صبر
 جاتے یا لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے اور لوگ ان کو قتل کر دیتے الخ۔

۱۲۰) فاضل مشکم مولانا سیّد حسین کسنوی صدیقہ سلطانیہ ج ۱ ص ۲۹۴ پر اس حدیث پر تصریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 ”محضیٰ نامہ ذکر تفسیر جملات و متشابہات جسارت لائق قیست و جرم یکے از معانی محتملہ اگر صحیح باشد معنی تو ان
 کہ حضرات قائل آن کلمات اعرف بمراد ات خود اندو اعتراف بعدم علم در چنین مقامات اسلم است از حکم و حجت
 و اگر سبیل تجویز اختلافات پسند بنا بر ابطال استدلال خصم ذکر میکنیم پس میگوئیم کہ ہر گاہ و در
 حدیث بسبب اجمال چندہی احتمال راہ داشتہ باشد از کجاء و استند کہ معنی فاضل شاہ مراد آنحضرت بودہ چر اجمال
 نہ باشد معنی حدیث این چنین باشد کہ ہر گاہ ابوذر بر کمالات و مقامات سلمان مطلع می شد متعلی آن می گردید و محبت
 و وداد فیما بین مبتدل بحد و عناد و منجر بقتل و فساد می گردید یا اینکه ہر گاہ ابوذر مبلغ علم سلمان بمقامات
 و کرامات ایشان را می دانست گمان میکرد کہ این امور برائے غیر نبی و وصی لائق قیست و مقامات چوں بایں مراتب
 عدلیہ فائز نیست پس متصدع است و اینبار ابد نفس و سحر و جادو می سازد و خون ساحر طلال است و بعد از
 پسند احتمال فرمود (و فی ذلک الخبر آخر تر کنا نا غافۃ السطویل) یعنی محضیٰ نیز ہے کہ جملات و متشابہات کی تفسیر میں جسارت
 کرنا درست نہیں ہے اور ان کے ان معنوں میں سے جس کا احتمال موجود ہو۔ صرف ایک معنی کا اگرچہ وہ فی نفس صحیح
 ہی کیوں نہ ہو جزم و یقین کر لینا درست نہیں ہے۔ کیونکہ کہنے والے بزرگوار اپنی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ لہذا ایسے
 مقامات پر اپنے ظن و تصور کا اعتراف کر لینا محض سبب زوری کے کام لے کر کوئی فیصلہ کرنے سے بدرجہا بہتر ہے۔
 ہم بنا بر احتمال چند معنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ مخالف (قائل بر وہیت، ہن بیت) کے نظریہ کا بطلان واضح و
 حیاں ہو جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ جب اس حدیث میں چند احتمال موجود ہیں تو تم نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ تمہارے بیان کردہ غلط
 معنی ہی مراد ہیں۔ یہ کیوں جائز نہیں کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اگر جناب ابوذر جناب سلمان کے علمی و عقلی کمالات

ولا تشبهه لہ (لا نظیر لہ) و انہ مثبت قدیم موجود غیور فقید و انہ لیس کشتہ شنی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ کوئی اس کا ہمسر و نظیر ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہے۔ یہاں کہ ابو الفتح جرجانی کے امام رضا علیہ السلام سے ادنیٰ المعرفہ کے متعلق سوال کے جواب میں امام علیہ السلام سے مروی ہے (عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۳۲ طبع جدید) اور معرفت امامت کے متعلق بقول ملا میر شیخ عبد اللہ مقانی کے حضرت شہید نے ایمان بعدنی یا مائتہ الامتہ ولا اعتقاد بغير من لا یتم کو کافی قرار دیا ہے۔ ایمان کے سلسلہ میں کم و زکم اندام الہییت کی امامت و خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھنا کافی ہے حالانکہ مقانی ص ۲۸۷ اور ان کے دشمنوں سے بے نیازی اختیار کی جائے (بہار ج ۵ ص ۲۹۶) اسی طرح جعفر کناس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: "ادنیٰ ما یکتون بہ العبد مومنًا میرے آقا ایمان کا پست ترین درجہ کون سا ہے جس کا عقیدہ رکھنے سے انسان مومن کہلا سکتا ہے فرمایا یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدًا و رسولہ و لیلوہ بالطاعة و یعرف امام زمانہ فاذا فعل ذلك فهو مومن۔ اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جناب محمد مصطفیٰ اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں نیز ان کی اطاعت کا اقرار کرے اور اپنے امام زمانہ کو پہچانے جب ان امور کا عقیدہ رکھے تو مومن کہلائے گا حقدار ہو جائے گا۔ (بہار ج ۵ ص ۲۹۶) اور اگر اس کے ساتھ یہ اجمالی عقیدہ بھی منظم ہو جائے تو پھر فوراً علی نور کا مصداق ہو جائے کہ جہاں تک جناب رسول خدا کی ذات کا تعلق ہے وہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور جہاں تک علی و اولاد علی کا تعلق ہے وہ "بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر" کے مصداق ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خانی ہوئے کے اعتبار سے خدایے مثل ربے مثال ہے اور مخلوق خدا میں محمد و آل محمد علیہم السلام کی کوئی تغیر نہیں ہے۔

ہر ایک مومن کا مقام معلوم ہے

احادیث اہل بیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عام اہل ایمان و ایقان میں سے بھی ہر ایک کا مقام ہے۔ کوئی بھی دوسرے کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جہاں احادیث میں یہ وارد ہے کہ لو علم ابو ذر مافی قلب سلمان لعنه و ان آنحضرت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے۔ یا سلمان! لو عرض علی مقداہ لکفر یا مقداہ لو عرض علی سلمان لکفر۔ اے سلمان! اگر تمہارا علم مقداہ پہنچ گیا جائے تو وہ کافر ہو جائے اور اے مقداہ! اگر تیرا علم سلمان پر پیش کیا جائے تو وہ کافر ہو جائے۔ (تشییع الرجال ج ۳ ص ۲۳۵ رجال کش مشہد)

انہی حقائق کی بنا پر سرکار علما و مجلس علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ اقول بل الظاهر ان کلاً من الخلق لایلیا المقرب یحتل علماً لا یجاء الاخر کماری وی الکشی باسنادہ عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد اللہ یقول قال رسول اللہ یا سلمان! لو عرض علی مقداہ لکفر یا مقداہ لو عرض علی سلمان لکفر۔ (مرآة العقول ج ۱ ص ۲۳۵) میں کہتا ہوں عام مخلوق میں سے ہر شخص مقربین (بارگاہ) میں سے ہر ایک شخص ایک علم کو ہواشت کر سکتا ہے۔

جسے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ فاضل کشی نے اپنے سلسلہ سند سے ابو بصیر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے جناب صادق آل محمد علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جناب رسول خدا نے جناب سلمان سے فرمایا کہ اگر تمہارا علم مقداد پر پیش کیا جائے تو وہ کافر ہو جائے، پھر فرمایا، اے مقداد! اگر تمہارا علم سلمان پر پیش کیا جائے تو وہ روبرو عدم محسوس کافر ہو جائے۔ واما الا للہ تمام معلوم

جناب سلمان کا عقیدہ توحید عام طور پر جناب سلمان کے معارف امامت و ولایت کا بڑی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کے متعلق ایسا اور دیرپا عقیدہ رکھتے تھے

ہم جانتے ہیں کہ یہاں اس امر پر بھی قدر سے روشنی ڈالیں کہ ان کا توحید باری کے متعلق کیا عقیدہ تھا، عمر بن الخطاب نے (ظن) جناب سلمان سے ان کا حسب و نسب دریافت کیا انہوں نے جواب میں فرمایا انا سلمان بن عبد اللہ كنت ضالاً فهداني الله، بمحمد صلى الله عليه واله وسلم وكنت عاملاً فاهتدي الله، بمحمد صلى الله عليه واله وسلم وكنت مملوكاً فاعاقني الله، بمحمد صلى الله عليه واله وسلم هذا حسبي ونسبي. میں سلمان بن عبد اللہ ہوں۔ گمراہ تھا خدا نے نبی محمد مصطفیٰ کے ذریعہ ہدایت فرمائی۔ فقیر نادار تھا خدا نے رسول خدا کے طفیل مالدار بنایا۔ اور غلام تھا خدا نے آنحضرت کے وسیلے سے آزادی عطا فرمائی۔ یہ ہے میرا حسب و نسب۔

جب جناب رسول خدا کو سلمان کے اسی ہونے کا علم ہوا تو وہ انہوں نے جواب کی اطلاع ملی تو فرمایا یا محضر خیرین ان حسب الرجل دنیہ و مروتہ خلقہ و اصلہ عندہ قال اللہ عزوجل انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان الکوکم عند اللہ اتقاکم۔ اے گروہ و قریش آدمی کا حسب اس کا دین، اس کی مروت اس کا خلق اور اس کی اصل اس کی عقل ہے خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا۔ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ و پرہیزگار ہے۔ بعد ازاں جناب سلمان سے فرمایا لیس لاحد علیک فضل الا بتقوی اللہ عزوجل وان کان التقوی لک علیہم فانت افضل اے سلمان! کسی شخص کو تم پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ و پرہیزگاری سے لیکن اگر اس تقویٰ میں تمہیں دوسروں پر برتری حاصل ہے تو پھر یقیناً تم ہی ان سے افضل ہو (تمہاں حاج الراء علیہ السلام)

ایک دوسرے سے ہیزاری اختیار کرنے کی ممانعت اکثر احادیث معتبرہ میں بلند درجہ والے مومن کو پست درجہ والے مومن

سے برائت و ہیزاری اختیار کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس قسم کی بعض احادیث سطور بالا میں گزر چکی ہیں۔ جلد ایمانی کی خاطر یہاں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ما انتم والبراءۃ یجوز لبعضکم من بعض ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض وبعضہما اکثر صلوٰۃ

من بعض وبعضہما نقد بصيرة من بعض وھی الدرجات۔ تم ایک دوسرے سے پیروی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ایک دوسرے سے برائے اختیار کر رہا ہے؟ (کیا تمہیں معلوم نہیں) کہ بعض اہل ایمان دوسرے بعض اہل ایمان سے افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض مومن دوسرے بعض مؤمنین سے (صوم و صلوٰۃ کے زیادہ پابند ہوتے ہیں۔ اور بعض بعض سے زیادہ بالبعیرت ہوتے ہیں یہ درجات (ایمانی کا اختلاف و تفاوت) ہے
 (تفتیح الرجال ج ۲ ص ۹۵) بلکہ بعض حدیثوں میں ان لوگوں سے بھی دوستی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جو صرف ائمہ اہل بیت کی ولایت و انصافیت کے قائل ہوں (بہار ج ۱۵ ص ۳۳۲)

موجودہ دور کے مدعیان علم و ایمان کی روش پر تبصرہ | کہاں ائمہ اطہار کے یہ پاکیزہ تعلیمات اور کہاں موجودہ دور کے نام نہاد اہل علم کی روش و رفتار۔ آج ان علماء، شائخین و عرفاء کالمین پر کفر و ارتداد کے فتاوے لگائے جا رہے ہیں جو تمام عقائد حقہ ایمانیہ کے قائل اور بالخصوص ائمہ اہل بیت کی ولایت و امامت، علم و فضل اور عصمت و طہارت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نہ صرف اُمت محمدیہ کے تمام لوگوں سے بلکہ ایک ایک لاکھ سو بیس ہزار انبیاء و مرسلین کا بھی تیسرے سردار مانتے ہیں۔ اور ان کے تمام جتنی دلتی دشمنوں سے برائے و پیروی اختیار کرنا نہ صرف عقیدہ بلکہ قولاً و فعلاً، تقریراً و تحریراً اس کی نشر و اشاعت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔

۱۔ امدان اعلام کے ساتھ تحریر و تقریر میں مخاطب و متناہی بالانتساب کا وہ غیر معذب اور غیر شریفانہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے غیر مسلمانوں سے بھی روا نہیں اور اشد قدرت ہے ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالحق ہی احسن ادالی اللہ المشتکی و ہذا سرع الحاسبین و احکم الحاکمین۔ بلکہ حقیقت حال سے بے خبر سادہ لوح عوام سے ان علماء اعلام کے خلاف فتوے کرنے کی قراردادیں پاس کرائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ حضرات یہ بات پٹے باندھ لیں کہ سہ اب خدا والوں کا شکریہ ادا کیا نہیں؟ میرے غامے سے تمہیں کوئی بچا سکتا نہیں۔

وہو حسبا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر۔ ولا تحسبن اللہ قاضیا عما يعمل الظالمون | چونکہ ولایت و امامت اہل بیت

علیہم السلام کے اقرار کے بغیر نہ عقیدہ توحید درست ہو سکتا ہے نہ ہی اعتقاد نبوت مکمل ہو سکتا ہے اس لئے باور ایمان دین نے ولایت و امامت ائمہ اطہار پر زور دیتے ہوئے اسی پر قبولیت اعمال کا دار و مدار قرار دیا ہے اور اس کے انکار کو موجب عبط و ضبط اعمال و عبادات قرار دیا گیا ہے، چنانچہ جناب رسالتا رب حضرت امیر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں :-
 من احب کان مع التبتین فی درجتہم یوم القیمة ومن مات وهو یدبغضک فلا یمالی مات

یہود یا اوتھرا نیا۔ یا علی جو شخص آپ سے محبت کرے گا وہ بروز قیامت انبیاء کے درجہ میں ان کے ہمراہ ہوگا۔ اور جو شخص آپ کا بغض کرے گا وہ پروانہ کرے خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر و مرأة الانوار و مشکوٰۃ الاسرار (۲) اسی طرح آنحضرت کا یہ ارشاد بھی مسلم بین الفرقین ہے کہ من مات و لم یعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیة (ایضاً ۳) جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کئے بغیر مرے وہ جاہلیت (کفر و شرک) کی موت مرتا ہے۔

(۴) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نبی الاسلام علی خمسة وعشرة اقام، القتالوة و ایتاء الزکوة و صوم شمس و صمان و حج البيت و الولاية لنا اهل البيت (مرآۃ الانوار ص ۲۲) جو امامی شیخ مفید و مستدرک الوسائل (ج ۳) اسلام کا سنگ بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج بیت اللہ کرنا اور ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا۔

(۵) حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے (ایضاً ص ۳۳)

(۶) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کا ہر نبی کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب جبریل آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد السلام یقرئک السلام و یقول خلقت السموات السبع و ما فیہن و الارضین و ما علیہن و ما خلقت موضعاً اعظم من الرکن و المقام و لوان عبدی اذ عانی هناك منذ خلقت السموات و الارضین ثم لقینی جاہداً للولاية علی لا کبتہ فی سقر، یا محمد! سلام ربیعہ خدا کے رحمن، نوحہ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے کہ میں نے سات آسمان و زمین اور ان کی درمیانی مخلوق پیدا کی ہے میں نے کوئی ایسا نظام پیدا نہیں کیا جو (میری نظر قدرت مجھ) رکن (جبر اسود) اور نظام (مقام ابراہیم) سے زیادہ عظیم الشان ہو۔ اگر کوئی بندہ اس جگہ پر بیٹھ کر بندائے، آفرینش زمین و آسمان سے اٹکے کر آفتاب قیامت کے طلوع کئے تک میری دعا و پکار میں مشغول رہے لیکن (بروز قیامت) علی کی ولایت کا منکر ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اُسے دو جہانہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ (بخاری، ص ۵۵)

(۷) حضرت امام زین العابدین اپنے آباؤ اجداد کا ہر نبی کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا الزموا سؤدتنا اهل البيت فانه من لقی الله یوم القیامة و هو یوقنا دخل الجنة لشفاعتنا و الذی نفسی بیدہ لا ینفع عبداً اعملہ الا مع حرفة حقنا (بخاری، ص ۵۵) ہم خاندان نبوت کی محبت و سؤدت کو لازم کرلو۔ کیونکہ بروز قیامت جو شخص ہماری محبت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا۔ وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے ضرور داخل جنت ہوگا۔ اور مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے

ہمارے حقوق کی معرفت کے بغیر کسی بندہ کو اس کے اعمال فائدہ نہ دیں گے۔

(۱۷) ایک اور حدیث کے ضمن میں جو انہی بزرگوار کے سلسلہ و سند سے آنحضرتؐ سے مروی ہے آنحضرتؐ فرماتے ہیں۔
والذی نفس محمد بیدلوان عبد أجماء يوم القيمة بعمل سبعين نبيا ما قبل الله ذلك مندا
حقى تلقاه بولایتی وولایتی اهل بیتی (ہمارے، صفحہ ۵۵) "اس ذات ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں
عہد کی جان ہے اگر کوئی شخص راہِ مرض، پروردگاریت، سترتبیوں کے عمل کے برابر عمل کرے کسی حاضر ہو مگر جب تک میری
اور میرے اہل بیت کی ولایت کا قائل نہ ہو گا خدا ہرگز اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔"

(۱۸) امامی شیخ مفیدؒ صبیح نجف اشرف میں بروایت محمد بن مسلم جناب امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادقؑ
سے ایک حدیث کے آخر میں منقول ہے فرمایا عن اهل البيت لا يقبل الله عمل عبدا وهو يشك فينا. ہم وہ
اہل بیت رسولؐ ہیں کہ خداوند عالم کسی ایسے بندے کا عمل سہرگز قبول نہیں کرتا جو ہماری امامت و ولایت میں شک کرنے
والا ہے۔

(۱۹) مراۃ الی نور صفحہ ۱۱۷ میں کوالد اصول کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اصل اللہ
طاعت ولی امرہ بطاعة رسولہ و طاعة رسولہ بطاعة فمن نكرك طاعة ولااة الامر لم يطع الله ولا رسوله
خدا تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کو رسولؐ کی اطاعت اور رسولؐ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ مقرر کیا
ہے۔ لہذا جو شخص اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتا اس نے خدا اور رسولؐ کی بھی اطاعت نہیں کی ہے۔

(۲۰) اس کتاب کے مؤلف پرچو الہ ثواب الاحمال حضرت صادق علیہ السلام سے یہاں تک منقول ہے فرمایا اللہ
لنا اهل البيت لا يبالى صام او ذنى او سرق انك فى النار انه فى النار جو شخص سہارا دشمن ہے اس
کے لئے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یا زنا اور چوری کرنا برابر ہے وہ بہر حال جہنم ہی میں جائے گا۔ ولنعم ما قبل
من لم يوالى فى البرية حيداً

انہی حقائق کی نچوڑ حضرت علامہ مجلسیؒ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ الامیۃ اجمعوا علی اشتراط صحة الاعمال
وقبولها بالایمان الذی من جملتہ الاقرار بولایتہ جمیع الائمة علیہما السلام و امامتہم والاخبار
الدالة علیہ متواترة بین الخاصۃ والعامة یعنی جانتا چاہئے کہ تمام فرقہ حقہ امامیہ کا اس بات پر
اتفاق ہے کہ تمام اعمال کی صحت اور قبولیت کی شرط ایمان ہے اور سب ائمہ اطہار کی امامت و ولایت
کا اقرار بھی ہے۔ اور اس امر پر روایات و دلائل کافی ہیں وہ فریقین کے نزدیک متواتر ہیں۔ (ہمارے، صفحہ ۵۵)

اور رئیس الحدیث حضرت شیخ صدوقؒ اپنے رسالہ اعتقاد میں تحریر فرماتے ہیں۔ واعتقادنا فیمن جحد امامتہ
امیر المؤمنین والائمة من بعدہ علیہم السلام ائمہ کون جحد نبوة جمیع الانبیاء رفتہ و بقیہ

جو شخص حضرت امیر المومنینؑ اور دوسرے ائمہ طاہرینؑ کی امامت کا انکار کرے اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو تمام نبیوں کی نبوت کا انکار کرے۔

تشریح یہاں چند نکتوں میں اس امر کی تشریح کر دینا بھی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا ارشادات معصومین سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ولایت و وصایت ائمہ اطہار کا اعتقاد و اقرار اعمال شرعیہ کی صحت اور قبولیت کی شرط ہے۔ یعنی اس کے بغیر کوئی عمل صالح شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اقرار ولایت اعمال صالحہ کی بجا آوری سے گلو خلاصی اور چھٹی دلانے کے لئے نہیں ہے جیسا کہ بعض حوام الناس کے ذہنوں میں بعض غیر ذمہ دار اہل منبر و منبر خواہوں نے راسخ کر دیا ہے۔ بلکہ احادیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل صالح کی بجا آوری اور حرام سے اجتناب کے بغیر ولایت اہل بیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں لَا تَمْلِكُ وَلَا تَقْنُنُ إِلَّا بِالْوَرَعِ وَالْعِلِّ یعنی عمل صالح کی بجا آوری اور عمارت شرعیہ سے دامن بچانے بغیر ہماری ولایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی (مہولکائی فلا تغفل)

اس طرح ان ذوات عالیہ کے فضائل صحیح و مناقب کی فولاد نعل نشر و اشاعت کرنے کی وجہ اور ان کے انکار کرنے کی ذمہ داری کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف ہمارا لا اذرا جلد ہفتم کا مطالعہ کر لینا ہی کافی ہے۔ لیکن ان نام تاکیدات و تنبیہات اور تزییبات کے باوجود اکثر لوگ نہ افراط سے باز آئے اور نہ تفریط سے رکے اور استدلال کا دامن انھوں سے چھوڑ بیٹھے۔ "وما تغنی الایات والحمد للہ من قوم کالجہ منون" چنانچہ بعض کمینت زہد سلف فضائل کا انکار بلکہ ان ذوات قدسیہ کی امامت و خلافت کا بھی انکار کر کے بدی ہلاکت کا شکار ہو گئے اور بعض حق غلط انداز محبت اختیار کر کے غلو و تفویض کے الفہام سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور ائمہ اہل بیت کے بارے میں محض اپنے ذاتی منیبات و قیاسات اور غلط تاویلات سے وہ وہ عجیب و غریب من گھڑت نظریات قائم کئے۔ کہ جن کا نیا نہ قرآن میں کہیں وجود ہے۔ اور نہ صحیح احادیث نبویہ اور ارشادات ولویہ میں کوئی نام و نشان ہے۔ نہ کلام علماء اعلام سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اور نہ عقلمند سلیم ان کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم ایسے ہی بعض نظریات فاسد و کامیائل نقد و تبصرہ مذکور کریں گے۔ انشاء جو بحران العقائد کے بخود دوہری بعض غلو نواز حضرات کی انگلیخت پر تقریر و تحریر میں غرتیں و قال اور مرکز بحث و جدال بنے ہوئے ہیں اور ہر طرف پر غلط یا صحیح انداز میں ان پر بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑے شدت کے ساتھ برابر جاری و ساری ہے جس سے ایک طرف ہماری وحدت ملی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔

تو دوسری طرف اغیار کے لئے اسباب تضحیک جن ہو رہے ہیں۔

تفریط و تقصیر کا مفہوم کیا ہے؟ کچھ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں عموماً ذاتی قیاسات و

خیالات کو مذہب کا نام دے کر حقائق کا منہ چڑانا۔ علماء و فاضلین کو اپنا پیشوا اور رہنما سمجھ کر حقیقی علماء یا کماں پر زبان اعتراض دراز کرنا، اپنے آپ کو عارف المعارف سمجھنا اور علماء و علماء کو مقصر قرار دینا عامۃ الناس کا شیوہ و شعاریں چمکا ہے جیسا کہ سابقہ بیانات میں بھی اس امر پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اب جبکہ بفضلہ تعالیٰ حقائق مذہب اور معارف اہل کھول کر بیان کئے جا رہے ہیں تو یہاں مختصر الفاظ میں اس امر پر بھی تبصرہ کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فقہہ و فقہاء کیسے کیے گئے ہیں۔ سو فقہی ذریعے کے تفصیل و تفریط باب تفعلیل و تفسیر و تفسیر و تفسیر و تفسیر کے مصداق ہیں۔ جن کے معنی ہیں کسی کے حق میں کوتاہی کرنا۔ اور یہ کوتاہی کئی طرح متحقق ہو سکتی ہے (۱) جو شخص جس مرتبہ (۲) کوتاہی کا اقرار نہ کیا جائے۔

(۱) اسے سبدا و فیض سے جو فضائل و کمالات عطا ہوئے ہوں ان کا انکار کیا جائے۔
(۲) مخدم کو خادم کے برابر سمجھا جائے۔ پناہیں ائمہ و علمائے حق میں مقصود و لوگ سمجھے جائیں گے جو ان کی مخالفت و امانت کا اقرار نہ کریں۔ قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں ان کے جو مسلم الثبوت فضائل و مناقب ہیں ان کا انکار کریں۔ اور ان کو ائمہ محمدیہ کے عام لوگوں کے برابر بلکہ ان سے بھی کمتر سمجھیں۔ علماء نے تفصیل کا یہی مضموم بیان کیا ہے ہم ذیل میں دو چار شبہات پیش کرتے ہیں۔

(۱) محدث جلیل ابو الحسن غفرلہ فرماتے ہیں: "فاعلم ان الناس في تعرف احوال الامته على طرفي نقيض فان جماعة منهم سلكوا في ذلك مسلك الافراط حتى ارتفعوا الى حد الغلو والتفويض وجمعاً منهم اخذوا في طريق التفریط بحيث انكروا كثيراً مما ورد في فضائل صلوات الله عليهم اجمعين جانتا ما يهتج به عام لوگوں نے ائمہ اطہار کی معرفت میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے بعض نے افراط کی راہ اختیار کی۔ یہاں تک کہ غلو و تفویض تک پہنچ گئے اور بعض تفریط کے راستہ پر گامزن ہو گئے۔ یہاں تک ان کے بہت سے (قرآن و حدیث میں) وارد شدہ فضائل کا انکار کر بیٹھے۔"

دو شیخ احمد اسحاقی شرح الزبارة مثلاً بذریعہ شرح فقرہ والمقصر في حقكم زاهق کے معنی ہاں بیان کرنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ هلك في اثنان محبت غالب و مبغض قال ربي عن متعلق و شخص ہلاک ہو جائیں گے حد سے بڑھانے والا نام نہاد دوست اور حد سے گھٹانے والا دشمن، اور پھر مبغض قال سے مراد مقصر یعنی ہونے مقصر کا مصداق یہ بیان کیا ہے۔ "وهو المقصر في حقكم بان يعدل بهم غيرهم من سائر الخلق ارتقدا عليهم في قول او فعل وهو هالك وهو المقصر في حقهم فان حقهم على جميع الخلق ان يرفعوا مقامهم عن جميع الخلق و يضعوا مقامهم من مقام الخلق جلد و علاص من ازالهم عن مقامهم الذي اقامهم الله فيه بوضع او برفع فهو هالك"۔ مقصود یہ ہے جو ان ذوات مقدسہ کو عام لوگوں کے برابر سمجھے یا کسی قول و فعل میں ان سے آگے بڑھے۔ وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ وہ ان کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ کیونکہ

یہ (۱) ان لوگوں کے متعلق ہے جو ان کی مخالفت و امانت کا اقرار نہ کریں۔ قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں ان کے جو مسلم الثبوت فضائل و مناقب ہیں ان کا انکار کریں۔ اور ان کو ائمہ محمدیہ کے عام لوگوں کے برابر بلکہ ان سے بھی کمتر سمجھیں۔ علماء نے تفصیل کا یہی مضموم بیان کیا ہے ہم ذیل میں دو چار شبہات پیش کرتے ہیں۔

یہ (۲) مخدم کو خادم کے برابر سمجھا جائے۔ پناہیں ائمہ و علمائے حق میں مقصود و لوگ سمجھے جائیں گے جو ان کی مخالفت و امانت کا اقرار نہ کریں۔ قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں ان کے جو مسلم الثبوت فضائل و مناقب ہیں ان کا انکار کریں۔ اور ان کو ائمہ محمدیہ کے عام لوگوں کے برابر بلکہ ان سے بھی کمتر سمجھیں۔ علماء نے تفصیل کا یہی مضموم بیان کیا ہے ہم ذیل میں دو چار شبہات پیش کرتے ہیں۔

ان بزرگواروں کا تمام مخلوقات پر حق ہے کہ وہ ان کو تمام مخلوقات خدا سے بلند اور خالق کائنات سے پست سمجھیں پس جو شخص جس ان حضرات کو ان کے حقیقی مقام سے جس پر خدا نے ان کو فائز کیا ہے ہٹاتا ہے خواہ بلند کر کے یا پست کر کے وہ یقیناً ہلاکت کا شکار ہے۔

(۳۲) جناب آغا خاں صاحب مرزا محمد احمد آبادی اپنی کتاب شمس طالعہ در شرح زیارت ما معہ طحا میں فقرہ مذکورہ بالا کی شرح میں لکھتے ہیں ”اے ایک رقی شہداء تقصیر کنند کہ زائل کنند شمار ازاں مقام کے خدا برائے شمار قرار دواں گاہ کہ بالا برد مقام شمارا بمقام ربوبیت یا چشت کنند شمار ازاں مراتب کے ربکم اللہ فیہما زامن ونا بود شونده است دین اور نکات آخرت اور جو شخص آپ کے حق میں تقصیر کرے یعنی آپ کو آپ کے اس مقام سے زائل کرے جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے یا اس طور پر کہ آپ کو اس قدر بلند کرے کہ ربوبیت کے مقام تک پہنچا دے یا خدا نے آپ کو جو مراتب عالیہ عطا فرمائے ہیں ان سے آپ کو پست سمجھے اس کا دین برباد اور نکات آخری تباہ ہے۔“

(۳۳) سید العلماء جناب علامہ مرتبہ حسین مکتبوی اپنی جلیل القدر کتاب حدیقۃ سلطانیہ ج ۲ پر مقصر کا معنی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں ”و مقصر آتا ہے کہ انہاء خطا و گناہ انبیاء و اوصیاء و مایند و از میں مقل و نقل حشم پوشی می کنند“ یعنی مقصر وہ لوگ ہیں جو دلیل عقلی و شرعی سے چشم پوشی کرتے ہوئے انبیاء و اوصیاء کو خطا کار و گنہگار سمجھتے ہیں۔ ان چار مقصر شہداء تو ان کے بعد اب بظاہر کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔

ان متقاتل کی روشنی میں جہاں ہمارے بیان کردہ مفہوم تقصیر و تقربط کی حرمت تاہید و تشہید ہوتی ہے اسی امر کی واضح ہوجاتا ہے کہ تقصیر کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ غلو بھی اس میں داخل ہے یعنی خالی کو بھی مقصر کیا جاسکتا ہے لہذا جہاں جہاں غلو کی مذمت وارد ہوئی ہے وہ تو قالیوں کے ساتھ مخصوص ہے ہی لیکن جہاں جہاں مقصرین کی مذمت وارد ہے اس میں بھی خالی شریک غالب میں متقاتل۔

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے اگرچہ شرعی نقطہ نظر سے غلو و تقصیر ہر دو مذموم و ممنوع ہیں۔ لیکن چونکہ تفاوت و اختلاف کا قانون قدرت ہر چیز میں جاری و ساری ہے اس لئے اس کا سلسلہ یہاں بھی کاٹنا نظر آتا ہے۔ قرآن، سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے فرمان، اور ان کے امتیاز کردہ کلام فقہاء و عظام پر نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح رہی جاتی ہے کہ خالی کا مقام مقصر سے بھی پست تر اور بذتر ہے اس کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے۔

خالی مقصر سے بذتر ہے

(۱) قرآن وحدیث میں جس قدر غلو و غلاۃ کی مذمت و مصلحت وارد ہوئی ہے اتنی تقصیر و مقصرین کی وارد نہیں ہوئی جیسا کہ سابقہ مباحث پر اجالی نظر کرنے سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہوجاتی ہے۔

(۲) متعدد احادیث معصومین میں وارد ہے کہ الینا یرجع الخالی فلا نقبلہ و بنا یلحق المقتصر فنقبلہ۔

یعنی خالی ہماری طرف رجوع کرتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے لیکن جب مقصر ہم سے ملتا ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔
 (مفتی محمد امجد ۳۳۵ مرآۃ الانوار ص ۶۹ وغیرہ) اس سے روز روشن کی طرح واضح و آشکارا ہے کہ خالی کی حالت و کیفیت الیٰ بعد
 علیہم السلام کی نظر میں مقصر سے بدتر ہے۔

۳۱، فقہاء امامیہ کا خالی کے کفر اور اس کی نجاست پر اتفاق ہے جیسا کہ ان کی کتب فقہ کے ابواب طہارت کے علاوہ
 طہارت و نجاست اس پر شامہ عادل میں، عالم ربانی جناب شیخ عبد اللہ متقانی فرماتے ہیں ۱۰ جمع العلماء علی کفر الخالی
 یعنی خالیوں کے کفر پر تمام علماء و فقہاء کا اجماع و اتفاق ہے (رجال و مقانی ج ۳ ص ۳۶) لیکن جہاں تک نظر قاصر کا تعلق
 ہے مقصر پر یعنوں مقصر آج تک کسی فقیہ نے کفر کا حکم نہیں لگایا۔ اگرچہ ملائکت و فری میں دونوں یا ہم شریک ہیں و ہوشی
 اخرو کا لا یخفی علی من جال خلال هذه الدیار و نظر هذه الامور بعین البصيرة والاعتبار۔

عام لوگ تقصیر سے ڈرتے ہیں مگر غلو سے نہیں ڈرتے | اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اس
 امر کے اثبات کے لئے کافی ہے کہ

غلو ہو یا تقصیر، افراط ہو یا تفريط ہر دور اسے ہلاکت الٰہی کی طرف جاتے ہیں۔ و خیر الامور اوسطها۔ لہذا ان دونوں راستوں
 سے اجتناب لازم ہے۔ لیکن جب یہ حقیقت ثابت ہو چکی کہ غلو تقصیر سے بھی بدتر ہے تو اس سے اور بھی زیادہ دہش و ہراس
 بچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن عام لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے وہ مقام اعتدال پر تقصیر سے تو بہت ڈرتے اور اس کام سے
 کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں کہ کہیں ائمہ اطہار کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ مگر وہ غلو و شرک سے ڈرہ بھی نہیں سمجھتے کہ
 کہیں اس سے خدا کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس کی آلودگی و آلائش سے دامن بچانا اور بھی اس قدر ضروری ہے۔
 ان الله لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر ائمہ اطہار کے مرتبہ عالیہ کے پہنچانے میں
 قدرے کمی بھی واقع ہو گئی تو کثرت شریکوں سے (بشرطیکہ انکار امامت و ولایت نہ کیا جائے) لیکن اگر غلو کی کثافتات جلیہ مخلوق
 میں تسخیر کر لی گئیں اور اس طرح توحید افعالی کا عقیدہ خراب و برباد ہو گیا تو پھر دین و آخرت نہاد و برباد ہو جائیں گے۔ وذلک
 هو الخسران المبین (اعاذنا اللہ عنہ وجميع المؤمنین) "اگر انسان ایک حولانی مدت تک دنیا میں زندہ رہا
 اور اس نے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں کہ جس کی نعمتوں میں زندگی بھر اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا
 کھاتا پیتا، کروٹیں بدلتا رہے جس کی نعمتیں تمام عمر اس کا ادھر چھنا بچھنا رہیں۔ ایک پلکا سا سانس بھی جس کی نعمت سے حاصل نہ
 نہ لے سکا۔ ایک خفیف سی حرکت بھی جس کی نعمت سے باہر نہ کر سکا۔ ایک پلک بھی بغیر جس کی نعمت کے نہ مار سکا۔ ایک
 قدم بھی جس کی نعمت سے الگ نہ اٹھا سکا۔ اور ایک خیال بھی جس کی نعمت کے بغیر نہ دوڑا سکا۔ اگر اسی کی معرفت حاصل نہ
 کی۔ تو کیا ایسے محسوس کش۔ احسان فراموش ناشکر سے بنو و غرض کہینہ فطرت سے زیادہ کوئی قابل نفرت ہو سکتا ہے، بزرگ نہیں۔
 (توحید القرآن ص ۱۷ مولانا محمد یار دن صاحب رنگی پوری)

ہم نہ غالی ہیں ورنہ قالی ہیں! جناب امیر المومنین کا ارشاد واجب الاعتقاد ہے صیہلک فی صنفان
 محب مفروط یذهب بہ الحب الی غیر الحق مفروط یذهب بہ البغض الی

غیر الحق وخیر الناس فی حالاً النمط الاوسط فالزموه "یعنی میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک و
 برباد ہو جائیں گے ایک وہ (نام نہاد) افراط کرنے والا محب۔ جسے (غلط انداز) محبت غلاب حق غلط راستہ پر سے
 جائے۔ اور دوسرا وہ افراط کرنے والا دشمن جسے میری عداوت غلط راستہ پر چلنے کے۔ ان البتہ میرے متعلق سب
 سے بہتر طریقہ درمیانہ روی اختیار کرنے والوں کا ہے تم اسی طریقہ کو لازم رکھو۔" (مجلد اختصار ص ۱۰۰)
 مولائے کائنات کے اس ارشاد اور اس جیسے جیسوں دوسرے ارشادات کی روشنی میں ہم بلا خوف تردد یہ کہہ سکتے
 ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ ہم نہ محب غالی ہیں اور نہ مبغض قالی۔

نہ غالی ہیں نہ قالی ہیں مگر ہم تو موالی ہیں

دیننا ماد انوار قولنا ما قالوا جہاں تک غالی نہ ہونے کا تعلق ہے وہ تو عیاں راجحہ بیاں کا مصداق ہے ولایۃ علیہ
 احد من مخالفینا۔ اور جہاں تک منقصر و قالی نہ ہونے کا تعلق ہے (جس کا الزام مخالف ہمیں دیتے ہیں) اگرچہ اس
 الزام کا غلط وجہ بنیاد ہونا درود روشن سے بھی زیادہ واضح و عیاں ہے اور محتاج تردد نہیں مگر یا مری اتمام حجت کے
 لئے صرف اتنا لکھا جاتا ہے کہ سطور بالا میں منقصر کا مفہوم واضح کیا جا چکا ہے کہ منقصر وہ ہے (جو آل محمد کی امامت
 و ولایت کا انکار کرے) (۷) انکو عام لوگوں کے برابر سمجھئے (۸) جو ان کو گنہگار سمجھے اور جو ان کے سلسلہ فضائل و کمالات کا انکار
 کرے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ہم میں نہیں پائی جاتی۔ جہاں تک ان کی ولایت و امامت
 کا تعلق ہے۔ اس موضوع پر ہم خود بڑی بڑی ضخیم کتابیں شائع کر کے گم گشتگان و ادنیٰ ضلالت کے لئے چراغ ہمایت
 روشن کر چکے ہیں۔ اور ولایت کے ضروری ہونے پر خود سطور بالا میں اس قدر لکھا گیا ہے کہ مزید لکھنے کی گنجائش نہیں
 نیز اس کا ایک معتد بہ حصہ احسن الفوائد میں بھی مذکور ہے۔ اور جہاں تک ان بزرگوں کو عام لوگوں کے برابر سمجھنے کا
 تعلق ہے ہم کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ برابری تو بجا ہے خود ہم تو آل محمد کا مقام عمومی سطح سے اس قدر بلند و بالا
 سمجھتے ہیں کہ امت محمدیہ وغیرہ کے تمام لوگوں کا ان ذوات مقدسہ کے بالتقابل نام لینا بھی ان کی توہین ہے ہم تو ان کو
 سوائے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے تمام انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور شہداء و صدیقین
 غرض کہ تمام حبیب اللہ الصالحین از سادین و ارضیین سے افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں جس پر ہمارے کتب و رسائل اور مضامین
 شاہد عادل موجود ہیں۔ اور جہاں تک ان کے متعلق گناہ و عیباں کا تعلق ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہم ہر دم سے
 کہہ کر کہہ کر ان ذوات مقدسہ کو قبر ہم کے گناہ و صغیرہ و کبیرہ سے علو اسبواً و علواً جبلاً و علواً نسباً نامعصوم و مطہر جانتے ہیں۔
 نبوت کے لئے ہمارے کتب و رسائل (اثبات الامامت وغیرہ) موجود ہیں۔ اور جہاں تک ان کے فضائل کا تعلق ہے تو ان کے

وہ تمام ظاہری و باطنی فضائل و کمالات جو قرآن اور خود سرکار محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے مستند و صحیح فرمان کے ذریعہ ثابت ہیں ان کے اقرار کو صرف جزو ایمان ہی نہیں بلکہ ان کے انکار کو کفر و شرک تصور کرتے ہیں۔ ان متناقض سے صرف ہماری ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام ایمانی علماء احلام مثلاً علامہ محمد تقی صاحب قیام کی تفسیر "تواریخ النبی" "لمعة الانوار" وغیرہ جھپٹک رہی ہیں۔ اور اگر نہ۔۔۔ یہ جی کوئی شخص خوف خدا اور خوفِ حشر و نشر سے بالا ہو کر ہمیں مقصر کہتا ہے تو ہم اپنا اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وهو خیر الحاکمین۔ وان الله مع الذين اتوا بالهدى وهم لا یفلتون۔ دشمن جو چند چور بہرائی باشندہ دوست۔ خدا ہماری قومی و ملی ذہنوں عالی پر رحم فرمائے اور ہمیں اتحاد و اتفاق کی توفیق دے۔ اور ہم سب کو اپنی اور اپنے اولیاء کی صحیح معرفت عطا فرما کر اپنی جگہ بجا و العقی و آلاء الطاہرین صلوات اللہ علیہم وعلیٰ جمیعین اللہم عرفت نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نیتک اللهم عرفت نیتک فانک ان لم تعرفنی نیتک لم اعرف حجتک اللهم عرفت حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی فانما سیتلی علیک وتلد برفیہ ولشکرو لا تلکن من الجاحدین۔ فتکون من الخاسرین۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتد عنی فانما یھتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوحیل۔

روایت میں درایت کی اہمیت

سابقہ مباحث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ روایت میں درایت کے اس کی سند و دلالت میں غور و فکر کرنے کی اہمیت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ ہمیشہ سیر زمانہ میں بالعموم افراط و تفریط کی گمراہی میں مبتلا ہونے والے لوگ روایت میں درایت کے اہمیت کو کی پابندی نہ کرنے بلکہ ہر طرف و یا ہر کوئی سند اور اس کے (اور اسی طرح آیات قرآنی کے) معنی و مفہوم میں صحیح طور پر تدبیر نہ کرنے کی وجہ سے ہی مایاک ہوئے ہیں۔ اس لئے ائمہ ظاہرین نے روایت سے زیادہ درایت پر توجہ دیا ہے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں "اعقلوا الخیر عقل دلیلیہ لا عقل دلائلیہ فان دواۃ العلم کثیر و دواۃ التقلیل سبب کوئی حدیث مستور عایت و شرائط درایت کے ساتھ سمجھو۔ نہ کہ صرف روایت کے ساتھ کیونکہ علم کے نقل کرنے والے بہت ہیں مگر اس کی روایت دیکھ جال کرنے والے قلیل ہیں (نہج البلاغہ ج ۳ ص ۱۷۷ مصر)۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ حدیث تندرہ یہ خیر و من الف ترویجہ۔ یعنی ایک روایت کا صحیح طور پر سمجھ لینا اچھے سے سمجھنا ایک ہزار روایت نقل کرنے سے بہتر ہے (اساس الاصول از حضرت آقا صاحب مکتب) نیز انہی مباحث سے مراد ہے فرمایا ولا تلکون الوجل فقیہاً حتی یعرف معارفین کلامنا۔ کوئی شخص اس وقت تک فقہیہ اور بالبعیرت نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمارے کلام کے تمام معانی و ارشادات کو نہ سمجھے (ایضاً مکتب) یہ ارشاد بھی معدن نبوت کا ہے کہ اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسبون من دوا یا تناہنا۔ ہمارے شیعہوں کی قدر و منزلت معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہماری روایات کو کس قدر اور کس اچھے انداز میں پیش کرتے

کی گئی ہے۔ جسے سرکار علامہ مجلسیؒ جیسے محدث خیر نے صحیح اسناد تسلیم کیا ہے (مرآۃ العقول ج ۱ ص ۲۹) اس کو اپنے دعا کے خلاف پاکر خبر واحد کہہ کر اور اس کے بعض راویوں پر بڑھم خود جرح کر کے مسترد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود نہ ان کے ایمان و ایقان میں کوئی رخسہ واقع ہوتا ہے اور نہ ہی معرفتِ امام میں کوئی فرق پڑتا ہے۔

ناطقہ سرگبریاں ہے اسے کیا کہتے

لیکن اگر اصول ہدایت و درایت کے مطابق تکمیل کے لیے سر پار روایت کو ناقابل استدلال قرار دے دیں تو دین سر پر اٹھا کر دعوہ فریاد کی جاتی ہے اور اسے عدم معرفتِ امام کی دلیل قرار دیا جاتا ہے۔ مالک کیف تحکمون؟

ذکورہ بالا حقائق کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو روایات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے دو یہ ہے کہ بکثرت احادیث معتبرہ میں وارد ہے کہ ”انانی اخبارنا متشابہا“

متشابه اخبار و آثار

کمتشابه القوان و محکمات الحکم القوان فرد و امتشابه الی محکمات و لا تتبعض متشابہا دون محکمات فضلوا۔ ہمارے اخبار کچے متشابہ ہیں مثل متشابہ قرآن اور کچے حکم ہیں مانند حکم قرآن۔ لہذا تم متشابہ کو حکم کی طرف نہ لاناؤ۔ اور خبر دار حکم کو چھوڑ کر متشابہ کی اتباع نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ رعینون اخبار الرضا ج ۲ ص ۲۹ و احتجاج طبری ص ۲۷۳ اس لئے اہل علم کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی روایت پر عقیدہ و عمل کی دیوار استوار کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ وہ روایت حکم ہے یا متشابہ؟ اگر اس امر کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو پھر مطابق خبرانِ امام گمراہی یقینی ہے۔

(اعاونا اللہ منہ)

بعض احادیث میں وارد ہے کہ ہماری حدیثیں سخت مشکل ہیں۔ ان کا تحمل صرف نبی مرسل، یا ایک مقرب یا مؤمن محتسب ہی کر سکتے ہیں۔ لہذا جب تمہارے پاس ہماری حدیث پہنچے اور مطلب سمجھ میں آجائے تو فیہا ورنہ اسے عالم آل محمد (امام) کی طرف لوٹاؤ۔ خبر دار! انکار نہ کرنا کیونکہ ہماری حدیث کا انکار کفر ہے۔ (بصائر دہشتم ہمار وغیرہ) اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ کہ ان صعب مستصعب احادیث سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ معارفِ امامت کے متعلق ہیں یا ائمہ کے بعض عجائب و غرائب احوال سے ان کا تعلق ہے یا علم یا یقون سے وابستہ ہیں۔ یا ان سے مخالفین کی مذمت مراد ہے یا عالمِ آخرت کے بعض اسرار و رموز مراد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مذکورہ بالا حقائق کے پیش نظر ان کی کوئی مناسب حال تاویل لازماً کرنا پڑے گی۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسیؒ نے ان کی دو تاویلیں کی ہیں۔

تاویل اول: یہ معلوم ہوجائے کہ باوجود کہ یہ امام معصوم کی حدیث ہے اسے ٹھکرا دیا جائے ظاہر ہے کہ اس صورت میں امام کا استخفاف لاف ظاہر ہے جو عدم ایمان بلکہ عدم اسلام کی دلیل ہے۔

تاویل دوم: آیاتِ محکمات اور روایات متواترات پر پیش کئے بغیر محض اپنی رائے ناقص و قیاس فاسد

سے اسے مسترد کر دیا جائے۔ نگاہ ہر سچے کہ یہ روش درختا رہی انتہائی قابل مذمت ہے۔ (ملاحظہ ہو مرآۃ العقول ج ۱ صفحہ ۱۸۱)
ان فی ذلک لایلاغا لقوم یعتلون۔

یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ ہم تصدیق چہارہ معصومین خدا کے اہل و اکرم کے خاص فضل و کرم سے گزشتہ سال عفاۃ الیاسیہ و تحقیق اصول اسلام پر ایک کتب و مدخل کتاب بنام احسن الفتاویٰ

فی شرح الفقاۃ لکھ کر انہما قوم و مدت کے سامنے پیش کر چکے ہیں جس میں قریباً قریباً تمام شیعہ عقائد و مسلمات کو قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل سلیم کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے اور دیگر فرقہ ہائے اسلام کے مقابلہ میں دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے شیعہ اصول و عقائد کی برتری واضح کی گئی ہے اور ہر موضوع پر ملاحظہ و منکرین کے شکوک و شبہات کو عقل و نقل و ادلہ سے علوم قدیمہ و جدیدہ کی روشنی میں چھٹے عمدہ و احسن انداز میں رد کیا گیا ہے۔ دو ربیہ کتاب رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے رسالہ شریفہ اعتقاد یہ کی شرح ہے اس کتاب کی اشاعت کے بعد جہاں علماء اعلام و دیگر ارباب تحقیق و انصاف نے اسے اس صدی کا علمی شاہکار اور اپنے موضوع پر تحقیقی و علمی اعتبار سے بے مثال کتاب قرار دیا جیسا کہ اس کتاب کی تقریروں و تبصرات سے یہ بات واضح ہے جو اس پر کئے گئے والحمد للہ عمل اسانہ و ہاں چونکہ اس سے بعض غلو و از حد حضرات کے طبع زاد عقاید پر کاردی ضرب لگی تھی اس لئے انہوں نے تقریر و تحریر کے ذریعہ اس کے اور اس کے مصنف کے خلاف عداوت قائم کر کے خوفہ آرائی کو اپنا فریضہ سمجھ لیا۔ یہ اپنی سرشت و کشت کا فرق ہے کہ یمنل پہلہ کثیراً و قیفاً ہی پہلہ کثیراً۔ ان حضرات کے خیال کے مطابق ہم سے غلطی یہ سرزد ہوئی ہے کہ (۱) وجود ائمہ اہل بیتؑ بے شمار صحیح فضائل و مناقب بیان کرنے کے) ان ذوات قدسیہ کے خالق و رازق اور محی و ممیت ہونے کی نفی کر دی اور ان کو خالق و رازق قرار دیئے جانے والے نظریہ کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔

فذلک ذنب لست عند اقرب۔ اسی طرح اور بھی بعض عقائد صحیحہ ایسے جو ان کے ذاتی خیال اس کے متصادم تھے۔
بہر حال جب ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل بعض اہم دینی عقائد پر اخبارات و رسائل اور منابر پر طبع آزمائیاں اور سہنگار آزمائیاں ہو رہی ہیں اور بعض صحیح عقائد کو بعض دین فروش لوگ غلط انداز میں عوام کے سامنے پیش کر کے انہیں شیعہ اعلام اور مدارس دینیہ سے جڑیں کرنے کی سعی تا فرجام کر رہے ہیں۔ ان میں کچھ ہتھیائیاں ہیں کچھ دینی مسائل پر بعض اہم فتاویٰ ہیں۔ کچھ اخبارات و جرائد کے مضامین ہیں جن میں حق کشی، باطل کو شنی اور خالق کی بجائے مخلوق کی رضا جوئی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔

میں اکثر سوچتا ہوں کس طرح سے ان کو سمجھاؤں یہ کچھ کر رہے ہیں اس سے نظم انجمن گیارہ
نہجہ گیارہ قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل سلیم نیز تحقیقات علماء متقدمین و متاخرین کی روشنی میں محققانہ و جامع تبصرہ کر کے احقاق حق و ابطال باطل کا مذہبی فریضہ انجام دیں۔ تاکہ حذر و ذور اور تمام محبت میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔

لیہلک من ہذلت من حیثی عن بیئۃ اسی لئے کتاب کو دس ابواب پر تقسیم کر کے بعد از استخارہ
یہ کتاب مکمل شروع کر دی جس کے ہر باب میں ایک ایک اہم موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ وہ وحشی زعم کو کلی
من انچ شرط بلوغ است باتوی گویم تو خواہ از سخن نہ بگیر و خواہ ملال

اصول الشریعہ کے اشاعت کے بعد کیا ہوا؟ | احسن الفوائد کی اشاعت کے بعد جو حالات رونما ہوئے
تھے ان کا اجمالی تذکرہ مشورہ بالا میں کیا جا چکا ہے۔

اصول الشریعہ جو اصلاح احوال و عقائد کے جذبہ سے سرشار ہو کر لکھی گئی تھی یقیناً علم دوست اور تحقیق پسند حلقوں کی
طرف سے توقع سے بھی زیادہ اس کی پذیرائی کی گئی۔ الحمد للہ مگر جن لوگوں نے پہلے احسن الفوائد کی مخالفت کی تھی۔
ان کی طرف سے تو اب گویا مخالفت کا آتش فشاں پہاڑ پھوٹ پڑا۔ اور تقریر و تحریر میں اس کے خلاف تہذیب و ذہانت
کے تمام تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر کے وہ ہر بوبگ مچا پا کر الامان والحق فیہ تفصیل ذیل میں آ رہی ہے۔

ہماری دوسری کتب بالعموم اور احسن الفوائد و اصول الشریعہ بالخصوص عظیم کتابیں ہیں

ہم نہ یہ بات کسی تعلق اور تکبر کی بنا پر نہیں (جو کہ مذموم ہے) بلکہ محض حدیث و سنت پروردگار کی بنا پر کہ ممدوح ہے،
کہہ رہے ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ ہماری دوسری کتابیں بالعموم اور احسن الفوائد و اصول الشریعہ بالخصوص دنیا نئے اسلام
و تشیع کی عظیم کتابوں میں سے ہیں۔

عظمت کتب کا معیار کیا ہے؟ | یہ مسئلہ عقلانی قاعدہ ہے کہ ہر دعویٰ کے اثبات کے لئے قطعی

ثبوت لازم ہوتا ہے۔ ورنہ وہ دعویٰ نظر عقلاً میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ بنا بریں مذکورہ بالا دعویٰ کے ثبوت میں پہلے ہم معیار عظمت کے متعلق ایک مشہور انگریز مصنف رابرٹ اردن
کے گرامی نمائش کرتے ہیں۔ جس نے دنیا کی عظیم سولہ کتابوں کا انتخاب شائع کیا۔ اور اس کا نام رکھا "کتاب میں سمجھوں سنے
دنیا بدل ڈالی" جس کا اردو ترجمہ ملک کے مشہور قلم کار ادیب غلام رسول تہرنے کیا ہے۔ اس کے بعد اس معیار کا روشنی میں
اپنی کتابوں کی عظمت کا جائزہ لیں گے۔ انشاء اللہ اس کتاب کے مقدمہ و ملاحظہ و غلٹ و دلائل آخری کے معیار پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"اثر کی حیثیت کا بڑی حد تک علمی معیار یہ بھی ہے کہ مخالف و موافق معاصرانہ رائے پیش نظر رکھی جائیں
اگر کسی کتاب کے خلاف شدید جذبات ابھرے اور اسی اہتمام سے حامیوں نے کتاب کی تائید میں سرگرمی دکھائی تو
اقلب خیال بھی ہوتا ہے کہ اس کتاب نے لوگوں کے افکار پر گہرا اثر ڈالا۔"

اس معیار کی روشنی میں اصول الشریعہ وغیرہ کا جائزہ | اگر نظر انصاف حالات کا جائزہ لیا جائے
تو یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر آتی ہے۔

ہماری نام بردہ کتاب میں اس معیار عظمت پر صد فی صد پوری اترتی ہیں جب سے یہ کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ موافقت و
الافت کا ایک طوفان اٹھ اٹھا ہے۔ اگر ایک فریق یہ کہہ کر کہ ”فہمیری اذہ کتاب لا یجبت الامور ولا یبغضها
لا منافق“ انہیں ایمان و اتفاق کا میزان قرار دے رہا ہے۔ تو دوسرا گروہ انہیں قابلِ ضبطی اور سختی قرار دے رہا
ہے۔ تشریح و تحریر میں برابر دونوں فریق برسرِ پیکار ہیں۔ اور پوری شدت سے ایک دوسرے پر تباہ توڑ کھلے کر رہے ہیں اگرچہ
ای گروہ نے تہذیب و متانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جبکہ مخالف گروہ نے اخلاق و تہذیب کے تمام سلسلہ اھموں
و پائمال کر دیے و کل انا بالذی فیہ یدفعہ الخ

اسلام جو کہ دینِ فطرت ہے اس لئے وہ ضمیر و خیال کی آزادی کو سلب نہیں کرتا۔ اور نہ ہی وہ حریتِ فکر و رائے
اور دشمن ہے وہ دلیل و دُبران سے اطمینانِ نفس کرائے بغیر صرف جبر واکراہ سے کوئی بات نہیں منواتا وہ مجموعہ منخرقات
و خرافات نہیں۔ بلکہ سراسر حقائق و معارف کا ہمیش بہا خزینہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ
آزادیِ افکار سے بے امن کی تباہی رکھتے نہیں ہو فکر و تدبیر کا سلیقہ

اہل دانش و نبیش سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جس طرح پادریوں نے مسیحیت کو خرافات کا مجموعہ بنا ڈالا تھا۔ اور
اپنے قول و کردار سے نئی پود کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ کر دی تھی کہ مذہب عقل و خرد کا ساتھ دینے سے قاصر ہے اور ترقی
کی راہ میں سنگ گراں اور اس تاثر کو کوتاہ اندیش گروہ کے اس رویہ سے مزید تقویت ملی کہ انہوں نے سیکشروں، فلسفہ و
سائنس کے محققین اور موجدین کو بڑی بڑی کربناک اذیتیں دے دے کر موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ اس لئے ان تنگ نظر
لوہ باطن پادریوں کی روش و رفتار سے تنگ آکر اور ان کے خود مذہبی اصولوں سے بیزار ہو کر نئی پود نے مذہب کے خلاف
حکم بغاوت بلند کر دیا۔ اور مذہب کا بوجھ گردن سے اتار پھینکا یہ حقیقت اگرچہ تبلیغ ہے مگر بے بہر حال حقیقت کہ موجودہ
دور کے ملاوٹو مولوی بھی اپنے غلط اندازِ تبلیغ اور اپنی غلط روش و رفتار سے نئی پود کو مذہب سے بیگانہ و بیزار کرنے میں خاص
کردار ادا کر رہے ہیں جب تک پودہ دیکھے گی۔ کہ فلاں عالم کی نظر میں فلاں عالم کا فر اور فلاں مولوی کی نگاہ میں فلاں محمد۔ تو وہ
بالآخر نہات کسی اور دین میں ہی تلاش کرے گی۔ یا بالکل ہی لائمذہب ہو جائے گی۔ (لا قدر اللہ)

مخالفت کا طوفان مذکورہ بالا اھمول کے مطابق جب یہ بات ثابت ہے کہ اسلام حریتِ فکر و رائے کا لطف
نہیں بلکہ مزید ہے اور وہ ہر صاحبِ فکر و نظر کو دلیل و دُبران کے ساتھ بطریقِ احسن اپنے
نظریہ کے اظہار کا حق دیتا ہے۔ تو اگر بالفرض مولوی صاحبان کے خیال کے مطابق ہم نے کوئی نیا نظریہ بھی پیش کیا تھا۔
تو عدل و انصاف اور صدقِ نیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ ہاد ہو کر نے کی بجائے ہماری کتب کا بغور مطالعہ کرتے اور
اگر کوئی مطلب ان کو بظاہر حق کے خلاف معلوم ہوتا۔ تو پہلے تو خود اس کے لئے کوئی مناسب تاویل کرتے۔ (کما ورد
فی الحدیث احمل فعل احیاء حل احسانہ) اور اگر ایسا نہ کر سکتے تو پھر مصنف کی طرف رجوع کرتے (کیونکہ

التصنيف را مصنف نیکو کنڈ بیان اسکا کہ وہ حقیقت حال کی وضاحت کر دیتے۔ یا اگر فی الواقع وہ مطلب غلط ہوتا تو شکریہ کے ساتھ ہم اس کی اصلاح کر لیتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیا نظریہ یا عقیدہ پیش نہیں کیا۔ بلکہ انہی عقاید و نظریات کو اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے جن پر قریناً چودہ سو سال کے شیعہ علماء و اعلام کا اتفاق ہے اور پھر ہر موضوع مسئلہ پر متعدد آیات قرآنیہ، حدیثیں، معصومیہ، اور سینکڑوں اقوال علماء و امامیہ پیش کئے ہیں جس کے بعد کئی مفسرین و مفسرین آدمی کے لئے کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ الا علی اکبر لا یبصر الفضل کیا اصلاح کا یہی طریقہ ہے جس پر عمل پیرا ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ اُن کو دعوت دی ہے کہ باہم دگر بید کر اقبام و تقہیم کر لیں۔ اگر ہماری غلطی ثابت ہو جائے تو ہم اس کا اعتراف و ازالہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ مگر یہ حضرات کسی اصلاحی اقدام پر آمادہ نہیں ہیں۔

یہ سب و ہو محض ذاتی حسد و رقابت کا نتیجہ ہے | مگر افسوس ان لوگوں نے خوفِ خدا اور خوفِ شرور نشر اور پاسِ مذہب و ملت سے بالا ہو کر اور اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ عرضِ اسلام کہہ دو کہ مسلمان کی عرض و ناموس کا احترام اس کے خون کی طرح واجب ہے، اور اس بات سے ہی منہ پھرنے کے کہ اہل ایمان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کام کو شش کرنے والوں کا انجام کیا ہے لان الذین یجھتونا ان تشیع الفلاحیۃ فی الدین انما یسئرون انفسهم انفس کے تحت جو طوفانِ بدتمیزی و فتنہ انگیزی پر کیا ہے۔ اور جس جھوٹے مسئلہ میں ناص علیہ مسائل و عقائد کوئی مطر پہلے نہ کھائے عوامی سطح پر چھال چھال کر قوم کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کیا ہے اور جس طرح اخبار سے لے کر اس بابِ تضحیک فراہم کئے۔ اور ملک کے کو نہ کو نہ میں فتنہ و فساد کی آگ روشن کی۔ عین اس وقت جبکہ اُن کی زبانوں پر لا تغسل وافی الا حوض کا وعظ جاری تھا۔ وہ یہ بھول گئے کہ الفتنۃ اکبر من القتل حال انکی اس روش کے پیش نظر ہر معمولی عقل و فرد رکھنے والا انسان بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب اُوں ہر فحش ذاتی حسد و رقابت اور ذاتی غلبہ و اقتدار کے جذبہ کا نتیجہ ہے اور یہ سب خود آرائی اور خیمہ آرائی صرف اس لئے ہے کہ ہم نے نبوتِ تعالیٰ و رس و مذہب، تصنیف و تالیف اور تحریر و تقریر غرض کہ ہر علمی میدان میں ان لوگوں کا حدود و اربعہ بیان کر کے ان کی حقیقتیں بے نقاب کر دی ہیں۔ اور ان کے علم و عمل اور دین و دیانت کا صحیح طول و عرض واضح کر دیا ہے۔

انہیں شکایت ہے ہم فقیروں کے نام نہ حریت، کہ اسکی معجز نگاریوں سے عجب حقائق نکھر رہے ہیں

اس لئے وہ مذہب کی آڑ میں کفر ذاتی انتقام کی آگ بجھا رہے ہیں۔ ان کو اس کی مطلق پروا نہیں کہ قوم بے عمل و بدستگیری کی کن افتخار گہرائیوں میں گر رہی ہے؟ زمانہ کس رفتار سے آگے چھو رہا ہے؟ موجودہ دور کے تقاضے کیا ہیں اور ان سے عہدہ برآ ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ آج سے کئی سو سال پرانے کھینچے ہوئے خطوط تبلیغ پر آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے زورِ تقریر و تخریر صرف کر رہے ہیں۔ اربابِ بصیرت جانتے ہیں کہ ان کی اس

جنگِ مذہبی کو دین و مذہب سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اپنے ذاتی مفاد کے سوا قوم و ملت سے کوئی بھڑک ہے۔ مگر ان حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان اوجھے ہستیادوں سے اپنے وقار کی گرتی ہوئی دیوار کو زیادہ دیر تک سہارا نہیں دے سکتے۔ اب قوم بیدار ہو چکی ہے اور ان کا یوم الحساب قریب آگیا ہے۔ اب ان کے قصرِ عظمت و کبریا کی جڑیں گھس گھسی ہو چکی ہیں۔ اور ان کی مذہبیت اور اخلاق بے نقاب ہو چکے ہیں۔ قوم ان سے متنفر ہے اور ان کے کردار سے بے زار ہو رہی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ اب تک اس نے منبر و محراب ان کے حوالہ کر کے کھسکا کیا ہے اور پکایا کیا ہے قوم اب اس منہج پر سوچ رہی ہے کہ چالیس پچاس سال ہو گئے یہ سب لوگ ہمیں سونے کی چڑیا سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے فوج رہے ہیں۔ مگر اس پورے عرصہ دراز میں انہوں نے ہمارے مستقبل کو تباہ کن دو خشتاں بنانے کے لئے کوئی دینی مدرسہ کھولا یا نہیں کوئی پیشہ فناز وغیرہ پیدا کیا یا کوئی مدرسہ پیدا کیا یا اور جب تقسیم ملک کے بعد ہمارے مقامی علمائے دینی مدارس کھولے جن کی بدولت آج نہ مدرسین کی کوئی کمی ہے نہ مبلغین کی اور نہ پیشہ نازوں کی۔ تو ان لوگوں نے بھائے حوصلہ افزائی کے اٹھان کے خلاف تقریر و تحریر میں محاذ قائم کر دیا تو رحم یا کھلاؤ منتھوا و یلھم الامل فسوف یعلمون

یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ اسلام "امن و سلامتی کا مذہب ہے"

تشد و فتنہ انگیزی علمی شکستِ خودگی کی دلیل ہے

اس کے اندر شر انگیزی، فتنہ خیزی اور مذہب کے نام پر خون ریزی کرنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ وہ اس غلط جذبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بلکہ وہ "افتنہ اشد من القتل" کہہ کر اس فساد کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم کرنے اور فتنہ و فساد پھیلانے والے یا خود لا مذہب ہوتے ہیں۔ اور مذہب کا شانہ و شوکت نہیں ہوتا۔ یہ سب مذہبی حقائق و معارف سے کیسے جابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح حقیقت بھی ناقابلِ ارتکاب ہے کہ تشدد و زیادتی پر صرف وہی لوگ اترتے ہیں جن کے علمی ترغیب میں کوئی تیر نہیں ہوتا۔ اور وہ علمی سطح پر شکوک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ قرآن ایسے عبرتناک واقعات سے بھرا ہے کہ مذہب حضرت نوحؑ شب و روز ایک کر کے نہایت بے غرضی دے لوثی سے قوم کو دعوت الی الحق دیتے ہیں۔ اور دلائل سے ان کے غلط نظریات کا تار و پود کھینچتے ہیں۔ تو قوم بے علم میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تشدد پر اتر آتی ہے اور کہتی ہے لعلکم فتنہ منہج لکنکون منہج المسرحین (پس مشرعوں کا) سے نوٹ! اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو آپ کو ضرور سنگسار کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سب خلیل خدا نے سیدِ دینی خلائق کے نیک جذبہ سے سرشار ہو کر بڑے احسن انداز میں قوم کو ان کے عقیدہ و فکر کی خصلت پر ٹوکا اور دلیل و برہان سے خدا کے سچے راستہ کی طرف بلایا تو حاملِ قوم نے وہی جواب دیا جو قبل از ان جناب

کو دیا گیا تھا یعنی یہ کیا لٹن لٹتے نہ تھے لہذا جنک (پٹا) میں ع (ع) اگر آپ اس عقیدہ و تبلیغ سے باز نہ آئے تو آپ کو شک سار کر دیا جائے گا۔

اسی طرح جب جناب بوٹنے اپنی قوم کو چاہہ منکالت سے نکالنے کے لئے پہلی جدوجہد شروع کی اور دلیل کی زبان میں ان سے بات کرنا چاہی تو قوم نے ان کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دی۔ اخوجوہم من قرینکم (پٹا) میں (ع) ان کو اپنی پستی سے نکال دو۔ اور دو بار بار حملہ کر کے چڑھ آتے رہے اور ان کو ڈراتے دھمکاتے بھی رہے تاکہ کسی طرح وہ اپنے مشن سے دست بردار ہو جائیں۔

جب بنیاب شعیب نے قوم کو صحیح راستہ کی تبلیغ شروع کی تو ان کے مخالفین نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ لہذا جنک (پٹا) میں ع (ع) من قرینکم (پٹا) میں (ع) اے شعیب! اس عقیدہ اور اس کی نشر و اشاعت سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین سے بھی وہی فتنہ وادہ سلوک کیا گیا جو ان سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو دھمکی دی لٹن لٹتے نہ تھے لہذا جنک (پٹا) میں ع (ع) من قرینکم (پٹا) میں (ع) اگر میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ اسی طرح اپنے کارپردازوں کو حکم دیا اے خداؤ! ابناء الذین امنوا صعدوا سجدوا لہم (پٹا) میں ع (ع) ان کے جیٹوں کو قتل کر دو۔ اور روکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔

پھر دیکھئے جناب عیسیٰ کو اسی تبلیغ حق کے جرم میں کیسے کیسے منکالم کا نشانہ بنایا گیا۔ اور جناب خاتم الانبیاء پر مصائب و شرائد کے وہ کوہ گراں گرائے گئے اور وہ منکالم ڈھائے گئے۔ کہ جن کے تصور سے ہی انسان لرزہ برزنا شروع جاتا ہے خود آنحضرت کا ارشاد ہے ما اودی فی نبی کما اودیت محسن قدر راہ حق میں مجھے (روحانی و جسمانی) اذیت و تکلیف دی گئی ہے اتنی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور پھر آنحضرت کی حقارت اظہار پر تو انانہ دین اور اساطیق حق و ابطال باطل کے جرم میں اس قدر منکالم ڈھائے گئے کہ حکم وستم کا خاتمہ ہی ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہمیشہ برابر ہوتا رہا۔ مگر قابل غور بات یہ ہے کہ کیا حکم وستم کرنے والے کبھی ادا یا بدین کے پائے ثبات میں بغرض واقع کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ کیا ان کو اپنے صحیح مشن سے دست بردار کر سکے؟ کیا ان کی مقدس گردنوں کو باطل کے سامنے خم کر سکے؟ نہیں اور ہرگز نہیں تبلیغ کے صفحات کو ان میں کہ ان بزرگواروں نے ہمیشہ باوجود فضا کے ناموافق ہونے کے پراش ہدایت برابر روشن رکھے اور جب کبھی حالات نے بہت ہی نازک صورت اختیار کر لی۔ تو اپنی مقدس گردنیں کٹوا لیں اور نوک سنان پر چڑھو ایسی مگر ان کو باطل کے سامنے جھکانا یا باطل کی ٹان میں ہاں ملانا گوارا نہ کیا۔ ولنا فی الانبیاء والائمة اسوة حسنة۔

کب و بد بھیر سے دبتے ہیں کہ جن کے ایمان و یقین دل میں کئے رہتے ہیں ننویر

جوانی کتب کا غیر متناسب سلسلہ | سب سے ان حضرات نے اختلاف و افتراق کا یہ موجودہ نتیجہ سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے بسط پر واضح گفتگو کی ہے کہ اگر اس فن نے سامانی اور دیگر

کرائی سے ان حضرات کے کچھ ذاتی اغراض و مفادات وابستہ نہیں ہیں تو پھر وہ باتوں میں سے ایک قبول کریں۔
(۱) یا ہم سچے علمی سطح پر گفتگو کر کے کوئی صحیح حل تلاش کریں۔

(۲) یا اپنے دینی و ملی مرکز تحفہ اشرف کے مجتہد اہل علم کی طرف رجوع کریں پھر پوری قوم ان کے نقل و مکمل فیصلہ کے سامنے تسلیم ختم کر دے۔ نہ صرف ہم بلکہ کئی سہروردان قوم و ملت اس سلسلہ میں مخلصانہ کوششیں کر کے تھک گئے ہیں۔ مگر اس سلسلہ میں "واں ایک خاموشی ہے ان سب کے جواب میں"

اس سے یہ حقیقت نصف التہذیب کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ فساد ہے۔ قوم کا سنجیدہ طبقہ ان کی اس روش و رفتار سے بیزار بھی ہے اور حیران و پریشان بھی اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ
"ما رید ان رو بسوئے قبلہ چون آریم بچوں
رو بسوئے خانہ خمار و اردو پیر با
ان حضرات کی روش سے کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں فی زمانہ دین کی خدمت اصولی شریعت کی جو نوعیت
ہیں ہی منحصر ہے۔ وہیں

لکھنے والوں کے انواع و اقسام | اور باب دانش و پیش جانتے ہیں کہ لکھنے والوں کی متعدد قسمیں ہیں

کچھ اعلیٰ کلمۃ الحق کی خاطر قلم اٹھاتے ہیں کچھ قوم و ملت کی خدمت کے لئے دست و قدم کو جنبش دیتے ہیں۔ اور کچھ دین و مذہب کی حمایت کے صالح جذبہ سے سرشار ہو کر میدان تحریر میں قدم رکھتے ہیں۔ اہل قلم کے انہی اقسام میں سے ایک قسم اُن لکھنے والوں کی بھی ہے جو محض اس لئے قلم اٹھاتے ہیں کہ اس سے دنیا والوں کو معادوم ہو جائے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ اس لئے وہ اپنی ذات کی معرکے کرائے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء کے کلام پر غلط سلطہ تنقید کر کے اپنی اس خواہش کی تکمیل کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ ایک مشہور شاعر کا بیٹا بڑھتی سے نالائق نکلا جس کا اس کے عظیم والد کو بڑا صدمہ تھا اور ہر وقت اپنے اس نالائق فرزند کو شہرت کے باوجود پرہیزگار پڑھنے کی فکر و تدبیر میں غلطیاں دیکھتا تھا۔ بالآخر بڑے غور و فکر کے بعد اسے ایک تدبیر سوجھی۔ بیٹے کو بلا کر کہا کہ میری وفات کے بعد بڑے ستم الثبوت استاد نے غرضاء کے کلام کو سامنے رکھا کہ ان پر غلط سلطہ تنقید کر دیا کرنا۔ اس سے سادہ لوح عوام پر تباہی قابلیت کی دھماک جیٹھ جانے لگی اور وہ بھی سمجھیں گے کہ اگر یہ بہت بڑا شاعر نہ ہوتا تو اتنے بڑے سبیل القدر غرضاء کے کلام پر تنقید کیوں کر کرتا؟ بنا بریں بہت سے لکھنے والے محض اس نظریہ کے تحت قلم بکف ہو کر اپنے نامہ اعمال کی طرح کاغذ سیاہ کرتے ہیں اور علماء و اعلام کے منہ لگتے ہیں کہ اس طرح اُن کو سستی شہرت حاصل ہو جائے۔ اور عام لوگ اُن کو بھی عالم و فاضل سمجھیں گے۔ چنانچہ اصول الشریعہ کے خلاف

تقدم کیف صفت آراء حضرات میں ہر قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کھپ میں کچھ مادر زاد علما، کچھ خانہ سائر مولائے اور کچھ علم و فضل سے عاری کلائے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس صف میں کچھ بڑے اور کچھ بچے ہیں۔ اور اگر ان کے علمی و عملی حالات و کوائف پر اجمالی نگاہ ڈالی جائے تو بقول شاعر اس مندرجہ میں ہر قسم کا مال موجود ہے مثلاً

کچھ جھوٹے ہیں کچھ بچے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ بچے ہیں
کچھ فتنہ و شر کے بانی ہیں کچھ دین کے دشمن جانی ہیں
کچھ ابن علی کے تاجدار ہیں کچھ کارسلس مہاجر ہیں
کچھ موتی ہیں کچھ مالا میں کچھ دال میں کالا کالا ہیں

مگر بایں مہربان سب کے سب کا

اب قوم کی خاطر مرتے ہیں، اسلام کا بھی دم بھرتے ہیں

اند کے غم دل باتو گفتار بدل ترسیدم کہ آزر دہ شوی ورنہ سخن ببار است

ان جوابی کتب میں کیا ہے؟ صرف اصول الشریعہ کے برائے نام قریباً آٹھ دس جوابات اس وقت تک منظر عام پر آچکے ہیں اور ہنزہ یہ سلسلہ برابر جاری ہے ہم اگر ان کے

مؤلفین کا علمی حدود اور بعد بیان کریں اور ان کے علمی شامہ کاروں کا مکمل تجزیہ پیش کریں۔ تو ان کو شکایت ہوگی۔ جبین ناز چنگنیں ابھریں گی اور آگینہ ہائے دل کو ٹھیس لگے گی۔ اور یہ بات ہمیں گوارا نہیں ہے۔

خیال خاطر اسباب چاہئے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آگینوں کو

البتہ اس سوال کو ان کتب میں کیا ہے؟ کے جواب میں اس قدر عرض کرنے کی جسارت کریں گے۔ کہ ان میں اکثر و بیشتر

الغرض اہل کلا (کلی) کذب و افتراء پر مبنی ہیں۔ انہما ہذا الزام تراشی۔ سب و شتم ستائز و ملامت و اپنی خود ستائی

دوسرے اہل علم و ایمان کی رسوائی، اہل فریب و دھوکہ دہی، ہجو و طعن اور افغان باغی سے لیریز اور علمی عقائد و وقائی اور

انداز شرافت سے عاری ہونے کا وہ غلبہ پسند ہیں کہ دہشتناک آیات مبارکہ و اسما مقدسہ اگر ان کو جلا یا جائے اور

کوئی صحیح و سندرست آدمی دو آگ تاپ لے نو بعید نہیں کہ وہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو جائے۔ بعض حضرات نے

وہ انداز تحریر اختیار کیا ہے کہ اس نے بھائیوں کو بھی مات کر دیا ہے اور بعض میں مطالب خود لکھنے والوں کے خیالات کی طرح

یوں پریشان و منتشر ہیں کہ ان پر کنگول ہونے کا گمان ہوتا ہے اور بعض کی زبان وہ جاتی ہے جس پر

”کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی“

صادق آتا ہے۔ الغرض ان جوابی کتب میں سوائے صحت عقیدہ، علمی شان، اور تحقیقی جھلک کے باقی سب

کچھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں مخالفت برائے مخالفت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

تضاد ہی تضاد

یہ بات کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے کہ جو تہجد ہو اس کے کلام میں تناقض و تضاد ضرور ہے۔ خدا نے جس نے قرآن میں اختلاف و تناقض کے نہ ہونے کو اس کی حقانیت و صداقت کا برہان بنا کر پیش کیا ہے۔ "وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" اگر یہ غیر خدا کا دامن گھڑت، کلام ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف موجود ہوتا۔ اس مسئلہ قاعدہ کی صداقت اس وقت اور بھی اُجاگر ہو جاتی ہے۔ جو اپنی کتب کے مندرجات پر غائر نگاہ ڈالی جاتی ہے۔ یہ لوگ حسبِ عہد ہستی شہرت حاصل کرنے کی چاہ۔ اور ہماری اندھا دھند مخالفت کے جنون سے محنون ہو کر اس دلدلی پُر غار میں گود توڑ پڑے ہیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ خدا ان کے بیانات تضاد و تناقض کا بدترین نمونہ ہیں۔ ایک کانٹا مشرق کی طرف ہے تو دوسرے کا مغرب کی جانب۔ اور ایک کا منہ جنوب کی سمت ہے تو دوسرا شمال کی طرف منوجہ ہے۔ گویا کہ وہ زبانِ حال سے بکا دیکھا کر کر رہے ہیں۔

کبھی گرتا ہوں ساغر پر کبھی ٹھکتا ہوں مبینا پر
ان کی اس قابلِ رحم روش و رفتار کو دیکھ کر بے ساختہ شعر نوکِ قلم پرا جاتا ہے

ترجمہ نرسی کعبہ اسے اعرابی
کیں راہ کہ تو برویِ جبرستان است

ہم ذیل میں ان حضرات کے مختلف القسم تضادات و تناقضات کا بطور نمونہ مشتے از خود اسے پیش کرتے ہیں۔
تفصیل کے لئے مقدمہ کے ان محدود صفحات میں گنجائش نہیں ہے۔
سفینہ چاہئے اس بھر بیکراں کے لئے

ایک مؤلف کا دوسرے مؤلف سے تضاد

ان حضرات کا یہ تضاد کئی قسم کا ہے۔ ایک کا دوسرے سے اختلاف ایک ہی مؤلف کی ایک ہی تالیف میں باہمی اختلاف، ایک مؤلف کی دو کتابوں میں اختلاف اور مؤلف و ناشر میں اختلاف۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ ذیل میں ان اختلافات کے بعض نمونے پیش کرتے ہیں۔ پہلے عنوانِ بالا کے متعلق چند نمونے اور ملاحظہ ہوں۔

۱) موجودہ اختلافات کے بیانِ سبب میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں "ہمارا اور بعض حضرات عقیدین کا اختلاف و باہمی مقابلہ کفر و ایمان کا مقابلہ نہیں بلکہ تعظیم تو میں کا مقابلہ ہے۔" (حقانی الوساٹ ص ۱۷) دوسرے صاحب لکھتے ہیں "یا اختلاف تکلیفِ عبادان کا مناط و درجات ایمان سے ہے۔" (جوہر الاسرار ص ۱۷) موجودہ مسائل اختلافیہ شیعیان پاکستان

۲) ہم سے ہی خاندانی غصہ نہی ٹپک رہی ہے۔ نام ہے "حقانی الوساٹ" یعنی عہدِ اولیٰ محمد مصطفیٰ کی تحقیق اور ساری کتاب میں شہادت

یہ کیا ہے کہ "ان کو سمجھنے سے عقول عاجز ہیں" (مذہبی منہ)

۳) ہم نے دلائل عقلیہ و شرعیہ کے کھنڈی نظریہ سے ان مسئلوں کو بر کا خوف و ہراس ہونا ثابت کر دیا ہے۔ (مذہبی منہ)

میں فریقین کا شخص سو من قرار پاتا ہے۔" (ایضاً صفحہ ۱۸)

(۱۲) ائمہ اہل بیت کی طرف خلق و رزق کی نسبت دینے میں اختلاف "۲۲ حضرات کے دستخطوں سے شائع شدہ رسالہ "حقائق مذہب اہلبیت" کے صفحہ ۱۵ سوال نمبر ۱۰ "کیا آنحضرت معلوم اور ائمہ دہی علیہم السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ احباب و امانت و خلق و رزق کے کام کرتے ہیں؟" کے جواب میں لکھا جاتا ہے "یہ عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں ہے۔۔۔" کون کہتا ہے کہ خلق و رزق و امانت و احباب ان کی ڈیوٹی ہے یہ تو ان کے غلاموں کی ڈیوٹی ہے۔" (حقائق العقائد صفحہ ۱۹)۔ لیکن ایک صاحب لکھتے ہیں "اسی طرح ہم ان ذوات مقدسہ کو خالق و رازق اور محی و ممیت اور حاضر و ناظر تسلیم کرتے ہیں۔" (حقائق الوسائط صفحہ ۹۹) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "معلوم ہوا کہ خلق و رزق و احباب و امانت وغیرہ باذن اللہ ملکہ وغیرہ ملکہ انجام دیتے ہیں۔ اور آنحضرت کی طرف ان کاموں کی نسبت دینا ان ذوات مقدسہ کی توہین ہے۔" (معالم الشریعہ صفحہ ۱۲) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "اس شرح سے معلوم ہوا کہ تمام امور کا ابراہیم ذوات مقدسہ کرتے ہیں۔ اور ان کا وظیفہ یعنی ڈیوٹی ہے جو ان کے شایان شان ہے (حقائق الوسائط صفحہ ۱۸) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "اور بعد خلق کائنات تدبیر عالم ان بزرگواروں کو خدا نے تفویض کیا ہے۔" (اسرار الشریعہ فی عقائد ثنائیہ عشریہ صفحہ ۱۵۸) "جميع مخلوق کے امور اللہ تبارک نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو تفویض کر دیئے ہیں۔" (ایضاً صفحہ ۱۸۹) اس کے ساتھ صاحب حقائق العقائد (برصغیر) کا یہ فتویٰ بھی دید کے قابل ہے "کسی شخص کا یہ دعویٰ نہیں کہ ان کے سپرد ہے۔ یہ تمہمت والا ہے تمہت ہے کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کام ان کے غلاموں کے سپرد ہیں۔" ۵

اس سادگی پر کون نہ مر جائے اسے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

(۱۳) ائمہ کے پاس ملکہ کیوں آتے ہیں اس میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں "حق تعالیٰ اپنے

۱۸ "ہے حقائق العقائد" مگر کتاب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف صاحب ہنوز ادنیٰ شک و شبہ میں پکڑ لگا رہے ہیں کہیں فرماتے ہیں "کہا ممکن نہیں ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں رسول اسلام جس وحی کا ذکر ہے وہ وحی فطریہ فائزہ بود" (۱۴) اور کہیں لکھتے ہیں "جب خدا کے منتخب الٰہی ہو سکتے ہیں تو تشبیہ و نصیر بھی ہو سکتے ہیں۔" (۱۵) "مفسر تو اس بات کا ہے کہ ان کو امکان عقلی و امکان وقول کا فرق بھی معلوم نہیں۔" (۱۶) "مفسر" میں پکڑ لگا رہے ہیں۔ اور عالم کیلئے پرمعریں۔ (۱۷) (معنی منہ)

۱۸ "ہے" ہی مؤلف کی مفسر آیات و اقوال ہست کا پاسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہس قدر مقام ناسف ہے کہ اس غلط ادبیاتی کے دور میں وہ لوگ بھی علمی مہمت میں حصہ لے کر علماء سے اچھے رہے ہیں جو کتاب کا صحیح نام تجویز کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ اور عربی و فارسی تو کھائے خود اردو کی چند سطر بھی صحیح گزرنے کے مطابق لکھنے کی استعداد کے مالک نہیں۔ ۵ تفویہ تو اسے چربا کر دوں تو (۱۸) (معنی منہ)

تمام مقتدر امور کے احکام کو پہلے ان قوایں مقدسہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور پھر ان کو کائنات میں ملانے کے ذریعے نافذ رائج کرتا ہے جس کا مقصد محض ان حضرات معصومین کی عظمت و جلالت اور رفعت شان کا اظہار ہے نہ یہ کہ یہ قوایں مقدسہ ان کے افعال و اختیارات میں شریک یا شاعر ہیں۔ (جو اسرارِ مقدسہ) دوسرے صاحب لکھتے ہیں۔ "اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اضافہ علم ہے یا تعظیفاً و سلام کی خاطر وہی زمان کے پاس فیصلہ شدہ امور اور ملانے کے کرتے ہیں۔ تو پھر یہی کہا جاسکتا ہے کہ دعویٰ اہل بیت علیہم السلام کا منہ چڑانا ہے (اسرار الشریعہ ص ۹) اتنی سے صاحب لکھتے ہیں۔ "لیکن جب امور کے امور کا وقت آتا ہے تو ان تمام مقدرات کا علم محمد و آل محمد علیہم السلام کو عطا ہوتا ہے اور ان کے ذریعہ فیصلہ شدہ امور کا اجرا ہوتا ہے اور یہ حضرات اپنے خدام یعنی فرشتوں کو امور کر دیتے ہیں (حقائق العقائد ص ۱۰) (۴) ائمہ کے قدیم ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں "چونکہ محمد و آل محمد علیہم السلام خلقت میں سب سے سابق میں لہذا قدیم ہیں کیونکہ سابق الموجودات ہیں (حقائق العقائد ص ۱۱) دوسرے صاحب فرماتے ہیں۔ "ائمہ معصومین کو قدیم نہ مانا جائے کیونکہ یہ صفت مختص پروردگار عالم ہے۔" (معالم الشریعہ ص ۱۲)

(۵) نور و بشر کے مسئلہ میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں "اور تھے بھی جسم نور" (حقائق العقائد ص ۱۳)

"دوسرے صاحب لکھتے ہیں "ہمارے ساتھ بشریت میں شراکت رکھتے ہیں" (حقائق العقائد ص ۱۴)

(۶) نور کی تعریف میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں "نور روشنی کو کہتے ہیں" (حقائق العقائد ص ۱۴) اس

سے ظاہر ہے کہ نور عرض ہے۔ دوسرے صاحب لکھتے ہیں "النور علیہما بنفسہ واطظہر لغيرہ" یعنی جس کا وجود نفس الامر میں بالتحقیق ہو۔ اور وہ اپنے وجود سے دوسروں کو بالتحقیق وجود میں لانے " (حقائق العقائد ص ۱۵) قطع نظر سے مجاہد کی صحت و سقم سے۔ اس تعریف میں نور کو جو تسلیم کیا گیا ہے۔

(۷) مؤلف کو کب درمی کے مذہب میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں وہ اہل سنت میں سے تھا۔

(معالم الشریعہ ص ۱۵) دوسرے صاحب اسے شیعہ بتاتے ہیں (جو اسرار ص ۱۶)

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس تضاد کی درستی قسم ہے۔ ایک مؤلف کی دو کتابوں میں تضاد

و تضاد دلائل کے بھی بعض نمونے ملاحظہ ہوں۔ موجودہ بحران العقائد سے پہلے جو کچھ لکھا وہ ہمارے بیان کردہ حقائق کے مطابق ہے اور جب ہماری ضد و مخالفت میں قلم اٹھایا تو اپنے سابقہ بیانات پر بھی بیک جنبش قلم پانی پیر دیا۔ چنانچہ دربیات کو اس جہت میں لکھا ہے کہ معجزہ نقل خدا ہے۔ مگر اسی مؤلف نے موجودہ کتاب حقائق العقائد ص ۱۵

وغیرہ کئی مقامات پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معجزہ نبی و امام کی قوت سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ رسالہ دربیات ص ۱۷ پر لکھا ہے۔ نبی و امام انسان کامل ہوتا ہے مگر حقائق العقائد ص ۱۱ تا ۱۲ نیز ص ۱۷ پر ظاہر ہے

نوع علیحدہ اور ان کو فوق البشر ثابت کرنے کی لا حاصل سعی کی گئی ہے۔

ایک ہی مؤلف کا ایک ہی کتاب میں تضاد | یہاں اس گروہ کے تضادات کی تیسری قسم ہے کہ

میں کہیں کچھ لکھا ہے اور کہیں کچھ۔ چنانچہ صاحب حقائق الوسائط^{۱۹} پر موجود اختلاف کے متعلق لکھتے ہیں: "کفر و اسلام کا نہیں بلکہ تعظیم و توحید اہل بیت کا مقابلہ ہے۔" مگر صفحہ ۳۵۶ پر انہی عقائد کی وجہ سے علماء حق پر کفر کے تمام احکام نافذ کرتے ہوئے لکھا ہے: "معلّین کا ذبیحہ حرام۔ ان کی اقتداء میں نماز باطل، ان کی گواہی مردود، ان کو زکوٰۃ دینا گناہ ثابت ہے۔" اسی طرح صفحہ ۳۵۷ پر لکھا ہے کہ "معجزات انبیاء ائمہ ہی کے افعال ہیں۔" مگر صفحہ ۳۵۸ پر لکھا ہے: "اصطلاحی معجزہ کا وجود خال خال ہوتا ہے اور وہ مقابل کے مطالبہ کے تحت دکھایا جاتا ہے اور وہ سفارت کی سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس میں سقیر خدا کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔" اسی کتاب کے صفحہ ۳۵۹ پر علماء حق پر بعض اس جرم کی یادداشت میں کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے کہ وہ معجزہ کو فعل خدا مانتے ہیں۔ اس لئے بوجہ مجبور ہونے کے محکوم کفر ہیں اور یہاں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس میں تی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی نبی اس سلسلہ میں مجبور ہے۔ کیونکہ خدا کا فعل ہے تو اس طرح اپنے فتویٰ کی زد میں خود بھی آگئے۔

لو آپ اپنے دام میں صباؤ آگیا

صفحہ ۹۹ پر لکھا ہے: "وہ وحدہ لا شریک ہے۔" مگر صفحہ ۱۹ پر پہنچ کر یہ لکھا کہ "ہم محمد و آل محمد علیہم السلام کو خالق و رازق، حقی و ممیت تسلیم کرتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ان حضرات کو تمام صفات خدا کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔ اور یہی اعتقاد حق ہے۔" اتنا لہذا اتنا الیہ راجعون۔ خدا تعصب و عناد اور حسد و ضد کا برا کرے کہ یہ صفات رفیع انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں۔

شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ترأس کا یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلوتا ہے آدم کو

ایک اور صاحب اپنی کتاب معالم الشریعۃ فی التقدیر والتبصرۃ علی عقائد الشیعہ من ناقذہ کلب باب اعلیٰ الخلف پر لکھتے ہیں: "جہاں تک اللہ کی معرفت اور اس کی توحید کا تعلق ہے وہ ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے اور ہم پر اسی قدر واجب ہے کہ ہم اس کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں خواہ ذات میں ہو یا صفات میں، افعال میں ہو یا عبادت میں۔" مگر صفحہ ۲ پر لکھتے ہیں: "رہبیت سے منزلی کا صرف یہی مقصد ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کو قدیم زمانہ ناجائز کیونکہ

لے علی جلالہ درجات کی شہا میں نام سے ہی چھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔" اور باب ہم کے لئے مقام مذہب ہے کہ جس کتاب کے صرف نام میں ہی چند علمی فضیلتیں موجود ہوں اس کے دوسرے مندرجات و مطالب کی صحت کا کیا عالم ہو گا۔ قیاس کن دیکھتا ہوں ابہار مزید کتاب بالافانادب

تعلیم شیعہ معالم الاقوال الشیعہ ہے۔ (تذکرہ مدنی منہ)

یہ صفت مختص بہ پروردگار عالم ہے۔ یہ صفت کسی ممکن کے لئے واجب الوجود نہیں ہے۔ یہاں اس لئے کہ
مجازاً، اور باقی صفات کا باذن الہی ممکن ہیں۔ وجود ممکن ہے۔ لیکن ممکن پر واجب ہے۔ وہ نہ رب ہیں بلکہ اس کے بندے
ہیں۔ ”مگر“ پر تو قیاس مبارک کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ”ہم اپنے رب کی بلا واسطہ
صنعت میں اور باقی مخلوق ہماری صنعت ہے۔“ مگر ”مگر“ پر لکھا ہے۔ ”اور آنحضرت کی طرف ان کاموں (مخلوق و
رزق و امانت و احیاء و ناقل) کی نسبت دینا ان ذوات مقدسہ کی تو میں ہے کیونکہ یہ تمام کام ان کے نوکروں چاکروں
کا ہے۔“

ایک اور صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں ”ائمہ اہل بیت خالق عالم نہیں ہیں۔ ایسے عقیدہ کو احادیث صحیحہ روکتی ہیں
جیسا کہ علامہ مجلسی نے اعتقاد یہ بیسیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ ”لا تعقد انہم خلقون العالم باموالہ فاعتقد
فی صحاح الاخبار عن القول بـ یہ اعتقاد نہ رکھو کہ ائمہ ائمہ کے امر سے عالم کو پیدا کیا کیونکہ صحیح احادیث میں اس
اعتقاد سے روکا گیا ہے۔ ”حقائق الحقائق“ مگر ”مگر“ پر پہنچ کر یہ لکھتے ہیں ”پس اس قاعدہ کی رو سے ثابت ہے کہ
غیر ائمہ اہل بیت صمدیہ السلام خالق درازق ہیں۔ فعل خلق و رزق ان کا فعل ہے اور یہ شرک نہیں۔“
بسوخت عقل و حیرت کہ اس پر تو العیسیٰ است
کچھ ہے۔ ”دردن گو را حافظہ نباشد۔“

اس سلسلہ میں تضاد بیانی کی یہ آخری قسم ہے کہ ایک شخص کتاب تالیف کرتا
مؤلف ناشر کا باہمی تضاد ہے دوسرا اپنے حواشی اور نوٹس دے کر شائع کرتا ہے لیکن جو جب ”من“ پر
سراج و غنیہ و ام جہ صریحاً۔ ”مؤلف کچھ کہتا ہے اور ناشر کچھ ایک کا رخ ایک طرف ہے اور دوسرے کا دوسری طرف مثلاً
صاحب جو امیر الاسرار منہ پر یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ ”بندوں کے رزق ائمہ معصومین کے دستہائے
مبارک سے جاری کئے جاتے ہیں۔“ مگر ناشر اسی صفحہ کے ذیلی حاشیہ پر لکھتے ہیں ”بندوں کے رزق کا ائمہ ظاہری کی
کے اہل حق پر جاری کرنے سے مراد آپ کے وسیلہ و برکت اور توسط سے جاری کرنا ہے۔“ اسی کتاب کے باب چہارم
پر جہم خود مؤلف نے ”آنحضرت اور ائمہ معصومین کے عالم غیب ہونے کا اثبات“ کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے مگر ناشر
نے منہ کے حاشیہ پر یہ کہہ کر سرے سے اس بحث کو لا یعنی قرار دے دیا کہ ”جہاں تک پیغمبر نے تفسیر کی عبارات کا مہم
غیب سے متعلق دیکھیں میں بسوائے لفظی و اصطلاحی اختلاف کے کچھ نہیں پایا۔“ اسی طرح مرتب کتاب نے باب ششم
”مگر“ پر جہم خود یہ ثابت کرنے کے لئے بہت اذیت پر بارے ہیں کہ ”آنحضرت اور ائمہ اہل بار حاضر و ناظر ہیں۔“ مگر اسی صفحہ
کے ذیلی حاشیہ میں ناشر صاحب رقمطراز ہیں ”نحن لا نفی بالماضی الا الحاضر بالقرآن ولا نقول فی مبہم
موجودون فی کل مکان باجسام علیہا ولا یخلو منهم مکان“ حاضر سے مراد حاضر بالقوہ ہے نہ کہ بالفعل چنانچہ

ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ وہ متعدد اجسام کے ذریعہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور ان سے کوئی جگہ خالی نہ ملے ایسا ہے کہ اگر یہ ذرات
مقدر کسی جگہ حاضر ہونا چاہیں تو ان واحد میں خدا کی قدرت سے حاضر ہو سکتے ہیں۔ خواہ وہ جگہ ہزار میل دور ہو یا نزدیک۔
ہم نے بلا تعدد و تبصرہ ان تضادات و تناقضات کے چند تا دہ نمونے قارئین کرام کی ضیافتِ بیع کے لئے یہاں
پیش کر دیئے ہیں۔ جن کو دیکھ کر با بصیرت ناظرین ان حضرات کی دینی بصیرت اور تفقہ فی الدین کا باسانی اندازہ لگا سکتے
ہیں۔ نیز تحقیق پسند طوائف انہی اختلافات و تضادات کے اندر اصل حقیقت کا بھی سراغ لگا سکتی ہیں۔

سکونی بیان عندھا و کلام ذبیہ عبرۃ للعالمین

لیکن آہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار فهل من مذکر۔

مجلس چوبخشست تماشا بارسید در بزم چوں غنایہ کے جا بجا رسید

حب اٹھ گئے بازار سے گامک تو میر آئے

کسی کتاب کا جواب ایک ہوتا ہے کسی کے دو یا زیادہ سے زیادہ تین یا اصول الشریعہ
کے اب تک آٹھ دس جوایات منظر عام پر آچکے ہیں۔ اور نہ گننے والا یہ سلسلہ پہنچ

جاری ہے۔
تو اب حقیقتِ حال و حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان حضرات کے دل و دماغ پر یہ بات مسلط ہے کہ ان سے اصول الشریعہ
کا جواب نہیں دیا جا رہا جیسا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی کتاب کو سراہتے ہوئے دوسرے کی کتاب کو لاشعری ظاہر
کر رہے (کما جمیعہ عن بعض التفات) یا یہ حضرات اس جواب نویسی اور کتب فروشی کو آمدنی کا ایک معقول
ذریعہ بلکہ علمی میدان میں سستی شہرت حاصل کرنے کا آسان وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بہر حال

تو فی نشا ہندو راز است و گرنہ اینہا سجدہ راز است کہ معلوم عوام است

خدا سے قدریر نے ہمارے قلم میں بفضلہ تعالیٰ اس قدر طاقت و توانائی دے دی ہے۔
ہمارا رد عمل کہ اگر چاہیں تو یو یوب کھوڑ انداز را سنگ پا داشت است۔ و بغوی الہادی اعظم تبر کا
جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ اور انہی کے ردیف تافہ میں جو اب آں غزل پیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر دیں کی اس اجازت
دار مقدس جماعت کی کتاب زندگی کے صرف چند اوراق پریشان کو منظر عام پر لائیں تو ان کے لئے عرصہ حیات تنگ
و زندگی تنگ اور سر چھپانے کے لئے جگہ خفا اور ان کا سارا گھروند اسی پا در ہوا اٹھ جائے اور ہونگے بھی اس کا ردائی میں جی بیاں

لے جس وقت یہ طور مکمل جا رہی ہیں۔ پاکد ہند کی جنگ دودن پر ہے۔ اس وقت بھی خطرہ کاسٹرن بج چکا ہے۔ ہوائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے
ہماری شیریں افواج ہر جا پر بادل مہار بھوی کونیر کا جواب پتھر سے دیکر ذلت آئین شکست دے رہی ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ (باقی رہش)

مگر جو وہیم ایسا نہیں کرتا چاہتے۔

اترلا۔ اصولاً ہم پر جواب دہی کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم نے اس کتاب کی طبعی قول میں جواب تو کسی کے لئے دس شرائط مقرر کی تھیں جن میں سے پہلی اور اہم شرط یہ تھی کہ ”ہمارے دلائل و براہین کو من و دھن نقل کر کے جواب دیا جائے۔ تاکہ تصور برکے دونوں رخ سامنے آجائے کے بعد قارئین کرام کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے میں آسانی ہو۔ مگر ان بڑھم خود جواب نو پسندگان میں سے کسی کو بھی یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ کہ ہمارے پیش کردہ دلائل کو مست بھی کرے۔ البتہ ان لوگوں کو کتر بیعت کرنے، غلط سمجھت کرنے، اور ہمارے اقوال کو توڑ موڑ کر دانی کا پہاڑ بنانے میں بدلتونی حاصل ہے۔ نہ معلوم و انتہم سکارہی کو علیحدہ کر کے صرف لا تقر بوجہ الصلوٰۃ پیش کرنے والی ذہنیت اس گروہ نے کس درجہ میں زانوئے ادب نہ کرنے سے حاصل کی ہے؟

ثانیاً۔ تقریر و تحریر میں سب دشتم اور کذب، افتراء اور غوغا آرائی کی ان حضرات نے جو نیورکتی ہے۔ وہ ہر کار محمد و آل محمد علیہم السلام کی سیرت و کردار اور اخلاق و احوال سے براہل دور ہے۔ بلکہ اس سے دشمنانِ اہل بیت کے کردار کا عکس آشکار ہوتا ہے۔ اس لئے سیرت آل محمد اس قابلِ مذمت و روش و رفتار کے اختیار کرنے سے مانع ہے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ مگر خالوادہ عصمت و طہارت کی مقدس سیرت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ و لکل وجہ ہر وہ ولیہا اور پی رب العباد کا ارشاد ہے کہ قانع الی سبیل ربک بالحقکة والموعظۃ المحسنۃ و جادلہم بالتیھی احسن۔ مسلمان تو بھلائے خود خدا کے رحمن کا تو یہ فرمان ہے کہ اہل کتاب سے بھی احسن طریقہ پر گفتگو کرو۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتیھی احسن۔ چنانچہ اپنیوں کے ساتھ کیونکر شدت و غلطت برتی جاسکتی ہے؟ و نہ انہی کے ردیفِ قافیہ میں اس انداز میں جواب آں غزل پیش کر کے ان کی ضیافت طبع کی جاتی کہ ساری زندگی اپنے زخم چاٹتے رہتے۔ کیونکہ

ولا یلتام ما جرح اللسان

جراحات اللسان لہما التیام

تبیاری خاطر یہانتے ہیں کہ تم سے ہم نے خبر ہے میں۔

میں بھی آتی ہے بات کرنی مگر نہ کہنا ہی خوب تر ہے

و بنیہ ماشیہ مثلاً کہ باوجودیکہ دشمن کا اسلام اور تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے لیکن فتح و نصرت ہر نماز پر پاک فوج کا منتظر ہیں کہ ان کے پاؤں چوم دیں گے کیونکہ بعض اس لئے کہ آگستائی حق پر ہیں اور ایک عظیم مقصد کے لئے (اور ہے میں) جبکہ مخالف کا کوئی بلند منصب العین نہیں بلکہ بعض تو سب سے پسندانہ عزائم کی تمکین کے لئے ہے پناہ و مادی طاقت کے گھنڈہ والی ملتے پر خیمہ آزمائی کر رہا ہے۔ لیکن ہماری مرضی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور شیعار رسالت (محمد رسول اللہ) اور نعرہ سیددی (محمّدی اللہ) کی گونج کے سامنے دشمن کے ہتھیار سے و شیک دھنی ہوئی گپاس کی طرح فضا سے محیط میں اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان منافقوں کو دیکھ کر اب باوجود ہمت و دنیا بھی یہ بات سمجھنے لگی ہے۔ کہ کاسیائی و کامرائی کے لئے جھٹلاؤ اور (باقی بر صفحہ ۶۹)

ثالثاً۔ ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ اس نوک جھونک اور بیت بازی سے علماء و کار و سہاوقار و جس کو یہ لوگ اپنے قول و فعل سے پہلے ہی سخت دھچکا لگا چکے ہیں، ابھی خاک میں مل جائے گا۔ بلکہ اس طرح مذہب کا جنازہ نکل جائے گا اور انبیاء و اہل نبیہ کے حق بجانب ہوں گے کہ جس مذہب کے علماء کا یہ اخلاق و کردار ہے۔ "آں مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم"

ہمیں ذاتی وقار و اقتدار سے مذہب و ملت کی فلاح و بہبود زیادہ عزیز ہے۔ ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں گردن و مذہب کے وقار پر کھانچا آنا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہم نے ان کے حامد کردہ ذاتی انتہامات اور خلافات کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ہاں البتہ اگر کتابوں میں کوئی توجہ کے لائق اور قابل جواب چیز ملتی تو اسے نظر انداز بھی نہیں کیا۔ بلکہ پوری تناسل و رزانت سے اس کا جواب پیش کر دیا ہے۔ بعد ازیں اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جوابی کتاب لا جواب ہے اگر یہ حضرات بنظر غائر اصول الشریعہ کے سو و دہ ایڈیشن کا مطالعہ فرمائیں گے تو یہ عجم خویش اپنے تمام پیش کردہ دلائل و مسائل کا نقد جواب یا جواب حاضر بائیں گے۔ انشاء ہمیں خدا کے رحیم کے لطف و کرم اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی تائید و شفاعت پر بعد و سر کرتے ہوئے یقین کامل ہے کہ یہ تمام جوابی کتب برساتی کیزوں کی طرح کچھ عرصہ کے بعد اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ اور حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ انہم نے جو مشعل ہدایت و روشن کی ہے قیام قیامت تک دنیا اس کی ضیا پاشیوں سے استفادہ و استغناء نہ کرے گی۔

شہرت کتب گیتی بعد میں خواہ شدن

فقد منالنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً۔ ہم نے بحسن و توفیق گزشتہ بار کا باطل کے سر کا مغز نکال کر رکھ دیا ہے۔ بل نقد بالحق علی الباطل فبد منه فاذا هو راحق۔ والحمد لله رب العالمین علی حسن توفیقہ لاحقاق الحق و البطل الباطل بالادلة والبراہین

جس طرح قرون اولیٰ میں ذاتی اقتدار کے بندے اور نام نہاد لیڈران قوم حقیقی مصلحین یعنی انبیاء و مرسلین کو انکارِ عامہ سے گرانے اور ان کے کلام کو غیر مؤثر بنانے کے لئے ان کو شاعر و عجمیون، سفید منال ساحر و کذاب اور نامعلوم کن کن قبیح القاب کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ مگر ان امور کو حقیقت کے ساتھ دور کا بھی کوئی

انفیر عاشقہ منہ افروانی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے "نور مذکر و فقیر بود و صدق عثمانی کی اشد ضرورت ہے اور کچھ نبرات خود وہ عظیم طاقت ہے کہ اس کے بلند رجم کو دنیا کی کوئی بھی طاقت بہت و سرگون نہیں کر سکتی۔ انشاء اللہ العزیز آخر فرج ہماری ہوگی اس لئے کہ ہم حق پر ہیں۔ اسی طرح مولویوں کی اس سنگسار زرگری میں بھی جہاں ہمارے مخالفین کو اپنی حد کی کثرت اور مسائل کی بڑی پرناز ہے۔ ہمیں اپنی خنایت و صداقت پر غرور ہے اس لئے بموجب الحق و یقول ولا یحییٰ علیہ اللہ سبحانہ کی نصرت اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی تائید و مدد سے ساقط ہے اس لئے فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہے۔ (باقی دیکھو صفحہ ۷۰)

تعلق نہ تھا۔ اس لئے عقلا دروزگار پر ان قسم پر دوزخوں کے کذب و افتراء کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس البتہ وہ
 طور پر سادہ لوح لوگوں پر ان کے اس پریکٹیس کے کچھ اثر ضرور ہو جاتا تھا۔ اور وہ ان کے دامنِ نیر میں آجاتے تھے
 بلاتشبہ اس طرح آج بھی منبر و محراب کے بعض اجارہ دار اور قوم کی قیادت و سیادت کے بلا شرکت غیر سے دعوے دار
 نے بیچارے سادہ لوح عوام کو اپنے علمائے اعلام سے دور رکھنے اور اپنی اجارہ داری کی دکان چکالنے کی خاطر نفی
 تو بانی ”مقرر کر رکھا ہے۔ اس لئے جس عالمِ دین کی تزیل کر کے اسے انظارِ عامہ سے گرانا اور اس طرح اس کے کلام کو
 غیر مؤثر بنانا مطلوب ہو تو اس پر فوراً تو آبی ”ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے مگر ظاہر ہے کہ کٹھ کی منہ پر زیاد
 دیر چھٹے پر نہیں ٹھہر سکتی۔ اور نہ ہی کافذ کی نافرمانی زیادہ دیر تک سطحِ آبِ بریل سکتی ہے سچ ٹھوٹ کی نادر چلتی ہے کیونکہ
 اس لئے بہت جلد ان کی افتراء پر داری کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے والے اپنے ہاتھ سے
 کھو دے ہوئے کنوئیں میں گر کر خود ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں کیونکہ ارشادِ رسول ہے من حضر یکر اللغیہ و فزع فیہ
 یعنی چاہ کن را چاہ در پیش سے

میرے مخالفین ہمیشہ ہونے والے ہیں میری فردوسی نے کیا عجب کو ارجیت

اور اپنی کیفیت تو یہ ہے کج نہ گلد ہے دوستوں سے نہ شکایت نہ اند

میر و وزیر میں مری نظر میں کشت خاک پہنچا سکی نہ گردشِ دوراں مجھے گزند

الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ حق و تحقیق پر ہزار پردے ڈالے جائیں مگر قدرت کا علم اپنے دستِ قدرت سے ان تمام پردوں
 کو چاک کر دیتی ہے۔ اس لئے ہمیشہ حق کا بول بالا ہوتا ہے سچ وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے۔
 مقامِ شکر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی کم ہی سہی (در قلیل من عبادی الشکور) ہماری قوم میں خدا کے فضل و کرم

کے کچھ خود دین، خدا میں اور جہاں میں افراد موجود ہیں جو حق و باطل، عالم و جہاں اور صالح و طالح میں امتیاز کرنے کی اہلیت
 دریافت رکھتے ہیں وہ ہر فرق کی روش و رفتار، کردار و گفتار اور اپنے اپنے وقت پر ان کے پیش کردہ دلائل کا جائزہ لے کر
 کاسانی حق و باطل کا فیصلہ اور صدام حق و صدامِ سو کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں اور وہ اس بات کو بھی کاسانی معلوم کر سکتے
 ہیں کہ یہ یا تو مہر اور فتنہ و فساد کی جو نیو گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے کی خاطر ہے۔ یا اس میں دردِ قوم و ملت کا جذبہ کارفرما
 ہے یا ہرجال سے نہیں ہے تا امیدِ اقبال اپنی کشت و براں سے ذرا تم ہو تو یہ مٹی جڑی زرخیز ہے ساقی

ہم نے اس کتاب میں یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر مسئلہ و موضوع پر پہلے قرآن مجید کی آیات حکامات پیش کی ہیں اس کے

بقیہ ماخیز (۶۶) قدرت کا لکھا وعدہ ہے ”و حقاً علینا نصر المؤمنین“ اس لئے سچے سچے نہیں شانِ امام و نشانِ مبارک۔ نصر من اللہ
 و فتح قریب (۶۷) عن علی

جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی مستند احادیث درج کی ہیں۔ بعد ازاں تقریباً چودہ سو سال کے مشہور شیعہ علماء اعلام ط
 واساطین اسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیانات مقتبہ جو الحجرات سے قلم بند کئے ہیں۔ اور سب کے آخر میں دوسرے
 فرقہ کے وہ تمام شکوک و شبہات جو وہ پیش کیا کرتے ہیں یا اس مقام پر پیش کئے جاسکتے ہیں پیش کر کے ان کے مکمل و دل
 تحقیقی جوابات پیش کر دیئے ہیں تاکہ اتمام حجت میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور طالبان حق کے لئے
 حق و صدق اپنی پوری تاب و تابش اور جلوہ ریزی و ضیاء خیزی کے ساتھ اس طرح سامنے آجائے کہ ظلمت کذب و باطل
 کے تمام تیرو و تار بادل چھٹ جائیں۔ اور یہ خاکدانِ عالم بقدر نورین جائے بیھدی بہ اللہ من اتبعہ رضوانہ
 سبل السلام مع تصانیط بہت مشکل اس بل معافی بجا ہے کہہ ڈالے ظندرنے اسرار کتاب آخر
 ان فی ذلک لذکرى لمن کان لہ قلب او الفی السمع وھو شہید و السلام علی من اتبعہ الھد ی۔
 وانا الاحقر محمد حسین علی حنہ

شب و شنبہ ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۶ھ مطابق ۲۸ ستمبر ۱۹۶۶ء

بوقت ۱۱ بجے شب

سرگودھا

طبع ثانی :- SIBTAIN.COM

۱۵ دسمبر ۱۹۶۱ء مطابق ۲۸ شوال ۱۳۹۱ھ

ہر روز شنبہ بوقت پونے چھ بجے شام

کاتب (شیخ) دزیر حسین شیرازی

سرگودھا

طبع ثالث :-

۲۸ فروری ۱۹۸۳ء مطابق ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۴ھ

ہر روز سوموار بوقت سوا بارہ بجے دن

والحمد للہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِينُ

أُصُولُ الشَّرِيعَةِ فِي عَقَائِدِ الشَّيْعَةِ

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون - ولا يحصى نعمائه العادون - ولا يؤدي حقه المجتهدون - الذي لا يدر كنه بُعد الهضم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفتاه حد محدود ولا نعت موجد ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ورتد بالصخور ميدان ارضه - الحمد لله العلي من شبه المخلوقين - الغالب مقال الوصفين - الظاهر بجانب تدبيره للناظرين - والباطن بجلال عزته عن توهم المتوهمين - العالم بلا اكتساب ولا ازدياد - ولا علم مستفاد - المقدس لجميع الامور بلا روية ولا ضمير وشراثة صلاته ونوامي بركاته على محمد عبده ورسوله الخاتمه لما سبق - والفتاح لما الخلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيوشات الابطال الدامغ صولات الاضاليل - القائه على امرة والحافظ على عهد - الذي ارسله نذير للعالمين وعلى اله الطاهرين الذين هم اساس الدين وعماد الميقين اليهم يفيئ الغالي وبهم يلحق البتالي - الى يوم الدين - اما بعد

جیسا کہ مقدمہ میں تفصیلاً بتایا جا چکا ہے کہ ہم بفضلہ و حسن توفیق مذہب شیعہ غیر البریہ کے تمام اصول و عقائد کے فریقہ تحریر سے دلالتی قاعدہ و راہیں مطالعہ کے ساتھ احسن الفوائد فی شرح العقائد کا نام کر سکتے ہیں۔ اب اس کتاب مستطاب میں ان عقائد و مسائل کا تکرار و اعادہ کرنا مقصود نہیں ہے مذہب شیعہ کے تمام تفصیلی عقائد مع الدلائل دیکھنے اور پھر ان عقائد کی روشنی میں اپنے اعتقادات و نظریات کی اصلاح کرنے کے خواہش مند حضرات اس کتاب مستطاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ یہاں تو محض مضمون وہ دور کے ان بعض اعتقادی مسائل و عقائد

لے یہ خطبہ مبارک کہ نہج اہل ائمہ کے مختلف مقامات سے باخود و منقطع ہے فلا تغفل (منہ عن حق منہ)

مسائل کا قرآن کریم و احادیث معصومین، اتفاق علماء متقدمین و متاخرین اور عقل سلیم کی روشنی میں تفصیلی تذکرہ کرتا ہے۔
 میں کا زیادہ تر تعلق نئی و ناممکن کی معرفت شان و مقام کے ساتھ ہے۔ البتہ اصل مطالب کو شروع کرنے سے پہلے مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک جامع حدیث شریف بیان کر دی جائے جس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے مصنف و قلم
 ضروری عقائد و مسائل یکمال اختصار موجود ہیں۔

حدیث شریف مشتمل پر اکثر عقائد شیعہ امامیہ شریعہ شریعتہ فی البر اس حدیث کو رئیس الحدیثین حضرت شیخ صدوق نے
 اپنی کتاب التوحید و التمسک میں بھی بیان کیا ہے اور اس سے

جناب نضران کتب نے عماد الاسلام و احادیث میں اور دیگر علماء اعلام نے اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ جناب شیخ زادہ
 عبد العظیم بن عبد اللہ حسنی بیان کرتے ہیں (بخلاف الاسناد) دخلت علی سیدی علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن
 محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہم فأتانا بصری قال مرحبا بک یا ابا القاسم
 انت ولینا حقاً قال قلت یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اخی اربدا ان اعرض علیک دینی فان کان
 مرضیاً ثبتت علیہ حتی اتی اللہ عز وجل فقال ہا تھا یا ابا القاسم نقلت اخی اقول ان اللہ تبارک
 و تعالیٰ واحد لیس کمثالہ شئی خارج من الحد بین حد الانبیا و حد التشبیہ و هو انہ لیس
 بجسم و لا صورة و لا عرض و لا جہر بل هو مجسم الاجسام و مستور الصور و خالق الاعراض و المجاور
 و رب کل شئی و مالک و جاعلہ و محدثہ و ان محمدٌ عبدہ و رسولہ خاتم النبیین فلا نبی بعدہ
 الی یوم القیمة و اقول ان الخلیفۃ و ولی الامر من بعدہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثم
 الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ
 بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم انت مولائی فقال علیہ السلام و من
 بعدی الحسن ابنی۔ فکیف للناس بالخلف من بعدہ قال فقلت و کیف ذاک یا مولائی قال
 لانہ لا یری شخصہ و لا یحس ذکرة باسمہ حتی ینخرج فیلاً الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت
 جبراً و ظلماً فقلت اقربرت و اقول ان ولتہم ولی اللہ وعدہم وعد اللہ و طاعتہم طاعة اللہ
 و معصیتہم معصیتہ اللہ و اقول ان المصراع حق و اما سئل فی القبر حق و ان الجنة حق و النار
 حق و الصراط حق و الطیران حق و ان الساعة آتیة لا ریب نبیہا و ان اللہ یمیت من فی القبر
 و اقول و ان الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلوة و الزکوة و الصوم و الحج و الجہاد و الامر بالمعروف
 و النہی عن المنکر فقال علی بن محمد علیہما السلام یا ابا القاسم هذا اللہ دین اللہ الذی ارتضاہ
 لعبادہ فاثبت علیہ ثبوتک اللہ بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و الاخرة

ترجمہ حدیث

اس جلیل القدر حدیث کی شرح و بسط کے لئے تو ایک دفتر درکار ہے لیکن ہم بقاضائے وقت و گنجائش صرف اسکے مطلب خیر و زحید پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت شہزادہ عبدالعظیم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار اپنے مولانا قاضی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جب آنجناب نے مجھے دیکھا تو فرمایا: مرہبا سے ابو الفاسم! تم ہمارے حقیقی موالی ہو۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول! میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین و اعتقاد آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اگر پسندیدہ ہو تو تازیت اس پر ثابت قدم رہوں اور بصورت دیگر اس سے عدول کروں۔ امام عالی مقام نے فرمایا: ہاں اسے ابو الفاسم پیش کرو۔ میں نے عرض کیا تو حید کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم ذات و صفات میں (واحد و یگانہ ہے کوئی جی اس کا ہمسر و نظیر نہیں ہے۔ وہ انبیا و انبیاء کی دونوں حدود سے خارج ہے نہ تو وہ محفل محض یعنی وہم ہے اور نہ ہی ذات و صفات میں مخلوق کی مانند ہے) اور نہ وہ جسم و صورت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ عرض و جوہر کی قسم سے ہے بلکہ وہ جسموں کو جسم بنانے والا صورتوں کو صورت عطا کرنے والا اور احوال و وجوہ کا خالق ہے۔ پھر خالق اپنی مخلوق اور صانع اپنی مصنوع کے ساتھ کیونکر منصف ہو سکتا ہے؟ وہ کائنات کی جہت کا رب اور خالق و مالک ہے۔ اور نبوت کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ اللہ سبحانہ کے بندہ خاص، اس کے رسول اور تمام انبیاء کے سلسلہ مبارک کے ختم کرنے والے ہیں۔ اب قیامت تک ان کے بعد کوئی (نبی یا پرا نا نبی) بعثیت نہیں آسکتا اور امامت کے بارے میں (میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسالت آپ کے بعد ان کے جانشین امام برحق اور ولی امر حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہیں ان کے بعد حضرت امام حسن۔ ان کے بعد امام حسین پھر حضرت علی بن الحسین پھر حضرت محمد بن علی۔ پھر جعفر بن محمد پھر حضرت موسیٰ بن جعفر پھر حضرت علی بن موسیٰ پھر حضرت محمد بن علی اور ان کے بعد آپ امام برحق ہیں جب تک کہ عبدالعظیم کا سلسلہ کھلم کھلا بیان تک پہنچا تو امام عالی مقام نے فرمایا اور میرے بعد میرا جانشین (عسکری) امام ہو گا۔ اور اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہو گی؟ جب حسن عسکری کے خلف (صالح) کا اور زکریا شہزادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: میرا اتفاقاً اس وقت کیا حالت ہو گی؟ امام نے فرمایا راجحہ صحت کہی، نہ تو وہ دکھانی دیں گے اور ان کے ظہور تک ان کو ان کے مخصوص نام (مروج مود) سے یاد کرنا بھی ممنوع ہو گا۔ ہاں جب ظہور فرمائیں گے تو تم میں کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح اس سے قبل ظلم و جور سے بھری ہو گی۔ شہزادہ کا بیان ہے میں نے یہ سن کر عرض کیا میں ان کی امامت و خلافت کا یہی اقرار کرتا ہوں۔ پھر اپنے عقائد کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے کہا: اور میرا یہی عقیدہ ہے کہ جو شخص ان ائمہ الہیہ سے دوست نہ کرے۔ وہ خدا کا دوست ہے اور جو ان کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے اور میرا یہی عقیدہ ہے کہ جسمانی (معراج رسول) برحق ہے اور قبر میں سوال و جواب کا ہونا بھی برحق ہے۔ اسی طرح جنت و جہنم کا وجود بھی برحق ہے اسی طرح پل صراط اور اعمال کا میزبان عدل پر تو نا جانا بھی برحق ہے اور یہ کہ قیامت ضرور آنے کی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ایک دن ضرور خدا کے تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور میرا

بھی عقیدہ ہے کہ ولایت اہل بیت کے بعد مندرجہ ذیل امور (اہم) واجب ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد اور بالمعروف و نہی منکر، حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے یہ اعتقادات حقہ سماعت فرما کر فرمایا، اے ابوالقاسم! خدا کی قسم یہ وہ خدا کا (پسندیدہ) دین ہے جسے اُس نے اپنے بندوں کے لئے منتخب فرمایا ہے (ان الدین عند اللہ الا سلام ومن ینتخ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخسرین) اس پر ثابت قدم رہو، خدا تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں اس پر ثابت قدم رکھے۔

اس حدیث کی جامعیت متعلق جناب غفرانکتاب کا بیان | حضرت علامہ ربیعہ دلداری علی غفرانکتاب نے

کرنے کے بعد اس کی جامعیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے "هذا الحدیث الشریف مشتمل علی عقائد الشیعة الامامیة ومعظم الاصول الاثنا عشریة ولذلک المعصوم علیہ السلام حسنه واثنی علیہ وقال مشیرا الیہ ہذا دین اللہ الذی ارتضاه (رج اصل) یعنی یہ حدیث شریف حضرات شیعہ اماموں کے کثیر اصول و عقاید پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے امام معصوم علیہ السلام نے اس کی تحسین و تعریف فرمائی ہے۔ اور اس کی اسی جامعیت کے پیش نظر فرمایا ہے کہ یہی خدا کا پسندیدہ دین ہے۔"

ارباب عقل و انصاف کیلئے لمحہ فکریہ | ناظرین کرام! مکرر اس حدیث شریف پر غور فرمائیں کہ اس

میں پیش کیا گیا ہے۔ آیا اس میں موجودہ دور کی لابی یعنی الجاہل و مظالم کی طرف کوئی اشارہ تک موجود ہے؟ جن کو اس جملہ صرف مورقیل و فانی اور مرکز جنگ و جدال بنی نہیں بلکہ انہی پر اسلام و ایمان کا دار و مدار بھجا جا رہا ہے مثلاً یہ کہ اللہ اطہار عظیم نور میں وہ نوع انسانی کے افراد کا لہ نہیں بلکہ ان کی نوع علیحدہ ہے۔ وہ باذن اللہ خالق و رازق و مدی و ممیت ہیں اور یہ کہ وہ عالم الغیب میں اور وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں الی غیر ذلک من العقائد المختلفة۔ اس حدیث شریف ہی پر کیا منحصر ہے۔ اس قسم کی نہیں قدر احادیث معتبرہ کا ذخیرہ موجود ہے جن میں عقائد امامیہ کا تذکرہ ہے۔ یاد رہے آیات میں بعض اصحاب اللہ کا اپنے عقائد کو بفرمان تنصیح و تصدیق بارگاہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین میں پیش کرنے کا تذکرہ ہے (جن کا ایک شمارہ شہدہ کتاب میں بیان کیا جا چکا ہے) میں بھی ان غیر ضروری مسائل بلکہ غلط عقائد کا نام و نشان تک نہیں لکھا جس سے یہ تحقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان غلطیوں کی نگرانیات کو ایمانیات و اعتقادات میں سرگزشت کوئی دخل نہیں ہے۔

فراموشی بات حق اندیشہ عجم نے اے | فریاد کیا ہے فقط زیب و آستان کے لئے

اس قدر تمہیدی بیانات کے بعد اب ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ربہ التوفیق ربہ، ازمۃ التحقیق۔

پہلا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی علیحدہ نوع ہونے یا بنی نوع انسان کے اہل افراد ہونے کا بیان

اہل افراد یعنی خلافت اور مقررہ اسکے طبع و اعتقاد و نظریات میں سے ایک نظر یہ فاسد یہ بھی ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام نوع انسانی کے افراد کا نہیں بلکہ ان کی نوع علیحدہ ہے۔ اس غلط عقیدہ کی بنیاد انہوں نے ایک عجیب مفروضہ پر قائم کی ہے کہ ہر بشری نوع کے لئے "جنس" و "فصل" کا ہونا ضروری ہے جن سے لی کر نوع عالم وجود میں آتی ہے اس لئے ان لوگوں نے ان دو اہم مقدمات کی جتنی بشر "اور فصل" و "وحی" کو قرار دیتے ہوئے علیحدہ نوع تجویز کی ہے اس سلسلہ میں ان کی کیا بات کا خلاصہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے۔

"تعاریف نبی محمد اور وہ عالم نے کی ہے وہ اپنے افراد پر جاری ہے اور غیر افراد اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مقل انسان البشیر مثلاً یوحی الی" فقط بشر "جنس ہے تمام انسان بشر میں شریک ہیں۔ اور مساوی ہیں اور نبی بھی بشر ہے فصل "میز" یوحی الی "تھے جو نبی کو عام انسانوں سے جدا و تمیز کرتی ہے جس طرح انسان حیوان مطلق "یا انسان حیوان مطلق" انسان حیوان مطلق ہے یا انسان وہ حیوان ہے جو مطلق رکھتا ہے، میں حیوان جنس کے جس میں تمام انسان و حیوان شریک مساوی ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان حیوان میں شریک ہونے سے گھوڑا، گدھا بن جائے۔ اسی طرح انسانوں میں نبی بشر کی حیثیت سے شریک ہونے میں نبی عام انسان زید، کبریا نہیں بن جائے گا۔ مطلق یا مطلق مطلق سے انسان تمام حیوان سے تمیز و ممتاز ہو جائے گا۔ اسی طرح فقط بشر جنس ہے اور یوحی الی "ملائے سے نبی دوسرے بشروں اور انسانوں سے جدا و ممتاز ہو جائے گا۔ نہ مطلق میں حیوان شریک ہے نہ عام انسان یوحی الی "میں شریک ہے۔ مطلق صرف انسان ہی صفت ہے اور وحی صرف نبی کی صفت ہے لہذا نبی اور عام انسانوں میں وہی فرق ہے جو عام حیوان اور انسانوں میں فرق ہے۔"

اس نظریہ کے ابطال اور انبیاء و ائمہ کے نوع انسانی کے اہل افراد ہونے کے اثبات پر دلائل قرآن کریم، احادیث

مقصود میں اتفاق علماء کالمین اور عقل سلیم کی روشنی میں

یادوران ایمانی پر مبنی دستور ہے کہ یہ نظر فاسد و قرآن کریم، تعلیمات معصومین، اتفاق

تقدیریں و متاخرین اور مستلزمات عقل سلیم کے سراسر خلاف ہونے کی وجہ سے واجب الرد اور قطعاً ناقابل قبول ہے ہم ذیل میں اس کے ابطال پر چند عقلی و سمعی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ پیش کرتے ہیں۔ تاکہ اس اعتقاد کا بالکل بے بنیاد ہونا تمام دنیا پر واضح و عیاں ہو جائے۔

پہلی دلیل یہ قیاسی نظریہ ان حضرات کے علم مغفول (منطق و فلسفہ وغیرہ) سے بالکل تہی و اس ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ورنہ اس فن کے فضل مکتب بھی یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جنس و فصل کا شمار ذاتیات بشی میں ہوتا ہے۔ ذکر ضروریات میں۔ یعنی انواع عالم میں ہے کوئی بھی نوع جنس و فصل کے بغیر کتم عدم کے نکل کر منفرد شہود پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ خلاصہ یہ کہ جنس و فصل کے بغیر کسی بھی نوع کا وجود میں آنا محال ہے کیونکہ اس کی ماہیت و حقیقت کی ایک جزء جنس اور دوسری جزء فصل ہے۔ بتائیں یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی نوع کسی وقت بھی (جنس کی طرح) اپنی فصل سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ شرح مطالع مطہرہ اسلامبول مشہور ذاتی کے یہ معنی لکھے ہیں: "وہو ما یکون جزء ماہیۃ الشئی" جو کسی ماہیت و حقیقت کی جزء ہو پھر صنف پر بیان کیا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں "والذاتی اما جنس او فصل" ایک کا نام جنس ہے اور دوسری کا فصل ہے۔ اور صلاہ پر ذاتی کے خواص شمار کرتے ہوئے لکھا ہے والذاتی یستلزم رفع عن الماہیۃ ای اذا تصور مع الماہیۃ امتنع الحکم بصلیہ عنہا و یجب اثباتہ لہا ای لا یکن تصورہا الا مع تصورہ۔ موصوفہ بلہ و یتقدم علیہا فی الوجود الذہنی والحدی خارجی الخ یعنی کسی شئی کی ذاتی کا اس سے علیحدہ ہونا ناممکن ہے۔ یعنی جب بھی شئی کے ساتھ ذاتی کا تصور کیا جائے تو اس کا اثبات رخا کے لئے واجب اور علیحدگی محال ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی شئی کا تصور بھی اس کی ذاتی کے بغیر ناممکن ہے اور یہ ذاتی اس شئی پر وجود ذہنی و خارجی میں مقدم ہوتی ہے۔ (لقدّم الجزء علی الكل)

اسی طرح کتاب نقد الارادہ المنطقیہ ۲۴۹ پر ذاتی کے خصوصیات شش گانہ بیان کرتے ہوئے پہلی خصوصیت یہی لکھی ہے کہ علم تحقق الشئی بدوئم کہ شئی اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔

پھر تیسری خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ ماکان یقین الثبوت للشئی وصحتہ الحکم بسلیم یعنی اس کا ثبوت شئی کیے ہیں ہو (عتقاد دلیل نہ ہو) اور اس سے جدا ہونا محال ہو۔ اور پانچویں خصوصیت پھر فرمائی ہے کہ ما یتقدم علی الشئی فی الوجود الذہنی والحدی خارجی فقد ما ذانیاً لاحتیاجاً بذاتہ الیہا بحسب الوجود یعنی ذاتی وہ ہوتی ہے جو شے سے اس کے وجود ذہنی و خارجی میں تقدم ذاتی رکھتی ہو کیونکہ شئی اپنی ذات و ماہیت میں اس کی طرف ختمات ہوتی ہے۔ (ایسا ہی افادہ منطق کی مشہور کتب مثلاً اللہ اور قاضی وغیرہ میں فرمایا گیا ہے) الغرض یہ ایک ایسی مسئلہ حقیقت ہے

لے جیسا کہ اب تم میں مذکور ہے اس طرح طبع اولیٰ میں ہم نے قاضی کے ساتھ محدثہ کا بھی حوالہ دیا تھا۔ اس پیکھو کے بعض ممتاز الافاضل و باقی اگلے صفحہ پر

کہ کوئی معمولی چڑھا لکھا اور غفلت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح نطق کے بغیر ہوا اس کی فصل ہے، انسان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا حیوان ناطق تو اگر اسی طرح وحی نبی کی نفس ہے تو اس کے بغیر نبی کا تصور بھی ناممکن ہو گا۔ بنا پر یہ اتفاق آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا وحی ذات نبی میں داخل ہے یا نہ؟ آیا نبی کا وجود اس کے بغیر تحقق ہو سکتا ہے یا نہ؟ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی صریح نصوص موجود ہیں۔ ہم سے واضح ہوتا ہے کہ وحی نبی کی ذات میں داخل نہیں ہے اور اس کے بغیر نہ صرف یہ کہ نبی کا تصور ممکن ہے۔ بلکہ ہر وقت وحی بھی ممکن ہے۔ یہاں صرف ایک آیت پریش کی جاتی ہے، رشاد قدرت ہے و کذلک اوحینا الیہا روحا من امونا ما کنفت تلذزی ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نوراً من فشاہ و یشہر نوراً وحیاً اور اسی طرح ہم نے اپنے کلم سے روح الایمان کو تمہاری طرف وحی کے ساتھ بھیجا جس کے پہلے تم یہ نہیں جانتے تھے۔ کہ کتاب کیا چیز ہے۔ اور نہ یہ کہ تعلیم الایمان کیا چیز ہے۔ لیکن ہم نے اُس کو ایک نور قرار دیا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کریں۔ (زہد بفران) اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے امر سے ایک روح وحی کی تو یہ جان سکتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ہی ایمان لیکن ہم نے اسے نور قرار دیا تاکہ ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۷) پاس یقین میں نے اپنی جوابی کتاب میں "مدرسین کو کتب درسیہ کا بھی علم نہیں ہے۔" کا عنوان قائم کر کے غلط جذبات کی رو میں ہر گز اپنی طبعی عمر کے تقاضوں سے عبور ہو کر لکھنے کے نصاب تعلیم کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کے نصاب مولوی فاضل کے ساتھ ساتھ تحف اشرف جیسے مرکب علم و ایمان کے نصاب تعلیم پر بھی ہاتھ صاف کر دیئے اور یہ نہ سوچا کہ تحف اشرف کا نصاب و مقام تو بہت اونچا ہے خود مولوی فاضل کا کورس ایسا ہے کہ ہم نے لکھنے کے کئی ممتاز الما فاضل پاس حضرات کو کئی کئی بار امتحان مولوی فاضل دیتے اور اس میں ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ بہر حال یہ صاحب کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہاں حمد اللہ کا کام خالص لکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ منطق کی بحث تصورات سے متعلق ہے اور حمد اللہ میں سرے سے یہ بحث ہے ہی نہیں۔ کیونکہ یہ صرف تصدیقات کے مباحث پر مشتمل ہے انہوں نے یہ تنقید شدید کرتے وقت یہ نہ سوچا کہ بعض اوقات ایک حق کے بعض مباحث متعلقہ کتب میں ضمنی حیثیت سے دوسرے بعض تصور میں لگاتار ملتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مسئلہ منطقی کی یہی نوعیت ہے اور اس کا اصل مقام کہ بحث تصورات ہی ہے مگر ضمنی حیثیت سے تصدیقات میں بھی آ گیا ہے۔ لیکن ہم اس کے مقام کی نشاندہی کئے دیتے ہیں حمد اللہ صبیح طبع مفید عام لاہور مع مارشیہ فاضل ٹوکی۔ میں حملہ شائع متعارف کے ضمن میں لکھا ہے: "فان الجنس والفصل والنوع وان کانت موجودۃ بوجود واحد بالذات و متحدۃ فیہما بینہما اتحاداً کذلک کما هو المحقق الا ان مفہوم الجنس والفصل واحد فی مفہوم النوع فلا یتصور وجودہ فی مرتبۃ من المراتب الا ویكون وجودہما فی ضمیمہ الخ و مدہ یعنی اس کلام کا ماحصل یہ ہے کہ جنس، فصل اور نوع اگرچہ بالذات ایک ہی وجود کے ساتھ و خارج میں ہوتا ہے باقی دیکھو صفحہ ۷۷"

(۱۲) اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے روح (الامین) کو تبارہی طرف وحی کے ساتھ بھیجا جس کے پہلے تم یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور یہ کہ تعلیم ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کر دیں (رحمہم بقول)

ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ آنحضرت کی خلقت کے بعد کتنا وقت ایسی حالت میں گذرا کہ کیا یہ کیفیت کسی وقت میں تھی یا مکان میں؟ یا صرف ایک حالت تھی؛ کیونکہ اس موضوع پر آج سے قریباً نصف صدی پہلے بعض علماء میں بہت بحثیں ہو چکی ہیں۔ اور اس سلسلہ میں بعض منتقل کتابیں بھی منظر عام پر آچکی ہیں۔ بہر کیف محتاط سے محتاط اتفاقاً میں اس قدر تو اس آیت مبارکہ سے بے نیاز ہوں کہ ایک وقت (اگرچہ بالکل مختصر ہو) ایسا ضرور تھا۔ کہ آنحضرتؐ تو موجود تھے (خلقت اولی روحانی و فوری ہی تھی) لیکن ہنوز وحی کا سلسلہ جاری نہ ہوا تھا۔ اور نہ ہی الہی روح القدس کے ساتھ ارتباط قائم ہوا تھا۔ مزید اطمینان قلب کے لئے اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے وہ ملاحظہ کریں۔ **انہ سئل من العلم اھو شئ یتعلمہ العالم من افواہ الرجال ام فی الکتاب** **فندکما تقرؤنہ فتعلمون منہ قال الامراء عظم من ذلک و اوجب اما سمعت قول اللہ عزوجل و کذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا ما کنتم تدہری ما الکتب ولا الایمان ثم قال ای شئ یتعلمہ یقول اصحابک فی** **ھذہ الایۃ ایفترون انہ کان فی حال ما یدہری ما الکتب ولا الایمان فتقلت لا ادہری جعلت** **ندک ما یقولون قال بلی قد کان فی حال لا یدہری ما الکتب ولا الایمان حتی بعث اللہ عزوجل** **الروح النبی ذکر فی الکتاب فلما اوحاھا الملیہ علمہما العلم والفہم وھی الروح النبی یعطیھا اللہ عزوجل** **من شاء فاذا اعطاھا عبداً اعلمہ الفہم یعنی امام سے اپنے علم کے متعلق سوال کیا گیا۔ کہ عالم امام لوگوں کے منہوں سے اسے حاصل کرتا ہے۔ یا آپ کے پاس کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے آپ پڑھ کر معلوم کر لیتے ہیں یا انہما نے فرمایا اصل حقیقت اس سے قبل وافر ہے۔ کیا تم نے ارشاد خداوندی نہیں سنا و کذلک اوحینا الیک روحاً پھر فرمایا تمہارے اصحاب اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں کیا وہ یہ اقرار کرتے ہیں۔ کہ آنحضرتؐ پر ایسی حالت بھی گذری ہے**

(یقیناً عاقبت میں) اور دونوں (دو دھاری و ذرخیز) میں ان کے درمیان ایسا ہی رزاقی اتحاد پایا جاتا ہے مگر جنس و فضل کا مفہوم نوع کے مفہوم میں اس طرح داخل ہے کہ کسی خارجی یا ذہنی ہرگز وجود میں نہ آتا ہے جس سے ان دونوں کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس پوری عبارت پر بالعموم اور خط کشیدہ مقام پر بالخصوص مکرر نظر آلیں۔ کیا یہی بعینہ ہمارا متعلقہ مسئلہ نہیں ہے؟ ایسے حضرات پر شہرہ پوری طریت منطبق ہوتا ہے۔ **وقل للذی یدعی فی العلم فلسفۃ** **حفطت شیبنا و غابت عنک انشیاء** **ہا افلا تدر ان شہد ہے کہ** **شکوہ سے باہمی کرے کوئی تو لازم ہے شعور (من معنی عنہ)**

کہ وہ کتاب دایمان کو نہ جانتے تھے، راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ امامؑ نے فرمایا کہ ہاں ایک حالت ایسی تھی کہ آنحضرتؐ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم نے وہ روح ان کو عطا کی جس کا ذکر اس نے قرآن میں فرمایا ہے پس جب خدا نے یہ روح ان کو عطا فرمائی تو اس وقت ان کو خاص علم و فہم عطا ہو گیا۔ پس یہ وہ روح ہے کہ اپنے بندوں میں سے خدا پر جس (نئی یا امام) کو عطا فرمادے۔ تو اسے اس کے ذریعے سے خاص علم و فہم بھی عطا فرمادیتا ہے۔ تفسیر صافی ص ۲۵۵ و تفسیر ربان ج ۴ ص ۱۴۳ و اصول کافی ص ۱۴۳، انہی کتب کے انہی صفحات پر اس امر کے بھی مختلف، متعدد احادیث موجود ہیں کہ اس روح سے روح القدس مراد ہے۔

لہذا ان مقانین کی روشنی میں روز روشن کی طرح یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ کوئی کجی کفایت نہیں کرتی۔ قرآن دیا جاسکتا۔ البتہ تشریحی وحی خاصہ نبوت و رسالت میں سے ہے و خاصۃ الحق ما یوجد فی الشیء ولا یوجد فی غیرہ یعنی کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے بغیر کسی اور چیز میں نہ پایا جائے۔ مگر خاصہ کا شمار فضیلت شئی میں ہوتا ہے نہ آیات میں لکھا لا یخفی علی اولی الابصار۔ اس اگرچہ حضرات اہل منطق کی اصطلاح کے خلاف مفصل متیثر سے مراد خاصہ ہی لیتے ہیں تو یہ بات ہے ولا مشاہدۃ فی الاصطلاح لیکن اس سے ان ذوات مقدسہ کی نوع تو عاجزہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ لکھا ہوا و فہم من ان شیئی۔

SIBTAIN.COM

۱۔ اس مقام پر اکثر ابغویہ نگاروں نے عجیب گل کھلائے ہیں۔ مگر جسے میں برے ہیں اور عجیب اہتمام لگانے ہیں۔ مگر کوئی علمی و تحقیقی چیز پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی یہ ان کے بس کا روگ ہے بعض نے یہ کہنا ہے کہ آیت میں تفسیر حملیہ سالیہ یا تقواء الموعود ہے یعنی آنحضرتؐ کو جبکہ اجماع خلعت وجودی نہیں ملتی تھی اس وقت کتاب دایمان کا علم بھی نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ تفسیر سالیہ بعض اوقات انتفاء موعودا سے بھی صادق آتا ہے جس طرح کہ انتفاء محمول سے صادق آتا ہے۔ مگر یہ فیصلہ قرآنی حالیہ و مقالیہ دیکھ کر ہی کیا جاسکتا ہے کہ کس ملک اس کا صدق حملوں کے انتفاء سے ہے اور کہاں موضوع کے منتفی ہونے کی وجہ سے؟ اس مقام پر چپ در آیات اہل بیتؑ میں مست موجود ہے کہ مکات فی حالی مایدوری ما لکتاب و الا لایمان یعنی ایک ایسی حالت بھی تھی کہ آنحضرتؐ تو تھے مگر علم کتاب و بیان نہ تھا۔ تو بعد ازیں بھی یہ کہنا کہ یہاں تفسیر سالیہ یا تقواء موعودا ہے تفسیر بالارے نہیں تو اور کیا ہے؟

اور بعض نے تحقیق اتنی فرمائی کہ اس مقام پر وحی سے مراد فطری وحی ہے جس طرح آیت دراوحینا الی الفصل (میں نے شہد کی کھتی) روح کی (میں فطری وحی مراد ہے یعنی ہم نے یہ چیز اس کی فطرت میں روایت کر دی۔ اور یہ قیاس کرنے والے نے اس قدر بھی نہ سوچا کہ یہ قیاس اودود بھی مع الفارقی ہے جو عند النکل باطل ہے۔ اشرف الانبیاء کا قیاس شہد کی کھتی پر کرنا۔ کیا اس میں شان رسالت کا انتفاء نہیں؟ حالانکہ اہل بیتؑ کی روایات متضافرہ میں وارد ہے کہ یہاں اوحینا الیک روحا من امرنا سے مراد روح القدس ہے جیسا کہ تفسیر قمی، صافی اور ربان وغیرہ ایسی احادیث سے بھر رہے ہیں۔ ان تمام ارشادات معصومین کو اپنے زعم یا حمل کے خلاف پا کر (یا تو دیکھو ص ۱۴۳)

دوسری دلیل

ایک مسلم الثبوت عقلائی قاعدہ ہے کہ دلیل کو عموم و خصوص میں دعویٰ کے مطابق بڑا یا چھوٹے یعنی بیکر اگر دعویٰ عام ہو دوسری دلیل تو دلیل بھی عام ہوتی چاہئے۔ اور اگر دعویٰ خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہونی چاہئے۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی دعویٰ تو عام ہے مگر دلیل خاص ہو کہ عند العقلاہ باطل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ ہر دو کی نوع علیحدہ ہے مگر دلیل میں صرف دہی کو تفصیل متیز کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ بشر جنس اور دہی "فصل ہے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ آیا اس دہی سے مراد تشرعی دہی ہے یا دہی غیر تشرعی؟ اگر پہلی شق کو اختیار کیا جائے کہ اس سے دہی تشرعی مراد ہے (کما ہو الحق) تو پھر یہ دلیل (بنا تسلیم دون اثباتہ شرط القنات) زیادہ سے زیادہ انبیاء کی نوع کے علاوہ کچھ بڑا نکال کرتی ہے کیونکہ ائمہ علیہم السلام پر تشرعی دہی کے نازل نہ ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے۔ اور اس کا قائلی وارڈ اسلام سے خارج ہے چنانچہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ اوائل المقالات صفحہ ۱۲۷ پر قضا میں واقعہ منصحت من نزول الوحی علیہم والایحاء بالاشیاء الیہم للاجماع علی الصمت من ذلک والاتفاق علی انہ من زعمہ ان احدا بعد نبیائوحی الیہ فقد اخطاء وکفر یعنی میں نے اس لئے ائمہ اظہار پر دہی تشرعی کے نزول کو ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ آنحضرت کے بعد کسی شخص پر دہی ہوتی ہے وہ خطا کا ارتکاب فرمے۔ اسی طرح محقق جلیل جناب سید علی خان ریاض السالکین (ص ۱۲۲) فرماتے ہیں الوحی من خواص الرسالۃ (تشریحی) دہی رسالت و نبوت کے خواص میں سے ہے اور اگر دوسری شق اختیار کی جائے یعنی اس سے مراد غیر تشرعی دہی لی جائے۔ تو دوسرے ائمہ کے ساتھ ہی شخص نہیں بلکہ ایسی دہی غیر انبیاء و ائمہ کو بھی ہوتی رہتی ہے جیسا کہ آیات تفراتیہ و اوحینا الی ام موسیٰ ہم نے مادر موسیٰ کو دہی کی و اوحینا الی النحل ہم نے شہد کی مکش کو دہی کی وغیرہ سے ظاہر ہے۔ لہذا پھر یہ دہی نبی یا امام کی تفصیل متیز کہیں کر لی جاسکتی ہے۔ چاہے یہی تھے دو حساب سو یوں پاک ہو گئے۔

و بقیہ ناشیہ قضا نظر انداز کرتے ہوئے مذکورہ بالا فاسد نظریہ قائم کرنا تفسیر بارائے کی بدترین مثال ہے و من فسر القرآن مبرا یہ فلیتوا مقعدا من النار (تفسیر صافی ص ۱۲۲ وغیرہ) اور بعض نے خوف خدا سے بالا ہو کر ہم پر یہ افترا پر دہی کی کہ ہم نے چالیس برس تک جناب رسول خدا کو جاہل لکھا ہے (معاذ اللہ) چالیس برس تو بچائے خود ہماری عبارت میں کہیں (نوع حضرت کی ظاہری حیسانی خلقت تک کا یہی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ عبارت کے سیاق و سباق میں غور و تدبر کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ یہاں خلقت روحانی و نورانی کے اہل کا تذکرہ ہے کہ خدا نے آنحضرت کو خلق کرنے کے بعد روح القدس سے ان کا ارتباط قائم کیا اور اس کے ساتھ ہی علم و ایمان اور دیگر فیوض کے فیضان کا سلسلہ جاری ہو گیا جو اب تک برابر جاری ہے۔ اور اس بیان کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ علم ان حضرات کی ذات میں داخل نہیں بلکہ علیہ پر کار ہے لہذا کچھ فاسد نظریہ قائم نہ کرے گا۔ کہ خدا نے ان کو پیدا کیا۔ اور پھر علم عطا کیا۔

انہی بات متنی جیسے افسانہ ذکر دیا۔ ہذا والی الطیب من القول و ہذا والی صراط الحمید (منہ عنی حدیث)

یا بریں متقانی تسلیم کرنا چاہے گا کہ یہ دعویٰ با وکیل و برہان صحیحہ سے ناقابل قبول ہے ہا تو اب ہا نکم
ان کسٹم صادقین؛

اس لاسہ عقیدہ میں بشر کو جنس قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان حضرات کے علم عقولات سے ناواقفیت کی ایک
تیسری دلیل | جن دلیل ہے۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ بشر و انسان ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں تفصیل
چوتھی دلیل میں آ رہی ہے اللہ اور انسان حقیقی نوع ہے (مضافی) اور یہ حقیقت اور باب منطق کے نزدیک حقیقی نوع ہے
کہ کوئی نوع حقیقی بجز جنس نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بشر کو جنس تصور کر کے انبیاء اور ائمہ کی کس طرح جہنمہ نوع تسلیم کی
جاسکتی ہے؟ ان هذا الا اختلاف

اس نظریہ میں ان حضرات نے انبیاء و ائمہ کو بشر تسلیم کرنے کے باوجود انسانوں کے علاوہ ان کی علیحدہ نوع تسلیم
چوتھی دلیل | کر کے جہاں علم عقول سے اپنی تہی دامن کا ثبوت دیا ہے وہی کہ ابھی اوپر ثابت کیا جا چکا ہے وہاں لغت عربی
سے بھی اپنی ناواقفیت کا ثبوت فراہم کیا ہے کیونکہ معمولی عربی دان صاحبان پر بھی یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ بشر اور
انسان ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ بطور نمونہ پسند مستند کتب لغت کے قواعد جات ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔

قاموس اللغات ج ۱ ص ۱۸۸ میں مصر پر لکھا ہے البشر بحرکتہ الانسان ذکراً و انثیاً واحداً و جمعاً لا یبین
بشر کا مطلب ہے انسان خواہ مرد ہو یا عورت ایک ہو یا ایک سے زائد کلمات البوا بقا مثلاً۔ پر لکھا ہے البشر هو
علم لنفس الحقیقۃ من غیر اعتبار کونها مقیدۃ بالتشخصات والصور یعنی بشر نفس حقیقت

و انسانیہ کا نام ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ شخصی تشخصات اور (فردی) تعینات و جیسے وحدت و کثرت مذکور و تانیث حسن و
قبح وغیرہا کے متصف و مقید ہو۔ قرآن وحدیث کی مشہور لغت مجمع البحرین ص ۱۳ طبع ایران پر لکھا ہے البشر الانسان
الواحد والجمع المذکر۔ والمؤنث فی ذلک سواء یعنی بشر انسان کا دوسرا نام ہے اس لفظ میں مذکر و مؤنث
واحد اور جمع برابر ہیں۔ اسی طرح لغات القرآن یعنی تفسیر مراۃ الانوار ص ۹ پر لکھا ہے البشر الانسان ذکراً
وانثیاً کذا فی صراۃ العقول للعلیسی ج ۱ ص ۹۹، یعنی بشر کا مطلب ہے انسان۔ اس میں مرد و عورت، واحد و جمع برابر

ہے۔ مشہور لغت القرآن معزات راغب اصفہانی ص ۱۳ پر لکھا ہے وعبر عن الانسان بالبشر اعتباراً بظہور
جلد ۱ من الشعر۔ انسان کو بشر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا چمڑا بالوں میں ڈھکا ہوا نہیں بلکہ نفاہم ہے۔ اسی طرح
عربی کی سب سے بڑی مہبوطہ مفصل کتاب لسان العرب ج ۴ ص ۱۳ طبع لبنان پر لکھا ہے البشر الانسان الواحد
والجمع والمذکر والمؤنث فی ذلک سواء۔ مصر کا مرکز مستند لغت المعجم ص ۱۳ پر لکھا ہے البشر
الانسان ذکراً و انثیاً واحداً و جمعاً ان عبارتوں کا بھی مطلب وہی ہے جو مذکورہ بالا عبارات کا ہے۔ ان
متقانی سے یہ بات ظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ بشر و انسان ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں نہ کہ وہ دو مختلف

حقیقتیں ہوں۔ ہاں ان کے درمیان صرف اشتباہی فرق ہے لیکن ایک ہی حقیقت کو اس اعتبار سے کہ وہ ظاہر الجلد ہے اور اس کا جتنے بالوں میں ڈھکا ہوا ہے انہیں بے بشر کہہ دیا جاتا ہے یعنی یا وہی البشر۔ چنانچہ تفسیر طبرانی ج ۱ ص ۱۸۷ طبع قدیم لکھا ہے وہی بشر الا نہ ظاہر الجلد لایوارسے شعور و لاصوت یعنی انسان کو بشر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے چہرے کو بال یا صوف ڈھانپے ہوئے نہیں۔ (بلکہ کھلا ہوا ہے) اور اس اعتبار سے کہ اس میں انس و حیات کا جزو و جوہر نمایاں طور پر موجود ہے اسے انسان کہہ دیا جاتا ہے۔ در نہ ہر دو کا مصداق ایک ہی ہے کہ لا نفی۔ اگر اسما و صفات کے تعدد و اختلاف سے کسی شے کی حقیقت بھی متعدد ہو جائے تو پھر خدا ایک نہیں رہے گا۔ بلکہ خدا تو ہے بلکہ ایک ہزار ہو جائیں گے۔ کیونکہ دعائے پویش کبیر میں خدا کے ایک ہزار اسماء و صفات مذکور ہیں۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔

عبادتنا شفی وعسناک واحداً وکل الی ذالک المجہال یشیر

ان مخفیاتی کی موجودگی میں انبیاء و ائمہ کے بشر ہونے کا اقرار اور انسان ہونے کے انکار کو عجائبات روزگار میں سے شمار نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے۔

خرد کا نام جنوں رکھنا اور جنوں کا خود جو چاہے آپ کا علم کرشمہ ساز کرے

پانچویں دلیل آیات قرآن کریم احادیث معصومین اور مجہول مسلمین کے اتفاق کی روشنی میں یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ تمام انوار عالم اور تمام موجودات ارضی و سماوی سے حضرت انسان افضل و اشرف ہے جیسا کہ آیت مبارکہ ولفک کہ منا بنی آدم ورحلنا ہم فی العبد و العبد ورحلنا ہم من الطبیئ وفضلنا ہم علی کثیر مومن خلقنا تفضیلاً درپہ۔ جس بنی اسرائیل کو نامہ اور یقیناً ہم نے اولاد کو ہم کو عزت دی اور خشکی اور تیزی میں ان کو سوار کیا دیں۔ اور اچھی اچھی چیزوں سے ان کو روزی دی۔ اور سب مخلوق پر ان کو ایسی فضیلت دی جیسا کہ فضیلت دینے کا حق ہے۔ اسے صاف ظاہر ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں فضلنا بنی آدم علی سائر الخلق۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ تفسیر طبرانی ج ۱ ص ۱۸۷ طبع قدیم لکھا ہے تفسیر صافی کے اس سفر پر حضرت امیر المومنین سے انسانی صورت کے متعلق مروی ہے انھا اکرم صوریۃ علی باقیۃ انسانی صورت نظام قدرت میں سب سے زیادہ مکرم و محترم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خلاق عالم نے انسانی صورت کا تاج حضرت انسان کے سر پر رکھا ہے۔ فقہارک افشاء احسن الخلقین۔

ازالہ تشبیہ شاید کسی کو یہاں یہ تشبیہ لائق ہو کہ ارشاد ویزوی و فضلنا ہم علی کثیر سے تو صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو اکثر مخلوق خدا پر برتری حاصل ہے نہ کہ تمام پر عہد تحقیق یہ تشبیہ بالکل بے حقیقت ہے۔ عین علیہ و غفرین نے اس تشبیہ کا یہ جواب دیا ہے کہ ان المراد بالکثیر المجسّم موضع الکثیر موضع الجمیع والمعنی است

نوع سے افضل ہو مگر اباب بصیرت جانتے ہیں کہ یہ خیال بھی غلط ہے کیونکہ اگر تمام مسلمانوں کا جنس تو کم از کم شیعیان میں
کرار تو اس بات کا انفراد کرتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین اور ہمارے ائمہ ظاہری نہ صرف ملائکہ سے افضل ہیں بلکہ ان کے عظام
ہیں۔ اور فرشتے ان کی خدمت کرنے کو اپنے لئے بایہ صراحت و افتخار سمجھتے ہیں۔ کتاب دمعہ ساکبہ ص ۲۷ میں ایک طویل
حدیث کے آخر میں جناب جبرئیل امین کا نہایت اہل بیت کی وجہ سے فخر و مباہات کرنا بایں الفاظ مروی ہے جن مثلاً انا خادم
محمد بن آل محمد خود ائمہ اطہار کا ارشاد ہے ان الملائکۃ خدا امنا و خدا م محتبنا یعنی فرشتے ہمارے اور ہمارے
خاص شیعوں کے خادم ہیں (اصل الشرائع ص ۱) یہ پوری بحث اور اس موضوع پر دلائل قاطعہ ہماری کتاب حسن الخواند
میں ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس زمانہ میں اس طرح النبی کشاکش رہی ہے کہ جو شخص ائمہ اہل بیت کو ذات میں فرشتہ سمجھے اُسے تو
کج عارف معارف اہل بیت سمجھا جاتا ہے اور جو شخص ان بزرگواروں کو فرشتوں سمیت تمام کائنات سے افضل و اشرف
مجھے اُسے معرفت سے عاری کہا جاتا ہے۔

انقلابات میں زمانے کے

چھٹی دلیل یہ حقیقت عیاں رہا ہے یہاں کی مصداق ہے کہ انبیاء و مرسلین ہوں یا ائمہ ظاہری خداوند عالم ان کو اس لئے
مقرر کرتا ہے اور بھیجتا ہے کہ میں کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے ان کے لئے ان بزرگواروں کا ہر قول و فعل محبت
اور نفع عمل ہے اور ان کا قول و کردار اہل عالم کے لئے مشعل راہ اور ان کا اسوۂ حسنہ مسامتہ سعادت ثابت ہو چنانچہ
خدا نے حکیم بخت انبیاء کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ رسالاً مبشرین و منادین لئلا یکفروا
لنآس علی اللہ حجۃ بعد التوسل دیتے ہیں ناسخ ۶۔ (ایسے رسول و نبی خوشخبری دینے والے بھی ہوتے۔ اور
ڈرے والے بھی) تاکہ ان کے آنے کے بعد التذریٰ آدمیوں کی کوئی محبت باقی نہ رہے (ترجمہ قرآن) ظاہر ہے کہ یہ اتمام
محبت اسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ یہ بزرگوار انہی لوگوں کی نوع سے ہوں جن کے لئے ان کو مادی و دہرینا کا بھیجا گیا ہے
اور نہ واضح ہے کہ اگر وہ بزرگوار کسی اور نوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں تو پھر ان کے اقوال اور بالخصوص افعال جیسے
لما ز روزہ اور مصائب و شدائد پر صبر و ثبات وغیرہ لوگوں کے لئے اتمام محبت کا باعث قرار نہیں پاسکتے کیونکہ اس
صورت میں گمراہ لوگ باسانی یہ کہہ کر اپنی غلو خدا سے کرا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے رہنماؤں اور ہدایت کے صمد و اوروں کی نوع
عایدہ ہے اس لئے ان پر دنیوی مشکلات و مصائب اور آلام و شدائد کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا اگر وہ سردیوں میں نماز
پڑھتے یا گرمیوں میں روزہ رکھتے یا کسی تکلیف و مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو اس میں ان کا کمال ہی کیا ہے۔ جبکہ سردی و گرمی اور
ہموک و پیاس اور تکلیف و مصیبت کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس لئے ان کے یہ افعال و اعمال ہمارے لئے محبت نہیں
ہیں۔ اہل عقل و دانش انصاف سے فرمائیں کہ اس صورت میں کیا واقعی حجت خدا نا کمال نہیں رہ جاتی؟ لہذا عقل سلیم مجبور
کرتی ہے کہ انبیاء و ائمہ کا انسانی نوع سے ہونا لازم ہے خدا نے حکیم نے بھی انبیاء کے بشر و انسان ہونے کا یہی فلسفہ

بیان فرمایا ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا العتث الله بشرا رسولا۔ قل لو كان في الالہین ملامتک، یمشون مطمئنین لغرلنا علیہم من السماء ملاءمہ کا رسول۔ وہی سنی اسرائیل (۱۲) اور آدمیوں کو جب کہ ان کے پاس ہدایت آچکی ایمان لانے سے روکا کس چیز نے ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا دیا کہ خدا نے کسی آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے! تم یہ کہہ دو کہ اگر اس زمین میں فرشتے اطمینان سے پختے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، (ترجمہ مقبول)

علامہ طبری ص ۲۱۱ بیان ج ۲ مشکا پر ذیل آیت مبارکہ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم و ہم نے تم سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، فلسفہ بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے لکھا ہے الشکل الی الشکل امیل وہ الناس وعندہم ومن الانفس من بعد اسی طرح علامہ شہرین آشوب نے متشابہ القرآن ج ۱ ص ۲ پر مذکور بالا آیت کے تحت لکھا ہے وجہ اللطف فی ارسال الرجال من البشر ان الشکل الی شکلہ آنس وعندہم والانفس منہ بعد لاندہ یجری نفسہ ولا انسان لا یأفت من نفسہ دکن فی جلد ۲ ص ۲۱۱ انسانوں میں سے مردوں کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں یہ لطف خداوندی ہے کہ شکل اپنے ہم شکل سے زیادہ مانوس ہوتی ہے اس سے بہتر طریقہ پر استفادہ کرتی ہے۔ اور اس سے نفرت نہیں کرتی۔ کیونکہ وہ اُس کے اپنا دہم، نفس تصور کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ انسان اپنے نفس سے نفرت نہیں کرتا۔ حضرت علامہ عاظمی مرحوم اپنی تفسیر لوامع التنزیل ج ۱ ص ۲۱۱ پر ذیل آیت سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا لکھتے ہیں۔ اقول۔ پس اس جا معلوم شد کہ معتقد ایشان ہمیں کہ بشریت مانع رسالت و ایشان از قایت جہالت و نہایت ضلالت و در مسئلہ خطا کردند و استدکرتہا جس موجب تواضع است و تخافت مقتضی تنافر الجنس الی الجنس میل پس بالیقین ثابت شد کہ رسول از جنس مرسل الیہم باید باشند تا افاوہ و استفادہ وہ بیان پدید آید و هو العالم یعنی میں کہتا ہوں کہ ان دکھاؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ بشریت رسالت سے مانع ہے لیکن انہوں نے اپنی انتہائی جہالت و ضلالت کی وجہ سے اس مسئلہ میں غلطی کی اور یہ نہ سمجھا کہ ہم قسم ہوتا یا عش انسان اور ہم قسم نہ ہوتا یا عش نفرت ہوتا ہے۔ کیونکہ الجنس میل الی الجنس۔ پس یہ بات بالیقین ثابت ہو گئی۔ کہ رسول کو مرسل الیہم کی قسم سے ہونا چاہیے۔ تاکہ آسانی، فادہ و استفادہ ہو سکے۔ واللہ العالم۔

ایک ضروری وضاحت

کہا جاتا ہے کہ یہ ذرات مقدسہ صرف لباس بشریت میں عیوس میں جسے باطن بشر و انسان نہیں ہیں بلکہ کچھ اور بھی ہیں۔ ان باطن میں حضرات کے التماس ہے کہ اگر اس نظریہ کی کوئی اساس و بنیاد ہو تو پھر خدا کے حکیم خود انبیاء و مرسلین اور ائمہ عابریں کو بشریت کا فلسفہ بیان کر کے کفار و مشرکین کی تسلی و تسکین کرنے کی کیا ضرورت تھی و صرف یہ کہہ کر ان کا نام مقدس نہ کر دیا جاتا کہ تم اپنی کوتاہ دینی سے (جی و انبیاء و اوصیاء) کو بشر کہہ رہے ہو یہ نہایت نظر کا دھوکہ ہے وہ درحقیقت بشر و انسان نہیں۔ بلکہ کسی اور نوع کے افراد ہیں۔ اور صرف بشری جامہ میں عیوس ہیں۔ لیکن

جب یہ جواب نہیں دیا گیا۔ بلکہ بشریت کا فلسفہ اور اذہمیا کران کو قائل کرنے کی سعی جمیل کی گئی ہے۔ کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ان کی طرف رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتہ کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ لیکن جب انسانوں کی طرف بھیجا مقصود تھا تو ضرورت اتنی کہ کسی انسان کا دل کو بھیجا جائے۔ تو اس سے واضح واضح کار ہو گیا کہ یہ بزرگوں حقیقی انسان کا دل میں نیز یہ بھی معنی بدرجہ کہ سطور بالا میں بعض علمائے کرام کا جو حکام پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بار بار جنس بشر کی لفظ استعمال ہوئی ہے۔ اس سے یہ دیکھا جائے کہ اس سے اس خیال کے لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو بشر کو جنس اور وحی کو فصل قرار دیتے تھے انبیاء کی نوع علیحدہ تجویز کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جنس کی لفظ اس کے لغوی معنی (قسم) میں استعمال کی گئی ہے نہ کہ منطقی واسطے اصطلاحی معنی میں۔ اس امر کی مزید وضاحت آٹھویں دلیل کے ضمن میں کی جائے گی۔

ایک توہم کا ازالہ :-

اسی طرح یہاں یہ توہم بھی کیا جاتا ہے کہ جناب رسول خدا کی نبوت اور انہیں کہ ان کو انسان تسلیم کیا جائے وہ تو پورے عالمین کے آدمی ہیں۔ اس توہم کے ازالہ کے لئے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ صرف آنحضرت اور ائمہ اہل بیت کے متعلق نہیں بلکہ یہ سب انبیاء و اوصیاء کے متعلق ہے اور ظاہر ہے کہ سرکار ختمی مرتبت اور ان کی عترت اطہار کے علاوہ باقی تمام انبیاء و اوصیاء صرف جنی نوع انسان کے ہی رہنا تھے۔ لہذا وہاں تو فلسفہ بشریت کے پیش نظر ان کو بشر و انسان تسلیم کرنا چڑھے گا۔ اور دوسری القاس یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ آنحضرت عالمین کے بشیر و نذیر اور ائمہ اطہار عالمین کے رہنما و پیشوا ہیں۔ اور اس عالمین میں بے شمار انواع کا ہال بکھا ہوا ہے کوئی نوع عالی ہے، کوئی سافل ہے، اور کوئی متوسط۔ تو ظاہر ہے کہ ان پیشواؤں کا تعلق بھی آخر ضرور کسی تو نوع سے ہو گا۔ اب حقیقت حال تین مثال سے عالی نہیں۔ یا تو نوع عالی سے ہو گا۔ یا سافل سے، یا متوسط سے۔ آخری دو متحقق تو بالبداهت باطل ہیں ورنہ لازم آئے گا کہ مقتدی کی نوع بلند اور معتد اور پیشوا کی پست ہو۔ ان صفا الاستلحاق۔ لہذا ماننا چاہئے گا کہ پہلے مشق ہی صحیح ہے یعنی ان کا تعلق نوع عالی سے ہی ہونا چاہئے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ نوع عالی کونسی ہے؟ تو ہم بھی اور پانچویں دلیل میں ثابت کر چکے ہیں کہ تمام انواع عالم میں سے انسانی نوع ہی سب سے اجل و ارفع ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت ناقابل انکار حد تک واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان قوایہ مقدرہ کا تعلق انسانی نوع سے ہے۔

بکثرت آیات و روایات متواترہ میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام پر لفظ "انسان کا اطلاق کیا گیا ہے بطور ساتویں دلیل" قرونہ صرف چند آیات متعذرہ پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ ہوں (۱) ارشاد قدرت ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتھم اللہ من فضلہ رے من ضامع ۱۵ کیا وہ لوگوں پر اس کا حسد کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے (ترجمہ مطبوعہ)

اس آیت مبارکہ میں "اناس" (لوگوں) سے مراد معصرات ائمہ طاہرین علیہم السلام میں جیسا کہ اصول کافی و تفسیر بریلان اور

تفسیر صافی وغیرہ کتب میں مروی ہے (۲) سورۃ زلزال میں ہے جب بروز قیامت زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا۔ تو خال
الافان دالھا ایک انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ تفسیر اہل بیت میں یہی ہے کہ اس انسان سے مراد حضرت
امیر علیہ السلام ہیں (مرآۃ الانوار ص ۴۴) خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ومن الناس من لیثری نفسہ
ابتغاء مرضات اللہ واللہ وکفر بالعباد۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی رضا جوئی کی خاطر اپنی جان تک
بچ ڈالتے ہیں خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ باتفاق فریقین یہ آیت مبارکہ جناب امیر المومنین کے حق میں نازل
ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ دھر جہاں اہل بیت کا قرآنی قصیدہ ہے۔ اس میں کئی ذراں پر انسان کا اطلاق ہوا ہے۔ اس پر کیا
مختصر ہے روایات اور علماء اعلام کے ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ تین سو سے زیادہ آیات ائمہ اہل بیت کی مدح
و ثناء میں وارد ہیں۔ اور ان میں اکثر و بیشتر میں ان کو انسان ہی کہا گیا ہے۔ تو اگر اس فاسد نظریہ کی بنا پر یہ ذوات مقدسہ
انسان نہیں (معاذ اللہ) بلکہ ان کی نوع الگ ہے تو پھر ان آیات کا مصداق کوئی اور تلاش کرنا پڑے گا۔ انہی حقائق کی
بنا پر علامہ ابوالحسن الشریف اپنی کتاب مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار مشکوٰۃ الاسرار ص ۴ پر اصول کافی کے حوالہ سے ایک
روایت نقل کرتے ہیں بعد میں میں ایک آدمی کا حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا کہ الناس۔ اشیاء الناس اور
نساس کا مطلب دریافت کرنا اور انجناب کا شہزادہ امام حسن کو جواب پر مامور کرنا۔ اور امام حسن کا الناس کہ لوگوں
سے جناب رسول خدا و ائمہ ہدیٰ اور اشیاء الناس کہ لوگوں سے۔ مشابہہ سے شیعان اہل بیت اور نساس
سے مخالفین کا مراد لینا مذکور ہے فرماتے ہیں والاخبار فی تاویل الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
والائمۃ کثیرۃ۔ یعنی اس سلسلہ میں کہ کثرت اخبار موجود ہیں کہ الناس سے جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ مراد ہیں
جو لوگ علوم عربیہ سے معمولی سی واقفیت بھی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ التبادر علامۃ الحقیقۃ کہ کس
لفظ کو من کر کسی معنی کا متبادر الی الذہن ہونا (جلد ذہن میں آتا) اس کے حقیقی معنی ہونے کی قطعی دلیل ہوا کرتا ہے۔
جب تک اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل اور قرینہ موجود نہ ہو۔ (معالم قرآنین اور کفایۃ الاصول و مطول وغیرہ کتب علماء
واصول غلاحظہ ہوں) لہذا حسب انبیاء و ائمہ پر لفظ انسان کا اطلاق ہوا ہے۔ تو جب تک اس اطلاق کے محاذ ہونے پر کوئی
قطعی قرینہ اور دلیل پیش کی جائے اس وقت تک اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ انسان کا ان ذوات مقدسہ پر حقیقی معنوں
میں اطلاق ہوا ہے۔ غلام ہے کہ یہاں کوئی قرینہ محاذ نہیں ہے لہذا لامحالہ اسے اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول کیا جائے گا
وہو المقصود یعنی یہ ہے کہ اصل اور حقیقی انسان تو ہیں ہی یہی ذوات مقدسہ جن پر پورے عالم انسانیت کو مقرر فرمایا ہے
عام لوگ اس لئے انسان کو محمول سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اس لئے خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ بزرگوار انسان
ہوتے تو عموماً جیسے ہی ہونگے حالانکہ ع۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا
اگر ان کو مقام انسانی کی بنیادی کالم ہونا تو وہ قطعاً انبیاء و ائمہ کے انسان ہونے کا ایسا انکار نہ کرتے۔

طہریں دلیل

جن اختیار و آثار میں وارد ہے کہ انبیاء و ائمہ جنس بشر سے ہیں، اگرچہ ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ وہ نوع بشر سے ہیں کیونکہ اربابِ علم و انصاف جانتے ہیں کہ ان مقامات میں جنس کے لغوی معنی مراد ہیں نہ منطقی۔ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ الفاظ لغتِ عرب کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں نہ کہ فلسفہ و منالطریقہ۔ ان کی اصطلاح کے لحاظ سے جیسا کہ گستاخِ قرآن و حدیث کی سیر کرنے والے اہل علم و عرفان پر تحقیق واضح و حیاں ہے، واضح ہے کہ جنس کے معنی لغتِ عرب میں ”عرب“ یعنی نوع یعنی قسم کے ہیں، چنانچہ لغت کی مشہور و مستند کتاب ”منہج“ طبع ۸۸ میں مرقوم ہے کہ جنس من الشئ فالابل مثلاً جنس من البھا تم یعنی ہر وہ چیز جو کسی شئی کی قسم سے ہو۔ مثلاً کوئت پاپا یوں کی جنس یعنی قسم سے ہے (کذا فی القاموس ج ۲ صفحہ ۲ طبع مصر) خلاصہ یہ کہ لغوی اعتبار سے جنس، نوع اور صنف باہم متقارب المعنی الفاظ ہیں اور ایک دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہمہ کوئی صاحب اسی بات پر ہی مختصر اور بے حد ہوں کہ جب تک آلِ محمد کے خزان میں فقط نوع نہیں دکھایا جائے گا۔ اس وقت تک وہ ان کو انسانی نوع کے افراد نہیں تسلیم کریں گے، تو ان کی ضیافتِ طبع کے لئے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کیا جاتا ہے۔ کئی اعتبار و آثار میں ان فوائدِ قدسیہ کے لئے نوع انسانی کے افراد ہونے کی تصریح موجود ہے چنانچہ حکیم صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ احتقل رسول اللہ علیہا یرید بذلک ان یعلم نوعہ انہ ہوالذی یخفف عن ظہر رسول اللہ من الذین والعداۃ والادام عنہ من بعدہ ۴۰ جناب رسول خدا نے بڑھ چمک کہ حضرت علی کو اپنے کانٹوں پر چڑھ کر کے یہ چاہا کہ اپنے جی نوع انسان کو یہ بتائیں کہ جناب علی ہی ایک ایسے آدمی میں جو آنحضرت کے بعد آپ کے قہقروں اور وعدوں کو پورا کر کے آپ کی پشت سے بوجھ بٹکا کریں گے؟ (الدرۃ السکبۃ ج ۱ صفحہ ۱۰۰)

مرآۃ العقول علامہ مجلسی ج ۱ صفحہ ۲۴ میں مرقوم ہے ”ثبت انہ لا بد من سفراء بینہ و بینہم ولا بد ان یکونوا من نوع البشر وان یکونوا مع مشا وکتہم لہم فی الخلق والتوکیب مباحین ۴۱ ہم فی سائر الامور و اخلاقہم مقلد سبیل من زہین و ریحاتین لیضاہوا الماد الاعلیٰ کما امر ذکورہ فیما مضی و معصومین مؤیدین بالمعجزات لیکونوا حجتاً علی غیرہم الخ ذرا آگے میں کریمہ لکھا ہے فاذا اتمدت ہذا المقدمات فثبت و ثبت انہ واجب ان یوجد منی وان یکون انساناً وان تكون لہ خصوصیات لیست لساائر الناس وہی الامور الخارقہ للعادۃ ۴۲ الخ اس بیان یہ ثابت ہو گیا کہ خالق اور عالم مخلوق کے درمیان سفیر کا ہونا ضروری ہے اور کہ ان سفراء کا نوع بشر ہی ہونا لازم ہے اور یہی ضروری ہے کہ یہ بزرگوار باوجود اس کے کہ حقیقتاً وہ ترکیب میں عالم انسان کے ساتھ ترکیب پر عالم مخلوق خلاق و طرار میں نہ جہاں ہوں بلکہ ایسے مقدس و روحانی ہوں کہ عالم باہ کے لئے وہ لوگوں کی سمجھ پر نہیں آتے اور محضاتِ توحید پر مبنی ہوتے ہیں۔ عبارت کا ترجمہ ایسی جیب پر تفصیلات دین نہیں کہیں گے تو اس پر بات واضح ہو گئی کہ نبی کا ہونا واجب ہے اور اس کے لئے انسان ہونا ضروری ہے۔ ان ابتدائی انجلی خصوصیات کا ہونا لازم ہے جو عام مخلوق میں نہ ہوا اور وہ خصوصیات اسکے خارقِ عادت امور و معجزات ہیں۔“

جیسے انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے لئے نوع انسانی سے ہونے کی تصریحات ہی مل گئیں۔ فہذا بعد الحق الاصلی
 ہم نے ارشادات معصومین کی روشنی میں ان حضرات کا بھی نوع انسانی سے ہونا دکھا دیا ہے۔ اگر عقیدہ نوع کے دہیوں میں
 کہ جس میں نبی و کتاب ہے تو وہ بھی اسی طرح ارشاد معصومین کی جامعہ نوع کی تصریح پیش کریں۔ (و لایا تو نبی و لو
 کان بعضہم لبعض ظہیر) اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر اس فاسد عقیدہ سے تو بکرہ۔

تیسری دلیل اگر تمام ایسی کسی ضدی الشیخ آدمی کی تسلی نہ ہوئی ہو تو ہم ضرور ان تمام جہت کی خاطر اس سے بھی بڑھ کر تصریح
 پیش کرتے ہیں۔ بعض اشعار و آثار میں انبیاء و ائمہ کے صنف بشرت ہونے کی تصریح بھی موجود ہے۔
 ظاہر ہے کہ منطقی اصطلاح میں صنف دوم نوع ہے جو کسی خارج از ذات خصوصیت کے متعین و مشروط ہو جیسے انسان
 کے لئے رنگ، روی، عراقی، ایرانی، پاکستانی، لاکھی، برقی، لاسوری، پشتواری وغیرہ (مفاتیح الوسائط ص ۱۷)

حضرت جبریل بن روح سفیر خاص امام العصر و الزمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مناقب و نامہ کے کتب سیر و تواریخ
 چھلک رہی ہیں اور ان طفائل کا ایک معتد بہ عقیدہ مفاتیح الوسائط اور بحر الاسرار میں بھی موجود ہے یہ جناب فلسفہ
 بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رکن جلت عظمتہ بیعت الیوم من اجناسہ و احصا فہم
 بشر أمثالہم و یو بیعت الیوم رسالہ من غیر صنفہم و صورہم لظہر و احصا فہم و لہم یقینا مشاہم الخ
 یعنی خداوند عالم لوگوں کی طرف انہی کی جنس اور صنف سے ان جیسے بشر اور انسانوں کو رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ اگر
 وہ ان کی طرف ایسے رسول بھیجتا تو ان کی صنف و صورت سے نہ ہوتے۔ تو لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کے احکام قبول
 نہ کرتے (احتجاج طبرسی ص ۲۷ طبع النہج) ایسا ہی ایک استدلال جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا
 و خلق کے درمیان ایسے وسائط معرفت کا وجود ضروری ہے جو مشاکلین للناس فی احوالہم علی مشاکلہم فی الخلق
 و التکریب مؤیدین من عند الحکیم العظیم (اختراج ص ۱۷)

تفسیر جن احادیث میں لفظ جنس وارد ہے اگر وہ ان جنس کے منطقی جنس مراد ہو جائے تو پھر یہاں لفظ نوع مراد
 ہے۔ جسے بھی ان کے منطقی معنی مراد لئے جائیں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہاں لغوی معنی مراد ہیں
 تو پھر جنس کے لغوی معنی ہی مراد لینے چاہیے گے۔ حد و النعل بالنعل بہر حال حقیقی بھی اختیار کی جائے ہمارا
 مطالبہ یہ ہے کہ انبیاء و ائمہ نوع انسانی کے افراد کا ملہ ہیں۔ یہ دعائے کسی طرح بھی روا نہیں رکھی جاسکتی
 کہ جنس سے مراد تو منطقی جنس ہو۔ اور نوع و صنف کے لغوی و اقوالی معنی بعض الکتاب و اکفرون بہ بعض
 انہا الاشیء بحباب۔

احادیث متعارفہ و مشکوٰۃ میں وارد ہے کہ ایمان و یقین اور کلمہ و کلمہ و کلمہ علیہم السلام
دوسری دلیل ایک ہی غیبت مقدسہ کے پیدا ہونے میں ذیلی میں اس دعویٰ کے اثبات کے لئے دو چار احادیث

معتبر پیش کی جاتی ہیں۔ ۱۱ جناب رسالت فرماتے ہیں: انی خلقت الانا و انت من طینتہ واحدۃ
 نفضلت منها فضل فخلق منها شیعتنا الخ یا علی! میں اور تم ایک ہی طینت (مٹی) سے پیدا ہوئے
 ہیں۔ اس مخصوص طینت میں سے کچھ نکال گئی جس سے ہمارے شیعہ پیدا ہوئے (امالی طبع لکوسی ص ۲۹ طبع ایران)
 ۱۲ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: انا و شیعتنا خلقنا من طینتہ من علی بن ابی طالب
 ہمارے شیعہ علی بن ابی طالب کی طینت سے پیدا ہوئے ہیں (امالی مذکور ص ۲۹)

۱۳ نیز انہی جناب سے مروی ہے: فرمایا: شیعتنا جزء منا خلقوا من فضل طینتنا یوسفہم ما یوسفنا
 و لیسہم ما لیسنا۔ ہمارے شیعہ ہماری جزء ہیں وہ ہماری ہی جگہی ہوئی طینت سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس لئے جو
 چیز ہمیں دکھ پہنچائے ان کو بھی دکھ پہنچاتی ہے۔ اور جو چیز ہمیں غرض کرے وہ ان کو بھی غرض کرتی ہے (ایضاً ص ۲۹)
 ۱۴ جناب رسول خدا فرماتے ہیں: ان فی الفردوس لعینا احلی من الشہداء البین من الزبدا و امجد
 من الثلج و اطیب من المسک فیہا طینتہ خلقنا اللہ عزوجل منها خلق منها شیعتنا و ان لم یکن من
 تلك الطینتہ فلیس منا و لامن شیعتنا یعنی فردوس میں ہیں میں ایک چشمے میں کا پانی شیعہ کے زیادہ
 فیروز، گہرے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اس میں ایک خاص طینت
 (مٹی) ہے جس سے خدا نے عزوجل نے ہمیں اور ہمارے شیعوں کو پیدا کیا ہے پس تم شخص اس مقدس طینت سے پیدا
 نہیں ہو۔ وہ نہ ہم سے ہے اور نہ ہمارے شیعوں میں سے ہے (ایضاً ص ۲۹) (ایضاً ص ۲۹)

۱۵ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: لا نادر ایاکم من نور اللہ عزوجل فجعلنا و طیننا و طینتکم
 واحدۃ۔ یعنی ہم اور آپ، و شیعہ خدا نے عزوجل کے خاص نور سے ہیں۔ اس نے ہمیں اور ہماری و تمہاری طینت کو
 ایک بنایا ہے (علل الشرائع ص ۲۹ طبع قم)

اسی طرح ہمارے درجات و درجہ وغیرہ میں اس قسم کے اتحاد طینت کے متعلق قریباً سو اور ماذیث موجود ہیں۔ نیز
 الذمۃ الساکبہ پر بھی اس قسم کی متعدد احواد بیش موجود ہیں (مراجع)۔

۱۶ **ابراہیم حقیقت** جہاں ان احواد بیش مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرات اللہ اطہار علیہم السلام اور ان کے مخلص ہوا یگانہ
 کی طینت ایک ہے تو اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ جن بعض احواد بیش میں یہ واقعہ ہے کہ "ہم اس
 مخصوص طینت سے پیدا ہوئے کہ لیس لاجد فیہا نصیب" جس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بظاہر
 مخالفین مراد ہیں کہ اہل ولاد ایان تو خود معصومین کے ارشاد ہامداد کے مطابق اس طینت مقدسہ میں شریک
 ہیں۔ اس لئے ان کو اس حصہ سے محروم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ اعلم

ہم مدد و دانش کی طرح یہ حقیقت واضح و واضح ہو گئی کہ اہل ایمان و ایقان سرکار محمد آل محمد علیہم السلام والی

مقدس طینت ہی سے پیدا ہوئے ہیں تو بعد ازیں یہ حقیقت محتاج بیان نہیں رہتی کہ اگر باہر علیہم السلام کی نور علیہہ ہے تو پھر مومنین کی نوع بھی علیہہ تسلیم کرنا چرے گی۔ اور اگر اہل ایمان انسانی نوع کے فرد ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر ائمہ اہل بیت کو بھی اسی نوع کے افراد کا ملہ تسلیم کرنا چرے گا۔ یہ درست ہے کہ اس موضوع کے متعلق وارد شدہ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ جس طینت سے خدا نے ہمارے ابدان خلق فرمائے ہیں اس سے ہمارے شیعوں کے قلوب کو پیدا کیا ہے (امول کافی) مگر ان روایتوں سے بھی اس مخصوص طینت میں باہمی اشتراک تو ثابت ہے۔ ان روایات کے بنا پر بھی نوع ایک ہی رہے گی۔ **وہذا اوصفہ من ان یخفی۔**

گیا رھویں دلیل یہ بات قبرسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ سر کا محمد آل محمد علیہم السلام کے سلسلہ آباء و اجداد کے دو بزرگوار جو نبی نہیں تھے۔ اس کے نکلنے کے لئے کہ انبیاء کی نوع تو محل بحث ہے۔ اور اسی طرح ان کی اہانت و حرمانت شفاء بناب رسول خدا اور حضرت امیر کے والدین یقیناً بنی نوع انسان کے ہی افراد ہیں سلسلہ آباء و اجداد اہل کتب میں تو تاریخ میں مذکور ہے۔ نیز ان کی ذریت و اولاد (سادات کرام) میں بالوحدان انسان ہی ہیں۔ تو اب قابل غور بات یہ ہے کہ سب اس مقدس خاندان کے سلسلہ بالا اور سلسلہ پائیں میں سب انسان ہی انسان ہیں تو صرف درمیان سے یہ نوع کیونکر تبدیل ہو گئی؟ اور کس طرح یہ بزرگوار نوع انسانی کے علاوہ کسی اور نوع کے افراد بن گئے؟ کیا کوئی صحیح الدماغ انسان اس کی کوئی صحیح اور معقول و معیش کر سکتا ہے؟ اور کیا عقل انسانی اس کو تحمل عقیدہ کو عمل کر سکتی ہے؟ ہا تو ابراہانکم ان کہ تم صادقین! اسلام میں جو کہ عقل و خرد کا دین ہے۔ جو دین فطرت ہے ایسے غیر معقول نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ ایسے خلاف عقل و فطرت عقیدہ کی تائید کر سکتا ہے۔ اس لئے قافواً بطلان کا مستحق اعلیٰ خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر اسلام سے اعلان کرتا ہے کہ قل انما انابشر مثلكم یوحی الی۔ اب لوگوں کی مرضی پر منحصر ہے کہ اس کا اقرار کریں یا انکار؟ **من شاء فلیکفر۔**

باقی رہویں دلیل تمام متقدمین و متاخرین علماء شیعوہ امامیہ کثر ہم الشد فی البریہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین دو صیبا و ائمہ ظاہرین سب کے سب نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ فی الحقیقت انسان کہلاتے کے حق واری ہی وہی ہیں۔ قرآنی قاطعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین کے عہد میں اس سلسلہ میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا سب ہی بالاتفاق انبیاء و ائمہ کو حقیقی بشر و انسان ہی سمجھتے تھے۔ اور اگر کچھ تقابلی تو وہ اس قدر ضعیف اور اختلاف کرنے والوں کی شخصیت اس قدر معمولی اور غیر اہم تھی کہ علماء ان کو درخور اعتنا اور قابل توجہ ہی نہ سمجھتے تھے اسی لئے ان کی کتب میں اس بحث کا کوئی مخصوص عنوان نہیں ملتا۔ ان کے کلام حقیقت ترجمان میں کچھ خفگی یا صلی اشارت اور بعض ملکہ ویسے ضمنی تصریحات ضرور ملتے ہیں جن سے ان کے عقائد حقیقہ کی ترجمانی ہوتی ہے۔ پہلے دلیل میں شخص نے اس اعتراضی عقیدہ کو ہوا دی اور باقاعدہ مدون کیا وہ شیخ احمد حسانی ہے وہ باہمی خوشنظرانہ کو کفر و اسلام کا دار و مدار سمجھا جاتا۔

ہے بہر حال ذیل میں علماء کے چند ارشادات پیش کئے جاتے ہیں
 ۱۱) حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اوائل المقالات ص ۲۹ طبع ایران پر لکھتے ہیں۔ اتفققت الامامیۃ علی ان انبیاء
 اللہ تعالیٰ عز وجل در سلمہ من البشر افضل من الملائکۃ یعنی تمام فرقہ امامیہ کا اتفاق ہے کہ بشر میں سے جو
 خدا کے انبیاء ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔

۱۲) حضرت شیخ صدوق اس سلسلہ میں حضرت ابوالقاسم حسین بن روح نائب خام حضرت حجۃ کا استدلال نقل
 کرتے ہوئے قلمطراز ہیں۔ ولکن عز وجل بعث الیہم رسلاً من اجناسہم واصنافہم لبشر
 مشاہد قلوبہم لبشر من غیر صنفہم وصورہم لبشر واعنہم ولعلہم یقلبوا متہم لیکن
 خداوند عالم نے لوگوں کی طرف انہی کی جنس و صنف سے بشر رسول بنا کر بھیجے۔ اگر وہ ان کی جنس و صنف کے علاوہ کسی اور
 صنف و صورت کے انبیاء مبعوث کرتا تو لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کی بات قبول نہ کرتے۔

(من ارشاد شیخ ۱ ص ۲۳ طبع قم)

۱۳) سرکار علامہ مکیؒ باب حادی عشر ص ۲ پر نبی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ النبی ۵ والانسان المختبر
 عن اللہ بغیر واسطۃ احد من البشر۔ یعنی نبی وہ انسان ہے جو کسی بشر کے واسطے کے بغیر اللہ کی طرف سے
 خبر دے۔ کذا فی شرحہ وکذا افادۃ الطریحی فی صمد البحرین ص ۲۸ قریباً تمام کتب علم کلام میں نبی
 کی یہی تعریف کی گئی ہے۔ (فراہج۔)

۱۴) عالم مارف حضرت محسن قمیؒ کا شانی اپنی کتاب علم الیقین فی اصول الدین ص ۵ طبع ایران پر صفات نبی و امام
 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ و يجب ان یکون انساناً لان صبا شرف الملک لتعلیم الانسان علی هذا الوجه
 مستحیل کما قال اللہ عز وجل ولو جعلناہم ملکا لجعلناہم رجلا وللنساء علیہم ما یلبسون یعنی نبی
 امام کا انسان ہونا واجب ہے کیونکہ فرشتہ کا اسی طرح ہونا انسانوں کو تعلیم دینا محال ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے اور اگر
 ہم فرشتہ کو نبی بناتے تو انہیں مرد صورت بناتے اور ہر شے یہ لوگ کر رہے ہیں وہی شے دگایا ہم خود ان پر اس
 وقت بھی اوڑھا دیتے (ترجمہ فرمان)

۱۵) سرکار علامہ مجلسیؒ فلسفہ بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاحب و اتعنی حکمتہ البانیۃ ان
 یعرف خلقہ بالتوحید، و یخصوہ بہ، و لیس یکن ذلک محکماً الا بالارسال لما قد تعہد من
 کمال علوہ و نہایۃ سترہ و انحطاط درجۃ الماثلین و جہلہم و عجزہم فلان اجل بینہ و مبین
 خلقہ سفراء یفیض علیہم من جہۃ کمالہم و یفیضو علی الخلق من جہۃ بشریتہم و مجاہدہم
 لہم (بحار الانوار ج ۵ ص ۵۸) یعنی خدا کی حکمت یا اللہ کے تقاضا کیا اور خدا نے پسند فرمایا کہ اپنی مخلوق کو اپنی توحید کی

معرفی کرے اور خلق اس کی توحید کی فاعل ہو۔ اور یہ امر بغیر رسولوں کے سمجھنے کے ممکن نہ تھا کیونکہ وہ انتہائی مرتبہ کمال و بلندی پر فائز ہے اور کائنات میں مجز و محدود کے انتہائی پست درجہ پر ہیں۔ اس لئے اس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان کچھ سیٹھ بٹھک رکھے ہیں ان کے کمان کی وجہ سے احکام نازل کرتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اپنی محابست و مہریت کی وجہ سے وہ احکام اپنی چاہت سے دیتا ہے۔

۱۰ شیخ اکبر شیخ جوہر کاشف الغطا نے اپنی کتاب کشف الغطا میں پرانے جہت کے لئے آدمی کے انسانوں کے ہونے کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ولایا ہر ایل من لایدخل تحت لیسہ الناس من الملائکۃ والجن والانس لان النطوس لا تلوک الیہ یعنی اگر کوئی ایسا آدمی بھیجا جائے جو انسانوں کی قسم و نوع سے نہ ہو کچھ فرقوں یا جنوں یا انس کی قسم سے ہو تو حجت تمام نہیں ہو سکتی کیونکہ نفوس انسانی اس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔

۱۱ حضرت مولانا رواد علی صاحب کھنوی عماد الاسلام رحمہ اللہ پر علی کے اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ومعنی النبی فی الاصطلاح الانسان بعینه العذۃ للنبایہ ما اوحی اللہ بینه اصطلاح میں نبی کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک انسان ہے جسے خدا اس لئے مبعوث کرتا ہے کہ جو کچھ اس پر مخابرہ اللہ وحی ہو اس کی تبلیغ کرے۔ سطور بالا میں علامہ طبرسی رحمہ اللہ اور علامہ شہین آشوب رحمہ اللہ اور علامہ حاضری مرحوم کا اس سلسلہ میں کلام حق و حمان نقل ہو چکا ہے ۱۱۱ صاحب رسالہ صراط النفاۃ مطابع ایران پر لکھتے ہیں ہر انسان خدا لازم است انفاکہ و دروئے زمین از نوع بشر کہ نظر نفس کامل من جمیع الجہات واجب منصب نبوت و خلافت الیہ مجبور و معین نماید یعنی آدمی کے عقل و عمل کے لئے لازم ہے کہ نوع بشر سے ایک ایسے شخص کو ۱۱۲ آقا کے سید مہدی موسوی نے اپنی کتاب مواہج الانوار مطبع ایران کے صفحہ ۱۱ پر لکھا ہے لا یجوز فی ان الانبیاء و المرسلین من البشر فہو بخلافہم و افضل الیہ بات مختص نہیں ہے کہ انبیاء و مرسل بشر ہیں۔ (۱) اور صاحب حضرت امیر خیر و نبی توحید (ص) یقیناً ان سے افضل ہوں گے۔ (۲) اور صفحہ ۱۲ پر لکھتے ہیں۔ و نعتقد ان علیاً بشر مخلوق من مخلوق اللہ تعالیٰ و وحی رسول اللہ الخ بہم و عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ بشر و انسان ہیں اور مخلوق مخلوق خدا کے خدا کی مخلوق اور جناب رسول خدا کے وصی ہیں۔

۱۳ جناب آقا کے معنی اپنی کتاب صراط الحق ص ۲ مطبع الطیف میں انبیاء کے خواص شمار کرتے ہوئے چھ خصوصیات یہ بیان کرتے ہیں۔ کونہم کفیرہم فی اوصاف البشرینہ لقولہ تعالیٰ لعل انما انما بشر شکم و حی الی و اکہف و لقولہ وما ارسنا من قبلک من قبلک من المرسلین الا انہم لیا کلوف الطعام و یسئلون فی الاسواق و القرآن ص ۳ ضروری ہے کہ بشری اوصاف میں دوسرے انسانوں کی طرح ہوں۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے و لیس رسول انکم کہدہ کہ رکیثیت مخلوق ہیں (۱) انہم ہی ایسا آدمی ہوں افرق ہو جے میری طرف وحی کیجاتی ہے تیز خدا کا ارشاد ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے کہ رسول بھیجے تھے وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اور بازاروں میں پھرا کرتے تھے۔ (۲) مجاہد قبول

(۴) فاضل جلیل جناب آغا سید اسماعیل نوری اپنی کتاب کفایت الموعودین ج ۱ ص ۱۵ پر نبوت مطاہرہ کے اثبات کے لئے قائم کرتے ہوئے بطور نتیجہ لکھتے ہیں "پس لازم است کہ اس واضع از جنس بشر باشد کہ بتواند نوع انسان الفت گیرند اور قریب نمائند یا دالہ۔ پس لازم ہے کہ وہ (قانونی) واضع بشر کی قسم سے ہو تاکہ انسان اس سے الفت کریں اور نہ اس سے مانوس ہوں۔" اس مقام پر لفظ جنس بشر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے۔ کیونکہ ہم قبل ازیں بھی اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ایسی عبارات میں جنس کا لغوی مفہوم مراد ہوتا ہے کہ منطقی۔ اس کا مزید ثبوت خود فاضل موصوف کی اس عبارت سے قیاس ہے۔ سابقہ عبارت کے چند صفحے بعد میں اٹھ پر انبیاء کے صاحب معجزہ ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے "پس بغیر عبارت از فردیت از افراد انسان کہ ممکن باشد از کردن کار سے کہ سایر مردم از اس عاجز باشند" ہیں بغیر انسانی افراد میں سے وہ فرد کامل ہے جو ایسا کام و معجزہ انجام دیتے پر قادر ہے جس کی انجام دہی سے تمام لوگ عاجز و قاصر ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کا جنس بشر ہونے کا مطلب ہے نوع انسانی کا فرد کامل ہونا۔

(۵) عالم جلیل جناب سید محمد قزوینی نے اپنی کتاب ہدایہ الغالین ص ۲۲ طبع بمبئی میں انبیاء و اولیاء کے بنی نوع انسان کے ہونے پر تمام مسلمانوں کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے پناچہ و شیخ احمد احسانی و ابائی مذہب شیعہ کے بعض علماء شیعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں من جملہ عقائد الشیعہ اجماع المخالفۃ لعماد علیہ المسامون کون التبی و عقویم خلانوق بنی آدم۔ لایشیخ احمد احسانی کے من جملہ ان عقائد کے میں میں اس نے تمام مسلمانوں کی مخالفت کی ہے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نبی اور ان کی معصیت اطہار بنی آدم کے اوپر کوئی اور مخلوق ہیں۔

ان متناقض و متناقض کی روشنی میں معمولی خدا اور عقل و انصاف رکھنے والا انسان ہی کی آسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی انسان کے علاوہ کوئی اور نوع قرار دینا عقل و نقل اور قرآن کریم و حدیث معصومین اور اتفاق علماء کالہین کے سراسر خلاف ہے اور حقیقت و واقعہ یہی ہے کہ یہ فوات عالیہ و متعالیہ نوع انسان کے ہی افضل ترین و مقدس ترین افراد ہیں۔ ہاں جہاں تک ان کے فضائل و کمالات اور معاد صفات کا تعلق ہے ان کی وجہ سے وہ صرف بنی نوع انسان ہی نہیں بلکہ مین و ملک بلکہ تمام کائنات کے تبار و سرور ہیں۔ یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لعلی فی الصدۃ وروہدی ورحمۃ للعالمین۔

بعض شکوک و ابہام کا ازالہ | اہل عقل و انصاف کے لئے کافی سے بھی کچھ زیادہ ہے تاہم یہ سبب تشہد تکمیل رہے گا اگر دوسرے محقرات کے جملہ دلائل اور بالفاظ مناسب شکوک و شبہات ذکر کر کے ان کا پوری طرح ازالہ نہ کر دیا جائے اس لئے ہم ذیل میں یہ شبہات مع قطع جوابات کے پیش کرتے ہیں۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | جو لوگ انبیاء و اولیاء کی صیغہ نوع تجویز کر کے برہم خود اس میں ان کی غفلت کا راز

پیشہ دہکتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ درحقیقت بعض مخالفت و شبہات کا شکار ہیں۔ ان کا سب سے پہلا اور بڑا شبہ یا مغالطہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کو انسانی نوع کے افراد تسلیم کر لیا جائے تو پھر ان کو تمام صفات و خصوصیات میں بھی عام انسانوں جیسا تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس طرح وہ من جمیع الجہات ہماری طرح ہو جائیں گے پھر ان کو ہم پر کیا فوقیت و فضیلت ہوگی اور وہ کس طرح نبی یا امام بن سکیں گے یہ امر ان کی سراسر غلط فہمی اور مخالفت کے چشم پوشی پر مبنی ہے ورنہ اگر اب دانش و نبیشت جانتے ہیں کہ کائنات عالم کی جہاں مختلف انواع میں باہمی فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ وہاں ہر نوع کے افراد میں بھی درجات و مراتب کا تفاوت و اختلاف موجود ہے اور ہر نوع میں فاضل و مفضل اور راجح و مرجوح افراد پائے جاتے ہیں فضلنا بعضہم علی بعض فی الدار حیات۔ اس میں شک نہیں کہ جی بھر ہوتا ہے لیکن اگر ہم خاک میں تو وہ اکسیر و ہم پختہ ہیں تو اگرچہ ہم تنگ غار و دہ پار میں ہر ذرہ وہ آفتاب ہم باہل وہ عالم ہم ناقص وہ کامل ہم مثل غالب ہیں وہ جان عالم وہ بشر ہے مگر روح مجسمہ وہ جسم ہے مگر جسم مرقع ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جنسیت یا نوعیت میں شریک ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جلد کمالات و صفات میں مساوی ہوں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حیوان نہایت ہی ضعیف القوی والحواس ہوتا ہے اور تمام حواس بھی نہیں رکھتا۔ اور ایک میوان نہایت ہی قوی الحواس سریع الحس ہوتا ہے اور حرکت ارادی و احساس میں درجہ کمال پہنچا ہوا۔ حالانکہ دونوں حیوان ہی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح انسان تمام انسان کہلاتے ہیں لیکن ایک انسان نہایت اونٹن اور مرغ میں ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ دونوں سے بھی بڑا تر۔ اور ایک نہایت درجہ کامل حالانکہ وہ بھی بشر ہے اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقل اور این حیض (مجموعت میں ضرب المثل ہیں) ابھی ہنجرے جبکہ انسان ہے بشل و سطو و افلاطون اور یہ کہنا بالکل صحیح ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جلد کمالات میں مساوی ہیں جبکہ امتیاز فرق ہے کہ ان میں آپس میں کوئی نسبت قائم نہیں کی جاسکتی۔ سو اے اس کے بصورت انسانی رکھتے ہیں اور آدمی کہلاتے ہیں (الامر ص ۳۹)

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی و امام کی خلقت جس قسم کے مادہ سے ہوتی ہے وہ وہاں **دوسرا شبہ اور اس کا جواب** ہے اور عام لوگوں کی خلقت کا مادہ اور ہے۔ چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ اس سال حج ادا کیا جس سال جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب جناب حمید نے یہ خبر دی کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام میں وقت حکم مادر گرامی سے باہر تشریف لائے ہیں تو دونوں طاقت زمین پر گئے اور سر مبارک بلند کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

ان ذلک اما رواۃ رسول اللہ و اما رواۃ الوصی من بعدہ و جعلت فی ذلک و ما هذا من اما رواۃ رسول اللہ و اما رواۃ الوصی من بعدہ فقال لی انہ لما کانت اللیلۃ التي علی فیہا یجدی اتی ات جد ابی بکاس فیہ شریا اوفی من اما و الدین من الزید و احلی من الشہد و ابرد من الشیخ و ابيض من اللبن فسقا و ایاہ و اما رواۃ بالجماع فقام فباعہم فباعی و لہما کانت اللیلۃ التي علی فیہا با بی اتی ات جدی فسقا و کما استفی

جدابی وامورہ بمثل امورہ مقام فیہا مع تعلقی بانی ولعالمات اللیلۃ التي علق فیہا فی اقیات ابی خستقاء
 ہما مقام وامورہ بالذی امرہم بہ مقام فیہا مع تعلقی بانی ولعالمات اللیلۃ علق فیہا بانی اتانی ات کما
 اتاہم ففعل فی کما فعل بہم ففقت رانا مسرورین بما یمیب اللہ لی فیہا معت تعلقی بانی ہذا المولود
 فلذونکم قسور اللہ صاحبکم من بعدی وان نطفۃ الامام مہما اخبرتک الخ (اصول کافی کتاب بکرت
 باب مولد الائمہ جلد ۲ ص ۳۵)

جے شک یہ جناب رسول خدا کی نشانی ہے اور آپ کے بعد علامت دہی۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی میری
 میان آپ پیدا ہو علامت رسول اور علامت دہی کا کیا مطلب ہے۔ امام نے فرمایا جب کہ وہ شب آئی جس میں سیر
 معتبر بزرگوں کا انعقاد ہوا تھا۔ تو لایا ایک لائے والا جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک جام جس میں شربت تھا۔
 جو پانی سے زیادہ برقی، بکھتی سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ
 سفید تھا۔ پس پلایا میرے معتبر بزرگوں کے والد کو۔ اس کے بعد اللہ کا حکم پہنچایا کہ منقاربت کریں۔ چنانچہ وہ اللہ
 کر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے۔ میرے جد کا انعقاد ہو گیا۔ اور جب میرے پدر بزرگوں کا انعقاد ہوا تھا تو اسی طرح لایا
 لائے والا شربت کا پیالہ میرے جد کے پاس اور ان کو پلایا جیسا کہ میرے جد کے پدر بزرگوں کو پلایا تھا۔ پھر ان کو خدا
 کا وہی حکم پہنچایا تھا۔ پس میرے جد نے اللہ کو منقاربت کی۔ پس میرے پدر بزرگوں کا انعقاد ہو گیا۔ اور جب وہ شب
 آئی جس میں میرا انعقاد ہونا تھا تو پھر لایا لائے والا۔ پس پلایا میرے والد بزرگوں کو جس طرح ان حضرات کو پلایا اور
 وہی حکم ہوا جس طرح ان حضرات کو حکم ہوا تھا۔ پس میرے والد نے تعمیل کی۔ پس میرا انعقاد ہو گیا۔ اور جب وہ شب
 آئی جس میں میرے بیٹے کا انعقاد ہونا تھا۔ تو پھر لایا لائے والا پس اسی طرح کیا جس طرح ان حضرات کے ساتھ کیا تھا۔
 پس میں اس بات کی وجہ سے خوش و خرم ہو کر اٹھا جو خدا مجھے عطا فرمائے والا تھا۔ اور مباشرت کی۔ پس میرے اس بیٹے
 کا انعقاد ہو گیا۔ جواب پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم! میرے بعد تمہارا صاحب (امام) یہی ہے۔ اور جے شک نطفہ امام کا
 اسی شربت سے ہوتا ہے جس کی تجھ کو خبر دی ہے۔“

پس امام نے نص فرمادی ہے کہ امام کا مادہ کثیف اور ارضی نہیں بلکہ لطیف اور عرشى ہوتا ہے۔ اس مشعہ کا
 پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ہرگز انکار نہیں ہے کہ امام کا مادہ نہایت لطیف و لطیف اور پاکیزہ خدا سے تشکیل
 پاتا ہے اس امر کا بھی اعتراف ہے کہ ان کی طہیت مقدسہ نہایت اعلیٰ اور لطیف ہوتی ہے جیسا کہ اصول کافی، بصائر
 الدرجات اور مفتاح بحار وغیرہ کتب میں اس قسم کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ مگر بایں ہمہ اس سے یہ تو ہرگز ثابت نہیں
 ہوتا کہ ان کی نوع علیحدہ ہے۔ درنا اگر اتنے سے اختلاف کی وجہ سے نوع بدل جائے تو پھر کافر و مسلم اور مومن و
 مخالف کی بھی نوعیں علیحدہ علیحدہ تسلیم کرنا چڑی گی۔ کیونکہ متعدد احادیث میں ان سب کی طہیتوں کا یا ہم مختلف ہوتا بھی

مذکور ہے بطور نمونہ یہاں صرف ایک دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) عن علی بن المحسن علیہ السلام قال ان الله عز وجل خلق النبیین من طینة عیین قلوبهم
وابدا نهم وخلق قلوب المؤمنین من تلك الطینة وجعل خلق ابدان المؤمنین من دون ذلك
وخلق الکفار من طینة سحجین قلوبهم وابدانهم الخ والحديث طویل نقلناه بقدر الحاجة (خداوند عالم
نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں اور بدنوں کو طینت عیین (مٹی) سے پیدا کیا ہے اور مومنین کے دلوں
کو بھی اسی طینت سے پیدا کیا ہے اور ان کے بدنوں کو اس کی نسبت قدرے پست طینت سے پیدا کیا۔ اور کفار
کے دلوں اور بدنوں کو طینت سحجین (دورخ کی مٹی) سے پیدا کیا ہے الخ (امول کافی ص ۲۴ یک جلدی طبع تہران)
(۲) صالح بن سہل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا المؤمنون
من طینة الانبیاء کیا مومنین انبیاء والی طینت سے پیدا ہوئے ہیں؟ قال نعم فرمایا ہاں! (ایضاً ص ۳۰)
(۳) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ خلق عددان من سحجین خدا نے ہمارے دشمنوں کو
طینت سحجین (دورخ کی مٹی) سے پیدا کیا ہے (ایضاً ص ۳۰)

تو کیا ان احادیث کے پیش نظر کوئی شخص یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ مومن کی نوع الگ ہے اور کافر کی الگ؟
تو بالکل اسی طرح اس سے بھی نوع پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کہ نقطہ عرشی شربت سے مشکوت ہو یا فرشی غذا سے۔
شرعی اور طبی نقطہ نظر سے یہ درست ہے کہ غذا کی لطافت و کثافت اور حرارت و حرمت کا وضعی اثر مہر و دو کی سیرت
اور اس کے کردار جبکہ اس کی جسمانی صحت پر بھی فی الجملہ اثر پڑتا ہے مگر یہ چیزے دیگر است۔ غذا کے اس اختلاف کو
دیکھتے ہوئے کیا کوئی صاحب عقل سلیم اور فہم متقیم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس غذا سے متولد ہونے والے بچوں کی نوعیں بھی
مختلف ہوں گی؟ مالکم کیفیت تھکھکوں؟ دوسرا جواب۔

مستند اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہو چکا ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں
تیسرا شبہ اور اس کا جواب عام ارواح کے علاوہ ایک اور خاص روح ہوتی ہے جسے روح القدس کہا جاتا
ہے۔ چنانچہ جناب مہاجر جعفری امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا یا حاجا بدران فی الانبیاء
والادھیاء خمسة ارواح روح القدس وروح الایمان وروح الحیوة وروح القوة وروح الشهوة
فی روح القدس یا حاجا برعلو اما تحت العرش الی ما تحت الثری۔ ثم قال یا حاجا بدران هذه الاربعة
ارواح یصیبها الحداثان الا ارواح القدس فانها لا تملہو ولا تلعب۔ (امول کافی ص ۱۳۲ طبع ایران)

اے حاجا بڑا! انبیاء اور ائمہ طاہرین میں پانچ روہیں ہوتی ہیں۔ روح قدس، روح قوت، روح شہوت، روح ایمان
اور روح حیات۔ پس اے حاجا بر یہ حضرات روح القدس کے ذریعہ سے ماتحت عرش سے ماتحت الثری تک علم رکھتے ہیں۔

یہ اگر کسی یا سبکی و نام کی از حد علیہ تخریک جاتی ہے کہ نگاہانہ کیفیت اور انوشی جیکہ لطیف اور شہی ہے تو حیرت من الی اللہ ان کی نوع انکے تسمیہ پر انوشی جیکہ کو حیرت من الی اللہ ہے کہ نام

کا مہر و مکمل و مشرب عرشی سے تھکوں ہوتا ہے وہاں یہ بھی وادہ ہے کہ مومن کھانا و خلیق جس ماکول و مشرب عرشی سے بنتا ہے اہل غلو و مہر و مکمل

پھر فرمایا اسے جاننا: ان چار ارواح پر جو ادنیٰ زمانہ طاری ہوتے ہیں مگر روح القدس پر جو ادنیٰ زمانہ طاری نہیں ہوتے۔ اور روح القدس نہ ہر وقت میں مشغول ہوتی ہے اور نہ اس میں تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ یہ خاص روح جو خاص خاص برکزیہ اور منتخب بندوں کو دی جاتی ہے یہ روح نبوتی ہی ہے جو روح انسانی سے بلند و بالا ہے اور یہ روح ان کی ذاتیات میں داخل ہے۔ اور اس کا خاصہ دائرہ وسیع ہے۔ اور یہی فصل تمیز ہے۔ مابین نبی بشر اور وحی ہے۔ کیونکہ جنس اور فصل میز سے مل کر مابین شئی منبتی ہے نتیجہ کلام یہ کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی و امام کی بوجہ روح القدس کی زیادتی کے نوع علیحدہ ہے۔

اس شبہ کے کئی جوابات پیش کئے جاتے ہیں۔

پہلا جواب روح القدس کی حقیقت میں مختلف | اس امر کے متعلق علماء میں شدید اختلاف ہے کہ روح القدس

بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ فرشتوں کے علاوہ ایک اور قسم کی مخلوق ہے بعض نے دوسری روحوں کی طرح اسے جسم کے اندر تسلیم کیا ہے بعض نے جسم سے الگ مگر اس کے ہمراہ ہونے کا نظریہ قائم کیا ہے۔ جو صاحب روح کی برائیت اور تسدید کرتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ روح القدس دو ہیں۔ ایک جسم میں داخل ہے اور دوسرا خارج۔ پہنانچہ مولانا شیخ محمد تقی اصفہانی نے اپنی کتاب المعانیات الرضویہ کے صفحہ ۱۷ پر اس کے متعلق سات احتمالات ذکر کئے ہیں۔ مگر کسی احتمال کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکے۔ لکھتے ہیں (واما تہذیب لعل الملک بالروح العقل ففی الحدیث العقل اول الروحانیین

عن یسین العرش وھذا مطابق للحدیث اول ما خلق العقل واول ما خلق اللہ الروح۔ اور ان المراد بہ الملک ففی الحدیث الروح خلق اعظم من جبرئیل ومیکائیل۔ ویسکن ان یکون بمعنی الرحلة الدائمة التي لا تزال لانہم احیاء عند ربہم یرزقون۔ اور بمعنی الرحمة القلویۃ کما فی تفسیر قولہ تعالیٰ انہ لا ینبأ من روح اللہ اسی رحمۃہم وذلک لانہم معدن الرحمة القدسیۃ فھذا الرحمة روح قدسی اور بمعنی الایمان کما فی قولہ تعالیٰ وایہم یروح منہ قلیل هو الایمان وهو مروی عنہم وقیل الہدی والنظار ان تسمیۃ الروح بالہدی والایمان باعتبار اطلاق الحال علی المحل وقیل ان الروح ہی نفس الانسان وحقیقتہ وہی اخفی الاشیاء یعنی روح سے مراد شایع عقل ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ عقل عرش کے دائیں طرف موجود روحانی مخلوق میں سے ہے۔ اور یہ اس حدیث کے بھی مطابق ہے جس میں وارد ہے کہ سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا اور سب سے پہلے روح کو پیدا کیا۔ یا اس سے مراد فرشتہ ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ روح جبرئیل ومیکائیل سے بھی زیادہ عظیم المرتبت مخلوق ہے۔ لیکن یہ روح بمعنی رحمت و تمیز ہو۔ جو ہمیشہ ان بزرگواروں کو حاصل رہتی ہے کیونکہ وہ درحقیقت زندہ عباد میں

اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں یا یعنی رحمتِ قدس یہ ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت انہ لا یبیس من روح اللہ میں روح کی تفسیر رحمت کے ساتھ کی گئی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ یہ بزرگوار رحمتِ قدس کا منبع و معدن ہیں۔ پس یہی رحمتِ قدس یہ روح القدس ہے یا روح بمعنی ایمان ہے جیسا کہ ارشاد قدرت "وایدھم جروح منہ" میں روح کی تفسیر ایمان سے کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح سے مراد ہدایت ہے ظاہر یہ ہے کہ روح القدس پر ایمان و ہدایت کا اطلاق مجازی ہے باعتبار اطلاق حال بر محل (کیونکہ روح القدس ہدایت ایمان کا محل ہے) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح سے مراد حقیقتِ انسانیہ ہے اور یہ تمام ضروری اشیاء سے زیادہ غنی و مستور ہے۔

اسی طرح عالم ربانی جناب علامہ صالح مازندرانی نے اپنی شرح اصول کافی ج ۶ ص ۶۷ پر روح القدس کے متعلق چند احتمالات ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ واللہ العالم وانا استغفر اللہ معاً اقول: اللہ ہی اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے میں نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے اس کے متعلق بارگاہ قدرت سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

سرکارِ علامہ مجلسی جیسا خواص ہمارا نور علیہ السلام پر روح القدس کے متعلق قریباً دس احتمالات ذکر کرنے کے بعد کسی کو کسی پر ترجیح دینے بغیر اسے قالب اشکال و اجمال میں چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں:-

"ثم اعلم ان الروح يطلق على النفس الناطقة وعلى الأرواح الحيوانية السائدة في البدن وعلى خلق عظیم امام جنس الملائكة ورا عظم منهم والارواح المذكورة هنا يمكن ان يكون ارواحاً مختلفة متباينة بعضها في البدن وبعضها خارجة عنه او يكون المراد بالجميع النفس الناطقة باعتبار اعمالها وادوارها ودرجاتها ومرتبتها ورا اطلقت على تلك الاحوال والدرجات كما انه يطلق عليها النفس الامارة والائمة والملممة والمطمئنة بحسب درجاتها ومرتبتها في الطاعة والعقل الهيولاني وبالمملكة رب العقل المستفاد بحسب مراتبها في العلم والمعرفة ويحتمل ان يكون روح القوة والشهوة والمدرج كلها الروح الحيوانية وروح الايمان وروح القدس النفس الناطقة بحسب كما لاقتها وتكون الاربعة سوى روح القدس مراتب النفس وروح القدس الخلق الاعظم فان ظاهراً اكثر الاخبار صابنية وروح القدس النفس مرآة العقل (۱۹) ويحتمل ان يكون ارتباط روح القدس على النفس في تلك الحالة او على تلك النفس تطلق روح القدس على النفس على تلك الحالة وعلى المعبر عنها القدسي الذي يحصل له الارتباط بالنفس في تلك الحالة كما تقول الحكماء في ارتباط النفس بالعقل الفعال بزمعهم وبما يكون اكثر الآيات والاخبار اعتماداً على عقولهم القاصرة وانكارهم الخاسرة" (۲۰) كذا في مرآة العقول ج ۱ ص ۱۹ وقال في آخره: "وعلهم جميع ذلك عند العليم الخبير" یعنی جانتا چاہئے کہ روح کا پسند معانی پر اطلاق ہوا ہے کہیں تو اس کا اطلاق نفس ناقص ہوتا ہے اور کہیں اس روح حیوانی پر جو بدن انسانی میں جاری و ساری ہے۔

کبھی اس مخلوقِ عظیم پر جو یا تو ملک کی قسم سے ہے یا ان سے بھی عظیم تر ہے۔ یہ ارواحِ رجوانِ اعدائے میں یہاں مذکور ہیں۔
 ممکن ہے کہ یہ متعدد و مختلف اور باہم دیگر متضاد ہوں۔ بایں طور کہ بعض بدن میں داخل اور بعض اس سے خارج ہوں۔
 اور ممکن ہے کہ ان تمام سے مراد نفسِ ناطقہ ہی ہو اور اس پر مختلف نام، اس کے مختلف اعمال و احوال اور درجات کی
 وجہ سے اطلاق کئے گئے ہوں یا نفسِ ناطقہ کے انہی احوال و درجات پر ان روحوں کا اطلاق کیا گیا ہو جس طرح کہ
 انہی مختلف احوال و درجات پر نفسِ انارہ، نوامہ، مہمہ اور نفسِ مطمئنہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبارِ اطاعت و
 عقلِ ہیولانی، عقلِ بالملکہ اور عقلِ مستفاد کے مختلف مراتب علم و معرفت کے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ روحِ القدس
 روحِ الشہدہ اور روحِ مدبر سے مراد روحِ حیوانی اور روحِ الایمان و روحِ القدس سے مراد نفسِ ناطقہ ہو۔

کسب اس کے کمالات کے۔ یا روحِ القدس کے علاوہ دوسرے چاروں روحوں سے نفسِ انسانی کے مختلف مراتب
 مراد ہوں اور روحِ القدس سے مراد جبرئیل و میکائیل سے بھی عظیم تر مخلوق ہو۔ کیونکہ آثار و اخبار سے ہی ظاہر ہوتا
 ہے کہ یہ (روحِ القدس) نفس سے مختلف ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ روحِ القدس کا تعلق نفس سے اس کی اسی
 حالت (معرفت) میں ہوتا ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسی نفس پر یا اس کی اس (عرفانی) کیفیت و حالت پر روحِ القدس
 کا اطلاق کیا گیا ہو۔ یا اس سے مراد وہ جو ہر قدسی جو جس کا ربط و تعلق نفس کے ساتھ اس کی اس (معرفتِ تامہ) والی صورت
 میں ہوتا ہے جس طرح ملکاءِ اپنے گمان کے مطابق نفس کے عقلِ فعال کے ساتھ ارتباط کے متعلق کہتے ہیں۔ اور اپنے
 عقولِ ناقصہ و آرا کا سدھ پر اعتماد کرتے ہوئے (اس موضوع کے متعلق) بہت آیات و روایات کی اسی کے ساتھ تاویل
 کرتے ہیں، ان تمام حقائق کا صحیح علم و تحقیق ذات ہی کو ہے۔

قارئینِ کرام! مگر اس خواصِ بجاہرِ اخبارِ ائمہ اطہار کے اس کلام پر غور و تامل فرمائیں کہ انہوں نے روحِ القدس کے
 اسے میں کس قدر احتمالاتِ کثیرہ ذکر فرمائے ہیں۔ اور بالآخر اس کی حقیقت تک اپنی نارسائی کا کس صراحت و صفائی
 کے ساتھ اقرار فرمایا ہے تو جس چیز کی حقیقت کچھ سے چبے چبے احاطہ علماء و جہانگیرانہ فضل و سپر انداز ہو گئے ہوں اس
 پر ان حقیقت چیز پر کیوں کراستہ دلال کی دیوار استوار کی جاسکتی ہے؟

روحِ القدس کی حقیقت ائمہ اطہار کے اخبار کی روشنی میں | جہاں تک ہم نے سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام

مکان و استطاعت جانفشانی اور عرق ریزی کرنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ روحِ القدس ”دیگر ارواح کی قسم
 کے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو جنابِ جبرئیل و میکائیل جیسے عیسیٰ القدر فرشتوں سے بھی زیادہ عظیم الشان
 ہے۔ جنابِ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے برابر مجاہد و بہادر اور ان کے بعد کے بعد دیگرے دوسرے ائمہ اطہار کی طرف منتقل
 ہوتا رہا ہے۔ وہ اگرچہ بغیر من و تائید و تسدید ہمیشہ ان بزرگواروں کے ہمراہ رہتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے روحِ سید بھی کہا جاتا ہے

مگر کبھی کبھی باقتضائے مصلحت، از دی کچھ وقت کے لئے ان سے الگ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا یہ امر کہ اس کا ربط و تعلق کب
 نچوہ امام سے ہوتا ہے؟ اس میں بھی سخت اختلاف ہے۔ اکثر اخبار و آثار سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ نبی و امام
 کے ظاہری مرتبہ نبوت و امامت پر قائم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے البتہ بعض اخبار سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جسمانی خلقت
 کے ساتھ ہی اس اتصال و ارتباط کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور بعض آثار سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ اس جسمانی خلقت
 سے پہلے ان ذوات مقدسہ کی روحانی خلقت کے وقت بھی اس سے ربط و تعلق کا رشتہ قائم تھا۔ واللہ اعلم
 فریل میں ہم اپنی اس تحقیق کے مختصر سے شواہد پیش کرتے ہیں۔ بصائر الدرجات ص ۱۳ طبع قدیم ہر ائمہ ظاہرین کی اس
 مضمون کی متعدد روایات وارد ہیں جن میں مختلف سالیحین ان حضرات سے دریافت کرتے ہیں۔ تسانون عن الشی فالا
 یكون عندک علمہ قال ربعا کان ذلک قلت کیف تصنعون؟ قال تلقانا بہ روح القدس کہ آیا کبھی ایسا
 ہوتا ہے کہ آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جائے اور آپ کے پاس نہ ہو؟ فرمایا ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے۔ سائل نے
 کہا پھر آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا روح القدس دستجاب اللہ اس کی اطلاع دے دیتا ہے۔ بعض روایات
 میں یہ لفظ وارد نہیں فاذا ورد علینا شی لیس عندنا تلقانا بہ روح القدس جب ہمیں کوئی ایسا واقعہ پیش
 آئے جس کا حل ہمارے پاس نہ ہو تو روح القدس اس کے متعلق ہم سے ملاقات کرتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ لفظ وارد
 ہے ان عیینا شیئا تلقانا بہ روح القدس جب ہم کسی چیز کے بارے میں درماتہ ہو جائیں تو روح القدس تائید
 کرتا ہے (کنز الدقائق ص ۲۷۹) بصائر الدرجات کے اسی صفحہ پر امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد مذکور
 ہے۔ ان الادویا و محلاتی یحل شہد روح القدس و لا یرونہ الخ اوصیاء محدث ہوتے ہیں روح القدس
 ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ ۳۲ پر ایک روایت درج ہے کہ حضرت امام جعفر
 علیہ السلام سے آیت مبارکہ کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایما
 میں وارد شدہ روح کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ملکہ عند انزل ذلک الہلک لہ یصلحہ انی الہ
 کان مع رسول اللہ و هو مع الامم یسد ذہیرہ ایک فرشتہ ہے جب سے آزا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا۔ ۳۳
 جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا پھر ان کے بعد ائمہ ہدی کے ہمراہ رہ کر ان کی تائید و تسدید کرتا رہتا ہے۔
 ۳۴ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا فاذا
 النبئی انتقل روح القدس فصار فی الامام الخ جب جناب رسول خدا کا انتقال ہو گیا۔ تو روح القدس امام
 علی کی طرف منتقل ہو گیا۔ اگر دوسری روایوں کی طرح روح القدس بھی ایک روح ہو تو پھر اس طرح تناسخ لازم آتا
 جو تمام اہل اسلام کے نزدیک باطل اور اس کا اعتقاد رکھنا کفر ہے جناب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں
 بالنسبۃ فهو کما فیما عند الغظیم جو شخص تناسخ کا قائل ہو وہ کافر ہے (عیون اخبار الرضا ص ۳۷)

بصائر ۲۵۱ پر متعدد روایات موجود ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ منذ انزل اللہ ذلک الروح علی محمد لم یصل الی السماء وانه لغبینا۔ جب سے خدا نے اس روح القدس کو آنحضرت پر اتارا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا اور وہ ہم میں موجود ہے نیز اسی کتاب کے ص ۱۳ پر وہی روایت متعدد طرق سے مروی ہے جو ہم پہلی دلیل کے ضمن میں تفسیر صافی و بریلانی اصول کافی سے نقل کر چکے ہیں کہ امام نے آنحضرت کے متعلق فرمایا قد کان فی جلال الابدالی ما لکتاب ولا الایمان حتی بعث اللہ تلک الروح فعلمہ بہا العلم والفہم وکن الیک تجوی تلک الروح اذا بعثھا اللہ الی عبدہ علمہ بہا العلم والفہم یعنی آنحضرت پر ایک ایسی حالت بھی گزری ہے کہ کتاب و ایمان کا علم نہ رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ خدا نے اس روح (القدس) کو بھیجا۔ پس اس کے ذریعہ ان کو (مخصوص) علم و فہم عطا فرمایا۔ اسی طرح اس روح کا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے جب خدا یہ روح اپنے کسی خاص بندے (انام) کے پاس بھیجتا ہے تو اسے (مخصوص) علم و فہم عطا فرمادیتا ہے۔

اسی طرح ص ۱۳ کی بعض روایات سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ یہ روح "خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل لم یکن مع احد ممن مضی غیر محمد و هو مع الائمة یسد ذہم و لیس کلما طلب وحید۔ یہ جبرئیل و میکائیل سے بھی عظیم الشان ایک مخلوق ہے سوائے سرور کائنات کے گذشتہ (انبیاء و اوصیاء) میں سے کسی کے برابر نہ تھا۔ البتہ آنحضرت کے بعد یہ روح القدس ائمہ علیہم السلام کے ہمراہ تسبیح و تائید کی غرض سے رہتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو ضرور پایا ہی جائے۔ بعض حضرات نے جملہ "خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل" سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے علاوہ کسی اور نوع سے تعلق رکھتا ہے یہ مطلب درست نہیں ہے اس کے بطلان پر علاوہ اس روایت کے جو بصائر کے حوالہ سے ہم پیش کر چکے ہیں بحار الانوار جلد ہفتم ص ۲۵ پر متعدد روایات موجود ہیں جن میں مذکور ہے ہو ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع رسول اللہ و هو مع الائمة علیہم السلام وہ جبرئیل و میکائیل کے بھی عظیم الشان ایک فرشتہ ہے جو پہلے جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا۔ پھر ان کے بعد ائمہ کے ہمراہ رہتا ہے۔" بصائر الدرجات کی مذکورہ بالا حدیث کے آخری جملہ و لیس کلما طلب ورجل کی توضیح کرتے ہوئے علامہ مجلسی نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ "ذلک الروح قد یحضر وقد یغیب و لیس کلما طلب ورجل فلذا قلنا قلنا یحضر و یغیب" یعنی اس جملہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روح القدس کبھی حاضر ہوتا ہے اور کبھی غائب اور جب غائب ہو تو ایسا نہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے۔ تو پایا ہی جائے اسی پر بعض اوقات ان حضرات کا جواب مؤخر ہو جاتا ہے کہ روح القدس کے بعض اوقات غائب ہو جانے کی تصریح۔ اس جملہ کی توضیح اور مجلسی مرحوم کے بیان کردہ مفہوم کی تائید مزید رجال کشی ص ۳۱ اور رجال با مقالی ص ۶ ص ۱۹ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت امام رضا سے مروی ہے جس میں آپ نے اپنے والد ماجد

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پیش آمدہ سائنہ کے متعلق ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا غاب عنہ المحدث قلنت
من المحدث قال ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاثنتی عشرین
علیہم ولیس کلما طلب وجدل یعنی اُس وقت محدث آپ سے غائب ہو گیا تھا طاووس راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا
محدث کون ہے؟ فرمایا وہ جبرئیل ومیکائیل سے عظیم المرتبت ایک فرشتہ ہے جو جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا اور ان کے بعد
ائمہ اربعہ کے ساتھ رہتا ہے اور ایسا نہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو وہ ضرور پائیا جائے۔ مذکورہ بالا احادیث اجازت
طبع جدیدہ کے مطابق سے لیکر ۲۵۵ تک نیز یہی احادیث مع شری ذائد بحار الانوار ج ۲، ۲۶۵ تا ۲۸۴ پھیلی ہوئی ہیں اسی
اصول کا ہی حق پانچ تفسیر بیان جلد ۴، مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار میں بھی ایسی روایات کا خلاصہ ذخیرہ موجود ہے فرمایا
لتعرف صدق المقال وتنكشف لك المحال۔

روح القدس کے فرشتہ ہونے پر دلائل | چونکہ روح القدس کے فرشتہ ہونے پر بعض مقلدوں کی طرف سے
بہت سے دے ہو رہی ہے اس لئے اس موضوع پر قدرے تفسیر

کے ساتھ تبصرہ کیا جاتا ہے

پہلی دلیل | بکثرت روایات معتبرہ میں اسے "ملک" (فرشتہ) کہا گیا ہے (۱) چنانچہ تفسیر قمی ج ۲، ص ۳۷۶ بیان کرتا ہے
میں بروایت ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے قیل الروح من امر
کی تفسیر میں فرمایا هو ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الاثنتی عشرین اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جو جبرئیل ومیکائیل سے بھی زیادہ عظیم المرتبہ ہے۔ یہ آنحضرت کے ہمراہ
اور ان کے بعد ائمہ اہل بیت کے ہمراہ رہا۔

(۲) بحار ج ۲، ۲۶۵ پر آیت مبارکہ "وَكُنْ لَكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرًا" کی تفسیر میں انہی جناب
سے مروی ہے هو ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ وهو مع الاثنتی عشرین (۳) ص ۳۷۶
بہار الدرجات ص ۲۹ جز ۹ طبع جدید میں مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں جناب امام جعفر صادق سے منقول
فرمایا ملک منذ انزل الله ذلك الملك لم يصعد الى السماء كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مع الاثنتی عشرین یہ روح ایک فرشتہ ہے جو رب سے خدا نے اسے زمین پر اتارا ہے پھر آسمان کی طرف نہیں
یہ جناب رسول خدا کے ساتھ تھا۔ ان کے بعد ائمہ اطہار کے ہمراہ ہے جو ان کی تسبیح و تائید کرتا ہے۔

(۴) بحار ج ۲، ۲۶۵ پر آیت مبارکہ "قَوَائِدُهُمْ مَبْرُوجَةٌ مِنْهُ" کی تفسیر میں جو تفسیر قمی امام جعفر صادق کا یہ اثر
نقل کیا ہے ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ وهو مع الاثنتی عشرین السلا
اس معنوں کی چار روایات بہار الدرجات ص ۲۹ و ۳۰ طبع جدید پر موجود ہیں۔ ان روایات سے ان روایات کی تفسیر

بھی ہو جاتی ہے جن میں ہر خلق اعظم من جبرئیلؑ اور یا ہو اعظم من جبرئیلؑ وارد ہے کہ یہ عظمت باعتبار مرتبہ و مقام ہے نہ باعتبار جنس و نوع قدرت۔

دوسری دلیل

صحیفہ کاملہ کی تیسری دعا فرشتوں پر درود و سلام کے متعلق ہے جس کا عنوان ہے "وکان من دعائہ علیہ السلام فی الصلوۃ علی حملۃ العرش وکل ملک مقرب" اس دعا مبارکہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نام بنام ملائکہ مقرر ہیں پر درود و سلام بھیجے ہوئے فرماتے ہیں "والروح الذی ہو من امرک" اس روح پر بھی سلامتی نازل کرو تیرے امر سے ہے (صحیفہ تجادیہ ص ۳۴ طبع ایران) اس کی شرح کو طے ہوئے مجتہد جلیل جناب حجتی اپنی شرح نور الانوار ص ۵ پر لکھتے ہیں "اشارۃ الی قولہ تعالیٰ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیم من العالم الاقلیل" ولففس من فیہ آراء و الصواب و الصغار البند صحیح من ہشام بن سالم قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی قال خلق اعظم من جبرئیلؑ و میکائیلؑ لم یکن مع احد ممن مضی غیر محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و ہو مع الائمہ یوفیہم ریسۃ دہم و لیس کما طلب وجد۔ یعنی مفسرین نے اس آیت مبارکہ (قل الروح من امر ربی) کے متعلق مختلف رائیں قائم کی ہیں۔ مگر صحیح وہ ہے جسے صفار نے (بصائر الدرجات ص ۳۹ طبع جدید) بسند صحیح بڑا ہشام بن سالم امام جعفر صادقؑ سے نقل کیا ہے۔ امام نے فرمایا یہ ایک مخلوق ہے جو جبرئیلؑ و میکائیلؑ سے بھی زیادہ عظیم المرتبت ہے۔ جناب رسول خداؐ کے علاوہ اور کسی گزشتہ نبی کے پرہیز نہ تھا۔ آنحضرتؐ کے بعد یہ امرا اہلبائتہ کے ساتھ توفیق و تسدید کی خاطر موجود رہا ہے اور ایسا نہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو پایا جائے نا ظاہر ہے کہ چونکہ یہ دعا صرف ملائکہ پر درود و سلام بھیجنے کے لئے وقف ہے تو اس میں جس روح کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ بھی ملائکہ میں سے ہی ہوگا۔ اسی طرح دعائے روزہ ماہ رمضان میں دوسرے فرشتوں پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ روح القدس پر بھی سلام کیا گیا ہے (علی رضوان خازن الجنان و علی مالک خازن النار و روح القدس و الروح الامیر حلیۃ علی شاک المعتبرین (مفاتیح الجنان) ص ۱۲۱) اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس بھی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔

تیسری دلیل

ماہ رمضان کی دعائے افتتاح میں امام زمانؑ کے متعلق دعائیہ فقرہ میں وارد ہے "وحقہ بلائک المقتربین و ایئدہ بروح القدس" ان کو ملائکہ مقررین کے ساتھ گھیر لے اور ان کی تائید روح القدس کے ساتھ فرما (مفاتیح الجنان ص ۱۸ طبع ایران) یہاں بھی ملائکہ مقررین کے ساتھ روح القدس کا تذکرہ کیا گیا ہے نیز اگر روح القدس برہن میں داخل ہوتی تو پھر اس کے ساتھ تائید کی دعا کرنے کا کوئی عمل ہی باقی نہیں رہتا۔ کمالاً بخیر۔

چوتھی دلیل

کئی روایات میں وارد ہے کہ انبیاء و ائمہ کے علاوہ خدا تائید کرنے والوں کی رفتی طور پر روح القدس سے تائید کرتا ہے چنانچہ وارد ہے ما قال فینا قائل بیتنا من الشعوۃ حتی یومئد بروح القدس (عیون الاخبار ص ۱۲)

امام جعفر صادقؑ نے بتام بن الحکم سے فرمایا لا تمزال مؤید ابیروحہ القدس ما نصرتنا بلسانک (محول کافی) نیز امام محمد باقرؑ نے گیت شاعر سے فرمایا معک روح القدس ما ذببت عنا درجاءنا (مصحح) اسی طرح جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہارؑ اخبار الرضا باب ۱۰ ص ۲۰۲ پر امام رضاؑ سے مروی ہے ان الله قد ایدنا بروحه منذ مقدساته

ازالہ شش مطهرة ليس بملك ولقد تكن مع احد من مفضي الامر رسول اللهؐ وهو مع الائمة

منازل دھم و توقہم و هو محمود من نور پناہ بین اللہ خدا نے ہمارے تائید ایک ایسی مقدس شے کے ذریعہ سے کی ہے۔ جو فرشتہ نہیں ہے اور یہ سوائے آنحضرتؐ کے اور کسی نبی کے ساتھ نہ تھی آپ کے بعد ہم ائمہ اہل بیت کے ہر ایک کے ہمارے اور یہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک محمود نور ہے اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ روح القدس محمود نور نبی و امام کی اسی روح کا نام ہے جو ان کی ہکون میں شامل ہے۔ اور یہ کہ روح القدس فرشتہ نہیں ہے۔ اس شعبہ کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اور ان احادیث میں جن میں روح القدس کا فرشتہ ہونا مذکور ہے فی الحقیقت کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس حدیث میں وارد شدہ جملہ "ایست بک" وہ فرشتہ نہیں ہے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ یہ روح القدس عام فرشتوں جیسا نہیں ہے کیونکہ اس کی شان ان کے کہیں اجل و ارفع ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بکثرت روایات میں وارد ہے "یو اعظم من جبرئیل و میکائیل" کہ وہ مرتبہ مقام میں جبرئیل سے بھی زیادہ جلیل ہے

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض اس حدیث میں اور ان سابقہ احادیث میں تعارض تسلیم کر لیا جائے تو بھی مزجیح ان ہی احادیث کو دی جائے گی جن میں اس کے فرشتہ ہونے کی تصریح موجود ہے۔ کیونکہ وہ احادیث تعداد کے اعتبار سے اکثر اور سند کے لحاظ سے اصح ہیں جیسا کہ علم درایت الحدیث کا مستند قاعدہ ہے کہ خذ بما اشتهر بین اصحابك ودع الناذل النادر۔ چنانچہ روح القدس اور محمود نور کے متحد ہونے کا تعلق ہے یہ قطعاً غلط ہے۔ ہم اسی کتاب کے چھٹے باب میں ارشاد امام اور کلام علماء اعلام کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ محمود نور سے ایک فرشتہ مراد ہے جو روح القدس کے علاوہ ہے۔ اسی عیون اخبار الرضا باب ۱۰ جز ۱ ص ۲۰۲ طبع جدید پر امام رضا علیہ السلام کا ایک ارشاد موجود ہے۔ جو بجاۃ النص اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روح القدس اور محمود نور دو مختلف حقیقتیں ہیں۔ فرماتے ہیں ان الامام مؤید ابیروحہ القدس وجینہ ربین اللہ عز وجل محمود نور میری فیہ اعمالی العباد کلما احتاج الیہ لعلالۃ اخلع علیہ الخ یعنی امام کی تائید روح القدس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور امام خدا کے درمیان ایک محمود نور ہے جس کے ذریعہ وہ لوگوں کے اعمال دیکھتا ہے اور جس چیز کی طرف اقتیاج ہو اس محمود کے ذریعہ اس پر آگاہی حاصل کر لیتا ہے الخ اس سے بڑھ کر اور کس طرح صراحت کی جا سکتی ہے کہ روح القدس اور محمود نور اور ان فی ذلک لمن کوی لقوم یعقلون۔

روح ایمان کے فرشتہ ہونے کا بیان بعض اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ روح ایمان بھی دوسرے

اور ارجح کی طرح جزو بدن نہیں بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے جو مومن کو اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے چنانچہ اصول کافی (۳۲۹) پر بروایت ابو بصیر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اذہم العبد بذنب قال لہ روح الایمان لا تفعل وقال لہ الشیطان افعل واذا کان علی بطنہا نزاع منہ روح الایمان جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو روح الایمان اسے کہتا ہے کہ گناہ نہ کر اور شیطان کہتا ہے کہ کچھ اور جب بندہ زانیہ عورت کے شکم پر سوار ہو جاتا ہے تو اس سے روح الایمان کو الگ کر دیا جاتا ہے (الحیاء بالشد) اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ مجلسی نے روح الایمان کے منتقل ہونے کی احتمالات ذکر کئے ہیں۔ ان میں سے پہلا احتمال یہ بیان کیا ہے کہ "ان یکون المراد بہ الملک کما تصریح بہ فی بعض الاخبار" سہمی بروح الایمان لانہ مؤید لہ وسبب لبقائہ فکانتہ روحہ وبہ حیوینہ" یعنی اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جیسا کہ اس کی تصریح بعض اخبار میں موجود ہے اور اس (فرشتہ) کا نام اس نئے روح الایمان رکھا گیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان کی تائید کرتا ہے اور اس کی بقا کا سبب ہے تو گو یا یہ ایمان کی روح ہے۔ اور اس سے ایمان کی زندگی والبتہ ہے پھر دوسرے پانچ احتمالات ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اسی پہلے احتمال کی تقویت کرتے ہوئے لکھا ہے "والاول اظہر علی قواعد متکلی الامامیۃ وخواہر الاخبار" یعنی شیعہ علماء متکلمین اور خواہر اخبار کے پیش نظر پہلا احتمال ہی اظہر ہے (مرآۃ العقول ج ۲ صفحہ ۲۴۲) جن بعض اخبار کی طرف جناب علامہ نے اشارہ فرمایا ہے وہ اصول کافی کے باب الروح الذی یشہد بہ المؤمن" میں (صفحہ ۴۲) بروایت ابی خدیجہ جناب امام موسیٰ کاظم سے مروی ہے۔ فرمایا "ان اللہ یتبارک وتعالی یشہد المؤمن بروح منہ یحضرہ فی کل وقت یحسن فیہ ویتیق و یغیب عنہ فی کل وقت یشہد فیہ ویعتمد علیہ" الخ الحدیث یعنی خداوند عالم نے مومن کی تائید ایسی روح سے کی ہے کہ جب مومن نیکی کرتا ہے اور پرائی سے بچتا ہے تو وہ موجود رہتی ہے۔ اور جب برائی کرتا اور حدود شرعیہ سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ الخ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جناب علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ قتل فیہ لقبیر الروح والظہر ان المراد ہنا ایضاً ملک فانہ لیس کما ظہر بلکہ گزشتہ جی ہے انہر یہ ہے کہ یہاں بھی روح سے مراد فرشتہ ہے (مرآۃ العقول صفحہ ۴۲۳) اس امر کی تائید فرمایا من روایت صادق سے ہوتی ہے جس میں وارد ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل میں دوکان ہیں (کنایہ) ایک میں خناس (شیطان) ٹھہرتا ہے (دوسرا) کتاب ہے (دوسرا) کتاب ہے اور دوسرے میں فرشتہ چھونک مارتا ہے (تائید کرتا ہے) فیہ ید اللہ المؤمن بالملک فذلک قولہ وایدہم بروح منہ پس خدا اپنے بندہ مومن کی فرشتہ سے تائید کرتا ہے۔ اور یہی خدا کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ خدا نے ان کی تائید ایک روح سے کی ہے (اصول کافی صفحہ ۴۲۳)

مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں جب یہ بات الم نشرح

روح القدس وروح الایمان بدن میں داخل نہیں ہوتی

کہ گویا کو روح القدس اور روح الایمان دو فرشتوں کے نام ہیں تو پھر ان کے داخل جسم اور جزو بدن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہی ناقابل انکار حقائق کے پیش نظر

خواص بجا راخبار ائمہ اطہار سرکار علیہ السلام و اصول کافی میں ۵۵۵ گنا حضرت امیر المومنین سے جو طویل روایت مروی ہے جس میں وارد ہے "واسکن فی ابدانہم ثلاث ارواح۔ روح القوة، روح الشهوة و روح البدن" یعنی خدا نے ان کے بدنوں میں تین روحمیں ساکن کیں روح قوت، روح شهوة اور روح بدن، لہذا اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "تخصیص تلك الارواح بالابدان لان الروحین الآخرین لیسا مقایسکن البدن وان کا نام متعلق ہیں یہ" یعنی ان تین روحوں کو بدنوں کے ساتھ اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ دوسری دو روحیں روح القدس اور روح الامیان، بدن میں ساکن نہیں ہوتیں، اگرچہ ان کا تعلق بدن کے ساتھ ضرور ہوتا ہے (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۵۹)

فی بمعنی مع مراد ہے بنا بریں جن روایات میں وارد ہے کہ "فی الانبیاء والائمة خمسة ارواح" میں سے خاص ہیں اور حضرات تشریف یں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام روحیں ان بزرگواروں کے ابدانی مقدسہ میں داخل ہیں اور جزو بدن ہیں۔ یہاں "فی" کو بمعنی "مع" ہے جس کا مفہوم "انبیاء و ائمہ" میں "نہیں بلکہ" انبیاء و ائمہ کے ہمراہ پانچ روحیں ہوتی ہیں "ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ آیا فی بمعنی "مع" استعمال ہوتی ہے؟ اس کا انکار اپنی جمالت کے اقرار کے مترادف ہے۔ علم نحو کی مشہور و مستند کتاب معنی اللہ بیج ج ۱ ص ۱۵۵ طبع مصر پر "فا" کے دس معانی ذکر کرتے ہوئے دوسرے معنی مصاحبت و معیت لکھتے ہیں "الثانی المصاحبة نحو ادخلوا فی اہم اہی معہم یعنی اس کے دوسرے معنی مصاحبت و معیت کے ہیں جیسے ادخلوا فی اہم میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہاں "فی" بمعنی "مع" ہے۔

اسی طرح علامہ مجلسی ایک دعا میں وارد ہے "واھدی فی ذہن ہدایت" کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وقیل فی معنی الی او بمعنی مع۔ کہا گیا ہے کہ یہاں "فی" بمعنی "الی" یا بمعنی "مع" ہے (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۵۵) اس امر کی تائید ان احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جن میں یہ وارد ہے کہ "یکون معہم" یہ روح القدس اہل بیت کے ہمراہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ کذالک ارجینا الیک روحاً من امونا الا یہ اور آیت قل الروح من امر ربی کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے ہو ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع رسول اللہ و مع الائمة۔ یہ ایک فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل سے بھی زیادہ عظمت کا مالک ہے۔ یہ جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا اور پھر ائمہ اطہار کے ساتھ (بجا راخبار ج ۲ ص ۲۶۵)

نیز اس مقام کی تائید مزید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ احادیث کی تعمیرات مختلف ہیں بعض میں وارد ہے "فی الانبیاء والائمة خمسة ارواح" (بجا راخبار ج ۲ ص ۲۵۵) نیز ان فی موجود ہے بعض میں یوں وارد ہے ان اللہ خلق الانبیاء والائمة علی خمسة ارواح، (بجا راخبار ج ۲ ص ۲۵۵) طبع جدید یہاں مل "موجود ہے" اور

بعض روایات میں وارد ہے ان اللہ جعل للنبی خمسة ارواح (بخاری، ح ۲۶۷۷ و بصاری ح ۴۷۵) یہاں "لام" موجود ہے، کچھ ہے۔

عبارة تباشیر وحسنت واحد وكل الى ذاك الجمال ليشير

ان حقائق کی روشنی میں صاحب طوابع الانوار وغیرہ اس قول سقیم کی کیا وقعت رہ جاتی ہے کہ "ان روح القدس کما هو کان فی النبی وهو حیز ومنہ کما هو الامر واسم نکل فی الائمة وهو حیز ومنہم خلق اللہ فیہم (روایات) اس طرح یہ کہنا بھی بوجہ عدم دلیل ناقابل قبول ہے کہ روح القدس دو ہیں۔ ایک داخل بدن اور دوسرا خارج لہذا ان اللہ ما ذن لکم ام علی اللہ تصدرون؟

بعض مدعیان علم نے اس مقام پر یہ تحقیق انتہی فرمائی ہے کہ وہ روایات جن سے ایک شبہ اور اس کا ازالہ

روح القدس کا فرشتہ ہو نا ظاہر ہوتا ہے چونکہ وہ روایات اہل سنت کے مطابق ہیں اس لئے ناقابل قبول ہیں۔ لیکن اس دعویٰ کے اثبات میں تفسیر کبریٰ ائمہ سے جو اقوال نقل کئے ہیں وہ یہ ہیں (۱) روح القدس سے مراد جبرئیل ہے (۲) اس سے مراد انجیل ہے (۳) اس سے مراد اسم اعظم ہے (۴) اس سے مراد روح عیسوی ہے۔ یہ بات ہمارے لئے ناقابل فہم ہے کہ ہماری شیعہ کسی ایک روایت میں بھی یہ درج نہیں ہے کہ روح القدس سے مراد جبرئیل ہے (بلکہ یہ وارد ہے کہ ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل وہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل سے بھی زیادہ عظیم الشان ہے) اور مخالفین کی کسی ایک روایت میں بھی موجود نہیں کہ وہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل سے عظیم تر ہے (نو پھر یہ اہل سنت کی روایات کے ساتھ موافقت و مطابقت اور اس کی وجہ سے روایات اہل بیت کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ یا سعد الابل؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس غلطی نے کہیں سے یہ سن لیا کہ روایت شیعہ مسلمات کے خلاف اور عامیہ مذہب کے مطابق ہو وہ ناقابل استدلال ہوتی ہے لیکن جو ہر لطیف سے (بشرطیکہ موجود ہو) یہ زور دیا کہ شیعہ مسلمات کی مخالفت اور روایات مخالفین سے مطابقت کا مفہوم کیا ہے؟ اور بلا سوچے بچے اس کو یہاں پر نافذ کر دیا۔ حالانکہ اس قاعدہ کا اس مقام سے کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے اور ایسا ہی اس غلطی نے کیت مبارکہ ما کنت تداری ما الکتاب ولا الایمان کے متعلق ہماری پیش کردہ تفسیر معصوم کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ کہ یہ تفسیر تفسیر اہل سنت کے موافق ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتناء ہے۔ حالانکہ جو کچھ ہم نے کلام معصوم کی روشنی میں پیش کیا ہے وہ عالم ارواح و انوار والی خلقت کے متعلق ہے جو اس ظاہری جسمانی خلقت سے ہزار ہا سال مقدم ہے اور انہوں نے تفسیر کبریٰ، ص ۷۷ سے جو سوال پیش کیا ہے اس میں اعلان نبوت سے قبل والی ظاہری زندگی مراد لی گئی ہے کیا اسی کا نام موافقت ہے؟ اگر یہ کارروائی عمدہ آئی گئی ہے تو اس سے بڑھ کر تہلیل و تبلیہ نہیں ہو سکتی اور اگر غیر ارادہ کا اور پراپا کیا گیا ہے تو اس سے بڑھ کر جہالت و ضلالت منظور نہیں ہو سکتی۔ پھر حال فقط مآل ماعلمو امن محل فیجعلناء کا

ذکورہ بالا احادیث کے استنباط کردہ نتائج | واضح ہو جاتے ہیں۔ (اول) ائمہ طاہرین کے پاس مبداء فیض

اور دخان ہر موجود یعنی خدا سے دوسرے علم و فضل حاصل کرنے کے بہت سے وسائل و ذرائع میں سے ایک طریقہ و ذریعہ روح القدس بھی ہے۔

(دوئم) یہ روح القدس ائمہ علیہم السلام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔

(سوم) یہ روح القدس عام ارواح کی طرح نہیں بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے جو جبریلؑ کی سیکنڈ ہینڈ سے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یا عظیم الشان

(چہارم) یہ روح القدس تازیت بنابر رسول خدا کے ہمراہ رہا اور ان کی رحلت کے بعد کیے بعد دیگرے دوسرے

ائمہ ہدیٰ کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے۔

(پنجم) روح القدس کو جب سے زمین پر اتارا گیا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا۔

(ششم) جب روح القدس کا نبی یا امام کے ساتھ ارتباط قائم ہوتا ہے تو خدا ان کو خاص علم و فہم عطا فرماتا ہے۔

(ہفتم) روح القدس کی ایک خاص فرد یا صنف ایسی ہے جو پیغمبر اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ملحق

ہے جو سابقہ انبیاء و مرسلین کے ہمراہ نہ تھی دیہ تاویل سرکار علامہ مجلسی نے جلاء علیہ السلام پر جمع بین الروایات کرتے ہوئے

فرمائی ہے کہ بعض آیات و روایات سے اس کا تمام انشباہ اور بعض میں اس کا صرف انحضرتؐ اور ائمہ ہدیٰ کے ساتھ

مختص ہونا ظاہر ہوتا ہے (غلا تعقل)

(ہشتم) یہ روح القدس امام کو ظاہری درجہ امامت پر فائز ہونے کے بعد عطا ہوتا ہے۔

(نہم) یہ روح القدس علائکہ کے علاوہ کسی اور نوع سے تعلق نہیں رکھتا۔

(دہم) یہ روح القدس عصمت خداوندی کے تقاضوں کے مطابق کبھی کبھی نبی و امام سے کچھ لمحات کے لئے غائب

بھی ہو جاتا ہے۔ بنا بریں جن روایات میں وارد ہے کہ کائنات و قصہ ان کو اغلب اوقات پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی اکثر و بیشتر

ہمراہ ہی رہتا ہے لہذا کبھی کبھی اس کی علیحدگی الیٰ نادہ فی محکم المعدم کا حکم رکھتی ہے تلافی عشرتہ کا علتہ بیفعلہ تعالیٰ

ان حقائق کی روشنی میں اس نظریہ پر کہ یہ روح ان بزرگواروں کی ذاتیات میں داخل ہے! کا ہوا ان علیہ السلام

واضح و عیاں ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ وہ نتائج بھی کا لعدم ہو گئے جو اس روح کے ذاتیات میں داخل تسلیم کرنے کے لئے مرتب

کئے گئے تھے۔ کہ اس کا خاصہ وحی ہے اور اس سے حاصل شدہ کمالات ان کے ذاتی ہیں۔

وہ نتائج ہی نہ رہی جس پر کشیدہ تھا

جب مستند ارشادات معصومین کی روشنی میں ثابت کر دیا گیا کہ روح القدس دوسری ارواح کی قسم سے نہیں جو بدن

میں داخل ہیں۔ بلکہ یہ ایک عظیم الشان فرشتہ ہے تو اس سے حاصل شدہ کمالات کیونکر ان کے ذاتی اور اس کی وجہ سے

ان کی نوع کیونکر علیحدہ ہو سکتی ہے؟

دوسرا جواب روح القدس کو دیگر ارواح کی طرح ایک روح بھی تسلیم کر دیا جائے جو بدن میں داخل ہے تو بھی اس سے انبیاء و ائمہ میں ایک روح کی زیادتی سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ان حضرات کی نوع علیحدہ ہو کیونکہ یہ اختلاف ارواح تو مومنین و کفار کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے احادیث میں جہاں یہ وار ہے کہ انبیاء و ائمہ میں پانچ روحيں ہوتی ہیں وہاں متعدد احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ کافر میں تین اور مومن میں چار روحيں ہوتی ہیں۔ صرف تبرکاً و تمیناً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ بصائر الدرجات مثلاً پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا فی الانبیاء والاروصیاء خمسۃ ارواح۔ روح البدن و روح القدس و روح القوة و روح الشهوة و روح الایمان و فی المومنین اربعۃ ارواح افقدھا روح القدس و روح البدن و روح القوة و روح الشهوة و روح الایمان و فی الکفار ثلاثۃ ارواح روح البدن و روح القوة و روح الشهوة الا کذا فی سابع البصائر وغیرہ انبیاء و اوصیاء میں پانچ روحيں ہوتی ہیں۔ روح البدن۔ روح القدس۔ روح القوة۔ روح الشهوة اور روح الایمان اور مومنین میں چار روحيں ہوتی ہیں ان میں صرف روح القدس کی کمی ہوتی ہے وہ چار روحيں یہ ہیں روح البدن روح القوة روح الشهوة اور روح الایمان۔ اور کفار میں صرف تین روحيں۔ روح البدن۔ روح القوة۔ اور روح الشهوة ہوتی ہیں الباقی سبب کفار میں تین روحيں ہیں اور اہل ایمان میں چار تو اس اختلاف کی وجہ سے کوئی ذی عقل و ہوش انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کافر اور مومن کی نوعیں الگ الگ ہیں؟ اور بتا رہیں خدا نہ کرے اگر کوئی مومن مرتد ہو جائے جیسا کہ ممکن ہے کبھی کبھار واقع بھی ہوا ہے۔ یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے جیسا کہ عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے تو کیا اس طرح ان کی نوع بدل جائے گی؟ پھر تو نوع نہ ہوئی ہاں یہ کچھ اطفال ہو گیا۔ ڈارون کی تیوری قبول کئے بغیر تو بات بنتی نظر نہیں آتی ہے۔

و دون اشیا تم خطر القناد

اور اگر اس کافر نہ نظریہ کی ڈھارس لی گئی تو پھر اسلام کا دامن با تقدسے چھوٹ جائے گا بہر کیف
گڑھی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی

چوتھا شبہ اور اس کا جواب (امری خلقی خلقت کا تذکرہ) روح نبوتی، انماستی امری مخلوق ہے خلقی مخلوق نہیں ہے چنانچہ خدا فرماتا ہے لہ الخلق والامر

یعنی دونوں عالم خلق و امر کا وہی مالک و تدبیر ہے۔ لفظ خلق کا استعمال اکثر جسمانیات پر ہوتا ہے اور ہمیشہ اشیاء عالم خلق سے تعلق رکھنے والی تدبیر کا درجہ بدرجہ وجود میں آتی ہیں۔ عالم امر کی مخلوق کا تعلق صانع مطلق سے ہوتے ہی اپنے کمال سمیت وجود میں آجاتی ہے۔ نہ سبب کی احتیاج۔ نہ تدبیر کچھ کو دخل انما امر لا اذا اراد شیان لیقول لہ

کن فیکون۔ چھو قصہ آدم علیہ السلام نہ ماں نہ باپ، اسباب ظاہری نہیں ہیں۔ اسی طرح جناب عیسیٰ کی ولادت کا قصہ پڑھو۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ انبیاء کی خلقت عالم امر سے ہے۔ اسباب ظاہری کی ضرورت نہیں، وہ عالم ہوتے ہیں۔ اربعہ عناصر ان کو ضرور نہیں پہنچا سکتے، یہی ہے ان حضرات کے دلائل اور بالفاظ مناسب شہادت کا خلاصہ۔ وہ انبیاء و ائمہ کی علیحدہ نوع ثابت کرنے کی ناکام کوشش کے سلسلہ میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان امور کو تحقیق کی کسوٹی پر پڑھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ باتیں کہاں تک حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہاں چند امور کی تنقیح فرمائی گئی ہے۔

۱۔ "عقلی" و "امری" والی جن اصطلاح جدیدہ کا اس شبہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا قرآن و حدیث و کلام شیعہ میں کبھی نام و نشان تک موجود نہیں۔ اس کی ایجاد کا سہرا بانی فرقہ شیعیہ مفتوحہ شیخ احمد احسانی کے سر ہے۔ چہر اسی کے اگلے پوئے نوالہ کو ہمارے ملک میں بعض لوگوں نے چایا اور اب سوچو۔ غلو نواز حضرات اسی کی جگالی کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ کہ الخلق والامور کا اس اصطلاح سے ہرگز کوئی تعلق نہیں یہ محض تھیر بار لائے ہے۔ اس کا صاف و سادہ مطلب یہ ہے کہ حقیقی خالق و حاکم خدا ہی ہے وہ بے نیل۔ ہاں شاعر و خیال ماکان لہم الخیرۃ اور بخاطر یہ اصطلاح ہے یہی بالکل مہمل کیا خلق و امر میں کوئی تضاد ہے؟ کیا عالم خلقی والی مخلوق خدا کے امر کے بغیر پیدا ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں کے خیال کے مطابق امری مخلوق، مخلوق خدا نہیں ہے؟ یہ خدا کی حکمت و مصلحت پر منحصر ہے، جسے چاہے آنا فنا بلا مادہ و مدت اور بلا لحاظ سن و سال طبعی پیدا کر دے۔ جیسے آدم کو پیدا کیا اور بڑھاپے میں جناب خلیل کو اولاد سے نوازا۔ اور چاہے تو عام اسباب کے ماتحت مدبر بجا خلق فرمائے یا لاہو بقضائہ۔ الخ

۲۔ بنائے تسلیم اصطلاح خود اصل شبہ میں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ روح جوتی و امانتی امری مخلوق ہے نہ خلقی بات ہمارے محل نزاع سے خارج ہے کیونکہ کثرت تو ظاہری و جسمانی خلقت میں ہے کہ وہ ظاہری اسباب آلات کے ماتحت تدبیر کیا ہوتی ہے۔ یا ان کی محتاج نہیں؟ جہاں تک روح کی خلقت کا تعلق انبیاء و ائمہ کے ارواح مقدہ پر کیا انحصار ہے؟ سب لوگوں کی رو میں امری مخلوق میں نقل الروح سے امر ربی کیا اس اصطلاح کے مطابق دوسرے لوگوں کی رو میں عالم خلق کے تعلق رکھتی ہیں؟ اور وہ ظاہری اسباب کے ماتحت عالم وجود میں آتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو عالم ذر میں ان کے کس طرح ان کو پیدا کر کے ان سے عہدہ است لیا تھا؟ یا دوسری روحوں کی خلقت کے وقت کتنے دن یا ماہ و سال ان کو رہنے دیے؟ یا بیٹو اور توجرو۔

۳۔ اس شبہ میں دو تین انبیاء کی مثال پیش کر کے اس سے ایک قاعدہ کلیہ بنایا گیا ہے کہ سب انبیاء کی خلقت امری ہی ہوتی ہے جو کہ استقرار ناقص پر مبنی ہے جو صرف موجب ظن ہو سکتا ہے۔ وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً اگر ماں باپ یا صرف باپ کے بغیر پیدا ہوتا ان کے امری مخلوق ہونے کی دلیل ہے تو پھر شہادت با بیل کے

بعد خدا نے جو کوہ بھیجا تھا اس کے والدین کی نشاندہی کی جانے۔ حضرت صالح کی ناکہ کے ماں باپ بھی بتائے جائیں؟
 نیز حضرت موسیٰ کے ماں باپ اور فخر موسیٰ امام موسیٰ کاظمؑ کے شیر قالمین کا سلسلہ نسب بھی ظاہر کیا جائے؟ انہی چند مثالوں پر ہی
 کیا منحصر ہے ابتدائے آفرینش میں بدیع السموات والارض خالق کائنات نے جو بھی ذی روح رکھنا چاہا پتھر میں پیدا کی
 میں کیا وہ سب ماں باپ کے بغیر نہیں تھیں؟ کیا وہ مادہ و مدت کے بغیر وجود میں نہیں لائی گئیں تھیں؟ تو اگر امری مخلوق
 ہونے کا یہی معیار ہے تو پھر ساری کائنات امری مخلوق ہے مالمکم کیف تحکمون

بہر کیف اس اصطلاح کے مطابق خلقت امری ہوتی ہی وہاں ہے جہاں سلسلہ اب وام نہ ہو جنابیں ہم یہ کہتے
 ہیں کہ یہ بزرگوار ارجح کے اعتبار سے امری اور اجسام کے لحاظ سے خلقی مخلوق ہیں۔ امری خلقت کے اعتبار سے تمام
 امروں (جن میں فرشتے سرفرست ہیں) کے سردار۔ اور خلقی خلقت کے لحاظ سے تمام خلقی مخلوق سے تعلق رکھنے والی مخلوق
 کے سر تاج میں۔ علیٰ اخیر البشر من ابی فقد کفو

ہماری متعدد روایات میں وارد ہے کہ پورے عالم امکان میں صرف دو مولود ایسے ملتے ہیں جو چھ ماہ کے
 پیدا ہوئے اور پھر زندہ بھی رہے ایک حضرت یحییٰ (بروایتیہ علیہ السلام) اور دوسرے جناب امام حسین علیہ السلام
 و اصول کافی حاضر بخار و غیرہ) چنانچہ ہماری بیشتر روایات میں آیت مبارکہ حملہ و قصالہ ثلاثون شہراً کی تفسیر جناب
 امام حسین کے ساتھ کی گئی ہے۔ و اصول کافی حاضر بخار و غیرہ، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء و اولیاء پوری قدرت
 حمل کے بعد متولد ہوتے ہیں نہ کہ صرف ان حضرات کی تخصیص کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ بعد ازیں خلقت امری کے نظریہ کی
 کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟

امیر خسرو | متعدد آثار و اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ عالم آب و گل میں صرف تین ایسے بزرگ پیدا ہوئے۔
 جن کے حمل کو وضع حمل کے آخری لمحہ تک برتھا جائے وقت نہانے معنی دستور رکھا۔ ایک جناب ابراہیمؑ
 دوسرے جناب موسیٰؑ تیسرے حضرت امام العصر و الزمان و قصص الانبیاء بھارچ ۵۔ منتہی الامال بھارچ ۱۲۔ اصول کافی و غیرہ
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان حضرات کی ولادت کے وقت حالات کا تقاضا یہ تھا کہ حمل کو مخفی رکھا جائے جیسا کہ باخبر
 حضرات پر یہ تقاضا مخفی نہیں ہیں۔ خود اسی بیان سے ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے سب بزرگواروں کے حمل کے آثار
 نمایاں و آشکار ہوئے تھے کیونکہ اگر سب حضرات کی یہی کیفیت ہوتی تو پھر ان صاحبان کی کوئی خصوصیت باقی نہ رہتی۔ امام
 زمانہ کے حالات میں عربی، فارسی اور اردو وغیرہ میں لکھی جانے والی تمام کتب میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ نینہ شعبان کو جب
 امام حسن عسکریؑ نے اپنی عہدہ محترمہ جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ آج کی شب وہ یہیں قیام فرمائیں۔ کیونکہ آج کی رات آخری
 حجت خدا کی ولادت ہونے والی ہے تو اس منظر نے امام سے دریافت کیا۔ کہ کس محترمہ کے بطن سے ہوگی؟ امام نے فرمایا۔
 جناب زحرا خاتون کے بطن سے! یہ سن کر جناب حکیمہ خاتون نے تعجب کے لمحہ میں کہا ان کے ماں تو حمل کے کوئی آثار نہیں دیکھتی

امام نے ان کے تعجب کو رفع کرتے ہوئے فرمایا ان کی ولادت جناب موسیٰ کے نقش بنفش ہوگی (یعنی جس طرح مصلحت وقت کے پیش نظر خدا نے قادر نے ان کے حمل کو آخری وقت تک غفی رکھا تھا یہاں بھی وہی صورت حال درپیش ہے) قابل غور بات یہ ہے کہ جناب حکیمہ امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر نیک اختر۔ امام علی نقی علیہ السلام کی پیشروہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، خانوادہ عصمت کی فرد کامل اور اس مقدس خاندان کے حالات و اطوار سے کماحقہ واقف و آگاہ! تو کیا ان کے معلوم نہ تھا کہ امام کی خلقت عالم امر سے تعلق رکھتی ہے وہ ظاہری اسباب و تدبیر کے پابند نہیں ہوتے! اگر علم تھا، تو پھر حمل کے ظاہری اشیاء نہ دیکھ کر تعجب کیوں کیا؟ اور سب سے زیادہ یہ کہ امام نے ان کے استحباب کو دور کرنے کے لئے جناب موسیٰ بن عمر ان کی مثال کیوں پیش فرمائی۔ یہ فرما کر کیوں نہ ان کو خاموش کر دیا۔ پھوپھی اماں یہ امام کی ولادت ہے۔ اور ان کی خلقت امری ہوتی ہے۔ یہاں آثار حمل اور وضع حمل سے معنی دار و ہر معلوم ہوا کہ زائس منقطعہ کو اس کے بے سرو یا نظریہ کا کوئی عالم تھا اور نہ ہی امام حسن عسکری نے اسے بیان کیا۔ اور نہ ہی کسی اور امام عالی مقام کا ایسا کوئی فرمان کتب معتبرہ میں موجود ہے پھر نہ معلوم ان موسیٰ صاحبان کو کس نے یہ وحی کی ہے؟

ستر خدا کہ عارف سائل کیس نہ گفت در حیرت کہ باوہ فروش از کجا شنید؟

اشر ششم | احادیث اہل بیت علیہم السلام میں انعقاد حمل سے لے کر وقت ولادت تک کے مکمل حالات و کوائف مذکور ہیں۔ بخار الانوار جلد ۱۰ جو کہ فضائل امامت کے لئے مخصوص ہے صفحہ ۲۹ پر پورا ایک باب موجود ہے جس کا عنوان ہے "احوال ولادتهم علیہم السلام والنعقاد تظہیر و احوالہم فی الرحم وعند الولادة و بروکات ولادتهم صلوات اللہ علیہم فیہ بعض غرائب علومہم و شئوہم" اسی طرح دوسری احادیث میں یہ تفصیل مرقوم ہیں۔ اس کا ایک شمسہ ہم بیان درج کرتے ہیں۔

را متعدد روایات میں وارد ہے کہ جب امام کے صلب کی طرف انتقال و وقت آتا ہے تو خدا کے حکم سے ایک فرشتہ تحت العرش سے ایک پیار خدمت امام میں پیش کرتا ہے جس میں ایک مخصوص قسم کا شربت ہوتا ہے۔ جو پانی سے زیادہ رقیق، گھسن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ شیریں، ریف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ امام عالی مقام اسے نوش کرنے کے بعد خدا کے حکم سے، اس حرم کے ساتھ مقاربت کرتے ہیں جس کے شکم سے عجلت خدا نے پیدا ہونا ہوتا ہے بعض روایات میں یوں وارد ہے کہ خدا اس مخصوص شربت کا قطرہ دنیا کے کسی پہل یا سبزی پر ڈال دیتا ہے امام اسے تناول کرتا ہے۔ اور اس مخصوص خدا سے نطفہ متکون ہوتا ہے۔ (اس قسم کی تمام احادیث اصول کافی صفحہ ۱۹ کتاب الحجۃ ہفتم بخار صفحہ ۲۹ وغیرہ میں موجود ہیں) ہمارے کمر فرماؤں میں سے صاحب سخاقتی انوساٹ نے بھی صفحہ ۲۲ پر ان کا ایک شمسہ بذیل عنوان "مضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کی خلقت جسمانی" نقل کیا ہے۔ مراجع

(۲) جب حمل کو چار ماہ گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ حکم الہی ان کے دہن کا ندھے پر بیت مبارک رکھتا ہے

تحت کلمۃ ربانیہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لامبدال لکلماتہ وهو الصبیح العظیم بعض دوسری روایات میں وارد ہے کہ یہ آیت ولادت کے بعد لکھی جاتی ہے بعض شراحین کا خیال ہے کہ اس کتاب سے مراد شعارۃ تشبیہ ہے۔ وصافی شرح کافی ج ۲ صفحہ ۲۵۰۲

(۱۲) امام شمس الدین کا نام مستجاب ہے چنانچہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا تکتلموا فی الامام فان الامام یسمیع الکلام دھونی بطن امام کے متعلق (لا یعنی) باتیں نہ کرو۔ امام کی یہ شان ہے کہ وہ حکیم اور میں ہی کلام مستجاب ہے۔
(اصول کافی ص ۱۹ مضمرت ج ۲ صفحہ ۲۵۲ طبع جدید)

(۱۳) امام جعفر کا نام مستجاب ہے تو سورہ انا انزلنا وغیرہ بعض سورہ آیات کی تفسیر کرتا ہے دھنی الیقین علیہ السلام
بدیعہ سلطانہ ص ۱۶۹

(۱۴) اسحاق بن امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد سے خلقت امام علیہ السلام کے متعلق جو طویل روایت نقل کی ہے اس میں وارد ہے فاذا کان للنسم من شہد ہا سمعت فی البیت حسا شیدا اصول کافی ص ۱۹ ج ۲
بہار ج ۲ صفحہ ۲۵۲ سب جمل کو نوامہ گذر جائیں تو مادر امام گھر میں سخت حس و حرکت کی آواز محسوس کرتی ہیں۔ اس عبارت کا ترجمہ فاضل قرظی نے صافی شرح اصول کافی ج ۲ صفحہ ۲۵۲ میں یوں کیا ہے پس وثیقہ شدۃ اذا بہائے ابستنی او شنید رخا و آواز حرکتی سخت چنانچہ جیسے بیا تر دہ گشتہ ذکر صافی مشکوٰۃ الاماں ج ۲ صفحہ ۲۵۲

(۱۵) جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو حاکم و معتمد نام پریدہ غمہ شدہ رہ جھلک پید ا ہوتا ہے۔ دونوں بچیلیاں
پیر پر بھٹتا ہے سر آسمان کی طرف بلند کر کے توحید و رسالت کی شہادت دیتا ہے اصول کافی ص ۱۹ مضمرت ج ۲ صفحہ ۲۵۲ وغیرہ
بعض آثار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر شہادتیں کے ساتھ ساتھ امام لاحق امام سابق کی امامت کی بھی گواہی دیتا ہے۔
مشکوٰۃ الاماں ج ۲ صفحہ ۲۵۲

ان حالات کوائف میں ارباب عقل و دانش کے لئے لمحہ فکریہ موجود ہے کہ جب ائمہ معصومین کے ارشادات میں اول جن سے ہے کہ نوامہ تک اور پھر وضع جن تک کے تمام پرانی جنئی حالات و کیفیات کتب معتبرہ و اصول معتبرہ میں موجود ہیں تو آیا ان تمام حقائق کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال ان حقائق کی روشنی میں یہ بات کا نار فوق المنار واضح و شکار ہو گئی کہ انبیاء و ائمہ بھی جسمانی و بدنی خلقت کے اعتبار سے عالم خلق سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں ان کے خصوصیات انہی کے ساتھ خالص ہیں۔ ان خصوصیات کا انکار کرنا کھلم کھلا تقصیر و تقریب ہے بالکل اسی طرح جس طرح انکی تخلیق و تالیف و ولادت کا انکار کرنا بھی کھلم کھلا ہوا غلو و افراط ہے۔ مگر اب تو بعض بے گام مقررین نے اس ساری بحث کا
تہی کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر کہ یہ بزرگوار کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ان سے کوئی پیدا ہوا ہے جیسا کہ مؤلف ذرائع سے
مومن ہوا ہے گویا کہ یہ حضرات لم یدولم یولد کے مصداق ہیں۔ اس طرح بیک حرکت زبان ائمہ اہل ہاد اور رسالت اختیار

کے حسب و نسب کو ہی ختم کر دیا گیا (خاک پر ہی قافل)، انا اللہ وانا الیہ راجعون کاشش سے
کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند

یہ درست ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام عام لوگوں
انبیاء و ائمہ کے صاحبِ علم لدنی ہونے کا بیان

بلکہ میرا نہیں ہے علم و معرفت لے کر صحت ہستی میں قدم رکھتے ہیں اور وہ صاحبِ علم و ہی لدنی ہوتے ہیں۔ ان کا علم
کسی تحصیل نہیں مگر یہ کہنا بھی بگڑا صحیح نہیں کہ وقت و لاوت ہی تمام علوم کے اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ
اضافہ کی گنجائش ہی نہ ہو۔ بلکہ علم میں اضافہ و ازدیاد کا سلسلہ ان کے آخری لمحاتِ حیات بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہتا
ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت تو ہم اس کتاب کے اسبششم باب مغنم میں پیش کریں گے۔ یہاں صرف اس قدر اشارہ
کر دینا کافی ہے کہ جہاں قرآن مجید میں یہ وارد ہے کہ بشر وہ بعلامِ علیم (پس ذاریات ۷۲) یعنی فرشتوں نے
جنابِ ابراہیمؑ کو صاحبِ علم بننے کی ولادت کی بشارت دی۔ وہاں حضرت یوسفؑ کے بارے میں قرآن مجید میں خدا کا
یہ فرمان بھی موجود ہے ولما بلغ أشده أتیناہ حکماً و علماً (پس یوسف ۱۳) اور جب وہ اپنی پوری قوت کا
پہنچ گیا۔ تو ہم نے اس کو حکمت و علم عطا کیا۔ اسی طرح جنابِ موسیٰؑ کے متعلق خدا کا یہ ارشاد موجود ہے ولما بلغ
أشده و استوی أتیناہ حکماً و علماً (سورہ قصص ۲۸) اور جب کہ موسیٰؑ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب
ہاتھ پاؤں لگائے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا۔ (ترجمہ مقبول) اسی طرح سرکارِ محمدیؐ مرتبت کو خدا کا یہ حکم دینا جو
قرآن میں موجود ہے کہ قل رب زدنی علماً اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔

انبیاء و ائمہ پر موادِ ارضی کے اثر انداز نہ ہونے کے خیال کا ابطال

ہوتے تو اس کے متعلق صرف اتنا بتا دینا ہی کافی ہے کہ وہ زمین جس سے ائمہ اطہارؑ کو شہید کیا جاتا ہے یا جسے آبا و
موادِ ارضی سے تعلق رکھتی تھی یا عالم بالا سے منگوائی گئی تھی؛ نیز وہ تیرا و رستخانہ و شہرِ حجاز سے ان بڑے گواروں کی شہادت
کو گل کیا جاتا ہے یا جسے کیا وہ بھی زمین کے موادِ شہادت میں سے جہادات کے تعلق رکھتے تھے یا وہ بھی آسمان سے اتر
تھے؟ اب وہی راستہ ہیں۔ ایک یہ کہ اقرار کر لیا جائے کہ ان قواستِ تقدسہ پر عناصر و موادِ ارضی اثر انداز ہوئے
ہیں (وہو الحق) یا پھر نصیر یوں کی طرح حکم کھلا ان کی شہادتوں کا انکار کر دیا جائے۔
بیگن پر وہ تمام علوم گروہ کہ یا راں دیگر سے راہی پرستند

اس مقام پر جنابِ یونسؑ کے حکم ماہی میں، جنابِ ابراہیمؑ کے آتشِ فردوسی میں اور جنابِ موسیٰؑ کے صند
میں بسلامت رہنے کو اس مطلب کی دلیل میں پیش کرنا بالکل لغو اور غیر متعلق ہے۔ کیونکہ قرآن اور سرکارِ محمدؐ و آلِ محمدؐ

کافران ثابت ہے کہ یہ سارا انتظام خدا نے قادر و قیوم نے اپنی قدرت کا علم سے کیا تھا۔ دواخذ قلنا یا نادر کوئی بودا اور
سلامت ایمان بزرگوں کے اجسام کی خاصیت اور ان کا طبعی تقاضا نہ تھا۔

افسوسناک روش و رجحان | اس بات کا رونا ہم کئی بار روچے ہیں کہ بدقسمتی سے ہماری قوم میں ذاتی خیالات
اور شیطانی قیاسات کو مذہبیات و ایمانیات سمجھنے کا رجحان متبیر اکثر نا اہلوں کے
تسلط و قبضہ کی وجہ سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور روز بروز نئے نئے نظریے جنم لے رہے ہیں۔ جن میں سے اکثر بیشتر
کا اس کتاب میں نشانہ دی کر کے جوہر تعالے قلع قمع بھی کر دیا گیا ہے۔ سردست جس چیز پر مختصر الفاظ میں یہاں تبصرہ کرنا
مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مغربِ بالا میں خود ائمہ و علمائے کرام کے مستند فرائین کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے کہ ان کی جہانی
اور عالمی ولادتیں انسانی قانون۔۔۔ قدرت و فطرت کے مطابق ہوتی ہیں۔ مگر بعض لوگوں نے ان مقہورینِ لادجاس
(الذین لا یقاس بہم احد من الناس) کو اتنا قدرت کے زور و شوہر والے جنسی تعلقات (جن پر بحث کرنا بھی
سودا بی ہے) کا ”مور“ کے زو مادہ والے تعلقات پر قیاس بے اساس کرتے ہوئے ان کے انسانی قانون فطرت
کے مطابق ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے متعلق یہاں بڑے اختصار کے ساتھ صرف یہ کہنا ہے کہ اولاً تو کائنات
کے تین سو وار ان بزرگوں کو ان کا قیاس ایک حرام زندہ پر کرنا سراسر ان کی توہین ہے۔ ثانیاً شریعت مقدسہ میں
قیاس کرنا اور اس پر عمل کرنا حرام ہے مستند شرعی دلیل کے بغیر قیاس پر کسی عقیدہ یا عمل کی بنیاد قائم نہیں کی جاسکتی۔
ثالثاً۔ یہاں مور کے زو مادہ والے جنسی خیالی تعلقات پر قیاس کیا گیا ہے وہ سرے سے خیال ہی غلط ہے۔ خود
حضرت امیر المومنین نے اس زعم فاسد کی تردید فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کے مابین مرغ اور مرغی جیسے تعلقات
ہوتے ہیں رنج البداہ ج ۴ ص ۴۷۷ طبع مصر در خطبہ صفت طائوس) بایں مجھے اس حقیقت میں کچھ شک و شبہ بودہ کسی بھی چڑیا کھر
میں جا کر کچھ نہ خود اس امر کا مشاہدہ کر کے تصدیق کر سکتا ہے۔ ع

بعد اس کے دیکھئے اُلجی کیا کیا بھلیں گے گل

پس ان خفائی سے واضح و آشکار ہو گیا کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی ہرگز کوئی علیدہ نوع نہیں ہے۔ بلکہ وہ نوع انسانی
کے ہی مقدس و معصوم افراد کا علم ہیں۔ دھوا لہو القعود و قتل حصول لعون اللہ و د۔ ہذا کا تذکرہ ضمن شام انھذا
الی ربہم سبیلاً۔

دوسرا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے نور یا بشر سونے کا بیان

اگرچہ پہلے باب میں جو حقائق پیش کئے گئے تھے وہ زیر بحث موضوع ہی ایسی ہی حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں لیکن چونکہ اس موضوع پر بڑے شد و مد اور زور شور سے بحث و مباحثہ کا سلسلہ شروع ہے اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مسئلہ پر بھی ایک مستقل باب میں نہ صرف عقل عام بلکہ تعلیم قرآن، فرائض، نبی و امام اور شیعہ علماء و اعلام کے کلام کی روشنی میں مکمل تبصرہ کر دیا جائے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ التوفیق۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو اس مسئلہ میں چنداں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ امر عند کل مسلم و محقق ہے کہ انبیاء و ائمہ ان کے اوصیاء بشر ہوں تو، اور نور ہوں تو، ہیں تو بہر حال معصوم و مطہر اور واجب اطاعت بنا رہے ہیں۔ ہمارا اصل کام تو ان کے ارشادات و احکام کی تعمیل کرنا ہے نہ کہ ان کی حقیقت و مابیت سے بحث کرنا۔

جو لوگ دراصل عمل چاہتے ہیں وہ عمل کی بجائے ذات سے بحث کرنے کا آغاز کس لئے کیا تھا؟

یہی اپنی سلامتی سمجھتے ہیں وہ چونکہ کردار کی بجائے صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں۔ اس لئے اکثر و بیشتر وہ انہی چیزوں کے متعلق بحثیں کرتے ہیں جن کے متعلق خدا و رسولؐ نے خاموشی اختیار کی ہو۔ اور انہی چیزوں سے پہلو تہی کرتے ہیں جن کا خدا و رسولؐ نے حکم دیا ہو۔ زیادہ دور نہ جائیے اسی مختلفہ سند سے ہی کوئی بھیجے پورے قرآن اور سارے دفتر حدیث میں کہیں کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں ملتی جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ تم نبی و امام کی ذات و مابیت معلوم کرو۔ کہ کیا ہے یا نہ بلکہ خدا تو اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی و امام کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا بار بار حکم دیتا ہے (اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کردار کے غازی عمل پر زور دیتے ہیں اور گفتار کے غازی لایعنی بحثوں پر چنانچہ کسی کی ذات و اصلیت کی بحث کا آغاز بھی بے علموں کے پیڑ غار یعنی شیطان علیہ اللعن نے اس وقت کیا تھا جبکہ خالق حکیم نے اس کو عمل کرنے یعنی آدمؑ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس شقی ازلی نے تعمیل حکم کرنے سے انکار کر دیا اور بوجیب خود نے بد راہانہ بسیار میں ذات اور اصل خلقت کی بحث شروع کر دی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین (پ۔ ۲ ص ۵۵)

یہ آدم سے بہتر ہوں کیونکہ ٹوٹنے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، الغرض اس نے اپنے قیاس قاسد میں اپنے مادہ خلقت کو جناب آدم کے مادہ خلقت سے بہتر سمجھتے ہوئے جہاں ان کے سامنے اپنی گردن خم کرنے سے انکار کر دیا، ان اصل و ذات کے متعلق کسی نہ ختم ہونے والی بحث کا آغاز بھی کر دیا۔ مطالعہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ قدرت میں یہ بحث اس قدر غلط و لاعینی تھی کہ خدا نے حکیم نے اس کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا اور فوراً ابدی لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال کر رائدہ و رکاہ بنا دیا۔

سکبر عزراہی را خوار کرد
بزندان لعنت گرفتار کرد

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی اتباع کرنے والوں کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا قال العبادق علیہ السلام من قاس فی الدین قومه الله مع ابلیس یوم القیامۃ اعاذنا الله وجہم المومنین من هذه السیئة الغیر المرصیة

عظمت و فضیلت کا قرآنی معیار کیا ہے؟
یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام ہوں یا علمائے اسلام انہوں نے کسی کی عظمت و افضلیت ثابت کرنے کے لئے کبھی اس کی ذات و ماہیت کو پیش نہیں کیا بلکہ ہمیشہ قرآنی معیار کی کسوٹی پر پرکھ کر اسے افضل قرار دیا ہے۔ اب یہی اس امر کی تحقیق کہ قرآن نے افضلیت کا معیار کس چیز کو قرار دیا ہے؟ تو یہ بات قرآنی تعلیمات پر نظر رکھنے والے حضرات پر ڈھکی چھپی نہیں ہے قرآن نے علم و عمل کی فروانی اور طاقت و قوت جسمانی میں برتری کو کسی کی افضلیت و برتری معلوم کرنے کا میزان قرار دیا ہے نہ کہ مادہ خلقت کو کہ وہ نور ہے یا نار، مٹی ہے یا کوئی اور چیز؛ اس موضوع پر آدم و ولد کہ والا قرآنی واقعہ نص صریح ہے ظاہر ہے کہ فرشتوں کی خلقت بعض نعم و لطیف ہوئی ہے مگر عیب خالق کائنات نے خلقت کا عہدہ جلیلہ آدم کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ اور فرشتوں نے (بطور استغنام ہی سہی) کچھ لب کشائی کی تو حکیم مطلق نے ان کا علم کے ذریعہ سے امتحان لیا اور جب آدم اس امتحان میں کامران اور فرشتے ناکام ہو گئے تو قرآن شاہد ہے کہ فرشتوں نے آدم کی برتری تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنی مقدس گردنیں خم کر دیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ صرف نور ہونا باعث افضلیت علم کی کثرت و مع العمل ان اکرمہم عند اللہ اتفاقاً ہے اس لئے ائمہ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الملائکۃ لخذلنا و خدام عجینا فرشتے ہمارے اور ہمارے خالص عہدوں کے خادوم ہیں۔

رطل الشرائع ج ۱ ص ۱۷

اسی طرح ایک اور قرآنی واقعہ سے بھی اس معیار و میزان کی تائید مزید ہوتی ہے جناب شموئیل نبی کے زمانہ میں کفار و شرکین ہمیشہ یغادر کر کے ان کے متبعین کو تاخت و تاج و تاج کرتے، مختلف اذیتیں پہنچاتے اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتے۔ بالآخر ان اہل ایمان نے بموجب تنگ آمد بچناگ آمد ان لوگوں سے فیصلہ کشنبرد آزمائی کا فیصلہ کیا۔ لیکن چونکہ ان کا

یہی معیار ہے کہ قرآن نے افضلیت کا معیار کیا ہے؟

کوئی حاکم اعلیٰ نہ تھا۔ اس لئے نبی کی خدمت میں درخواست پیش کی۔ اجعل لنا ملکا نفاقل فی سبیل اللہ۔ سچے سچے
ایک دینی حاکم مقرر کیجئے جس کے ساتھ میں کریم و کفار سے جنگ کر سکیں۔ نبی نے ان کی یہ درخواست اراگاہ و روایت
میں پیش کی تھی۔ چنانچہ خدا نے جنابِ طاہر کو حاکم مقرر کیا۔ جب نبی نے ان کی حاکمیت کا اعلان کیا تو ان کا
قلعہ بے وقت حکم طاہر ملکا۔ خدا نے طاہر کو تمہارا حاکم مقرر کیا ہے تو ان لوگوں نے فوراً زبان اعتراض دراز
کی کہ اتنی یوں نہ الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولہ یوت صف من المال۔ بے لادہ کیونکر تمہارے حکم
پہنچ سکتے ہیں۔ ان سے تو ہم حاکم بننے کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ مالدار نہیں و اور ہم مالدار ہیں ان کو یہ جو اسباب دیکھ
میں کیا گیا۔ کہ ان اللہ اصطفانا علیکم و زادہ بسطة فی العلم والجسم۔ خدا نے اس لئے ان کو منتخب
کیا ہے کہ ان کا علم اور قوت جسمانی تم سے زیادہ ہے۔ اس سے روز بروز دشمن کی طرح واضح و آشکارا ہو جاتا ہے کہ
مسیحی افضلیت نہ مادہ خلقت ہے نہ مال و مثال کی کثرت اور نہ ہی حسن و جمال کی فراوانی جیسا کہ بعض کو تاہ
اندیش مسلمانوں کا خیال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم الایام سے ہمارے علماء اعلاہم نے حضرت امیر المومنین اور دوسرے
ائمہ ظاہرین کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے ہمیشہ ان کی علمی و عملی برتری اور قوت و طاقت جسمانی کی فراوانی سے اس
کر کے مخالفین کا ناظر بن کر دیکھا ہے۔ جیسا کہ کتب کلامیہ پر نظر رکھنے والے حضرات سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔

نور و بشر میں کوئی تضاد نہیں ہے

جو تاہ کہ انہوں نے نور و بشر کو دو متضاد چیزیں سمجھ رکھا ہے کہ اگر نور ہے تو بشر نہیں اور اگر بشر ہے تو پھر نور نہیں۔
حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے یعنی نور و بشر میں کوئی تضاد نہیں بلکہ ایک ہی چیز میں دونوں کا بیک وقت
اجتماع ممکن ہے۔

انبیاء و ائمہ میں دو جنم ہوتے ہیں!

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو تکمیل پر گوار خدا کے اوامر و احکام
بندوں تک اور بندوں کی عرضداشتیں خدا تک پہنچانے میں خالق
مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اس لئے ان کے دو جنم ہوتے ہیں۔
۱۔ ایک نورانی و روحانی جس کی وجہ سے نظام شریعت میں خدا سے احکام حاصل کرتے اور تکوین میں با
قدس میں مخلوق کی شفاعت و سفارش کرتے ہیں۔

۲۔ دوسرا جنم بشری و جسمانی جس کی وجہ سے خدا سے و احکام و فرمان بندوں تک پہنچاتے ہیں کما قیل
اُدھر اللہ سے و اہل و عہد مخلوق میں شامل خواص اس بزرگ کبریٰ میں ہے حرف مشددا
چنانچہ سرکارِ علامہ محمد باقر مجلسی ان حضرات کے انہی دو پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلا یزید ان یکو

بتا دین اللہ، سفراء و محبت ذوجہات قدسیہ و حالات بشریہ۔ کیوں کہ ہم بالجمہات الاولیٰ ارتباط
 بالجانب الاعلیٰ یا اخذون عنہ الاحکام والحکم ویکون ہم بالجہات الثانیہ مناسبتہ للمخلوق یلقون
 الیہم ما اخذوا عن ربہم فلذا جعل اللہ تعالیٰ سفرائہ مظاہر من جنس البشر واطنابا ینبیین
 عنہم فی اطوارہم و اخلاقیہم و نفوسہم و قابلیاتہم فہم مقدسون، روحانیون قائلون انما
 انابشر مثکم لئلا ینقر عنہم امتہم و یقبلوا امتہم و یانسوا بہم لکنہم من جنسہم و شکلہم
 والیہ یشیر قولہ تعالیٰ ولو جعلناہ مسلکاً لجلناہ رجلاً ولبسنا علیہم ما یلبسون“ (رسالہ اختصار
 مطبوع مع ترمذی الصدوق ص ۲۸۷) وحی امش عقائد الصدوق مع شرح باب حادی عشر ص ۲۸۷ یعنی ”ہمارے اور ہمارے خدا کے
 درمیان ایسے صحاب و سفراء کا ہونا ضروری ہے جن میں دو جنبے ہوں۔ ایک جنبہ قدسی اور دوسرا جنبہ بشری تاکہ پہلے جنبہ کی وجہ
 سے ان کا خدا سے رابطہ و تعلق ہو۔ اور اس سے احکام و اوامر مل سکیں اور دوسرے جنبہ کی بنا پر مخلوق کے ساتھ مقدمات
 رکھنے کی وجہ سے جو کچھ احکام و اوامر خدا سے حاصل کئے ہیں ان تک پہنچا سکیں۔ اس مقصد کے لئے خدا نے عزوجل نے اپنے
 سفراء و انبیاء کو ظاہری خلقت کے اعتبار سے تو بشر و انسان کی قسم سے ہی بنایا۔ لیکن باطنی طور پر اخلاق و اطوار کا اپنے پاکیزہ
 نفوس اور ان کی قابلیت کے لحاظ سے ان کو ان سے جدا قرار دیا۔ وغرض کہ بشر و انسان ہونے میں باجمہ شریک اور صفات و
 کمالات میں جدا جدا (اس لئے یہ تمام تفاسیر) سے مقدس و پاک روحانی ہیں۔ جو زبانِ قہر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے
 بشر ہیں۔ تاکہ ان کی امتیں ان سے نفرت نہ کریں۔ ان کی بات قبول کریں اور ان سے مانوس رہیں۔ کیونکہ وہ انہی کی قسم اور شکل
 و صورت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرف خدا کے اس ارشاد میں اشارہ ہے کہ اگر تم فرشتہ کو نبی بناتے تو (آخر) اس کو بھی مرد
 و عورت بناتے اور جو شخص یہ لوگ کر رہے ہیں (گو یا ہم خود ان پر) اس وقت بھی اور خدا دیتے، (ترجمہ قرآن) (و کتاب اللہ ص ۱۰۰)
 (مکمل ص ۲۸۷) ایسی طرح فاضل محدث ابو الحسن الشریف اپنی کتاب مرآۃ الانوار ص ۱۰۰ پر نبی و امام کے انہی دو جنبوں کا تذکرہ کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں ”من الجمۃ الروحانیۃ الی بسببہا کافرا قابلیین للفیوضات الثقی اختصت بہم و بہا
 صاروا وسائل الاستغادة من طرف اللہ تمہد کما انہم من الجہات البشریۃ کافرا و وسائل ایصال
 احکام اللہ و غیرہا الی المخلوق“ یعنی ”یہ بزرگوں اور روحانی جہت کی وجہ سے اپنے فیوضات مخصوصہ حاصل کرنے اور خالق
 و مخلوق کے درمیان وسیلہ بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور بشریت والے جنبہ کی وجہ سے اللہ کے احکام وغیرہ لوگوں تک پہنچاتے
 ہیں“ ایسا ہی فاضل نوری نے کفایۃ الموحید ص ۱۰۰ پر ضرورتِ امام و نبی ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے ”تفاوت مراتب
 انسان امریت ظاہرہ و ہدیدا“ پس لازم است وجود شخصے کہ ممتاز باشد بقابلیتہ امور مذکورہ و ذوجہتین باشد
 ۱۰۰ ذوجہتہ تعلق روحی الی نماید و بجمہتی و بکیر تبلیغ او المراد انہی تکلفین نماید یعنی انسانی مراتب و مدارج کا اختلاف ایک کلمہ کھلا
 حقیقت ہے لہذا ایک شخص کا وجود ضروری ہے جو دونوں جنبے رکھتا ہو تاکہ ایک جنبہ سے اللہ سے احکام حاصل کرے اور دوسرے

جنبہ کی بنا پر مکلفین تک وہ ادا و نواہی پہنچا سکے؟

افادہ جدیدہ | پس مذکورہ بالا حقائق سے یہ حقیقت واضح و لائح ہو گئی کہ نور و بشریت میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے۔ اور ان بیانات سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء و مرسلین ہوں، یا ائمہ ظاہرین و جنیبوں کے حامل ہوتے ہیں یعنی جسمانی و بدنی طور پر بشر و انسان اور روحانی طور پر نور، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی شئی ذاتی طور پر عناصر سے مرکب ہو اور عقلی طور پر نور کہلائے۔ آج اس سائنسی ترقی کے دور میں تو یہ امر مشاہدہ میں آچکا ہے مثلاً خداوند عالم نے قرآن مجید میں چاند کو "نور" قرار دیا ہے (وَجْعَلِ الْقَمَرَ یَهِیَئاً نُّوراً) مگر آج اس چاند کی مٹی کا سفری ممالک کی لیبارٹریوں اور تجربہ گاہوں میں تجزیہ کر کے اس پر مختلف قبربات کئے جا رہے ہیں۔ صاحبانِ عقل و انصاف کے لئے اس مطلب کے اثبات کے لئے ہی مقدار کافی ہے (وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَدُنْهُ اَعْمَالَهُ مِنْ نُّورٍ۔

انبیاء و ائمہ کی بشریت کا انکار قرآن کریم حدیث معصومین و اجماع مسلمین کی تکذیب | اس قدر قبیحی

اس موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سوار باب بصیرت پر یہ حقیقت صحت و محقق نہ رہے کہ انبیاء و مرسلین ہوں یا ائمہ ظاہرین وہ یقیناً بشر و انسان کا مکمل کمال ہی ہیں ان کی بشریت و انسانیت کا انکار کرنا درحقیقت قرآن و حدیث اور اجماع مسلمین کی تکذیب کے مترادف ہے۔

بشریت انبیاء قرآن و حدیث کی روشنی میں | اہل ایمان کے ہمارے ایمان اور زیادتی بصیرت و ایقان کے لئے ذیل میں ہم اس سلسلہ میں چند آیات مبارکہ مختصر تقریباً استدلال کے

ساتھ پیش کرتے ہیں اور ان کے ضمن میں کئی ہدایات بھی آجائیٹھگی۔ وہاں خدا نے حکیم اس عالم آب و گل میں سب سے پہلے نبی حضرت آدمؑ ابو البشر کے بارے میں فرماتا ہے "اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ اَمِنْ طَیِّیْنٍ رَیِّحَہٗ مِنْ عِصْیَہٗ" میں گلی مٹی سے ایک آدمی بنانے والا ہوں، دوسرے مقام پر ان ہی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے "اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ اَمِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ" میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مٹی سے جو (سوکھ کر) کھس کھس ہلنے لگے پیدا کرنے والا ہوں۔ (ترجمہ فرمائی)

تقریب استدلال | ان آیات مبارکہ میں بشریت صلیب اور حماء مسنون سب ہی تفصیل خداوند عالم نے صرف کی ہیں۔ لغوی اعتبار سے اب ذرا صلصال کی حقیقت بھی سن لیں "بجی ہوئی مٹی۔ کھٹکھٹانے

ہوئی مٹی۔ وہ خشک مٹی کہ جب اس پر انگلی ماری جائے تو بجھے اور کھٹکھٹانے لگے صلصال کہلاتی ہے اور بعض نے اس کو معنی شری ہوئی مٹی کے بھی کئے ہیں۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔ اصل میں صلصال خشک چیز کے بجھنے کا نام ہے اسی سے معادہ ہے صل المسار (کھونٹی بجی) اور اسی سے خشک مٹی صلصال سے موسوم ہے (کیونکہ وہ بجتی ہے) ارشاد ہے صلت

صلصال کا لغتاً رکھنا مٹی جیسے ٹھیکرا اور من مصلال من حمام مسنون (کھٹکھٹاتے تھے گارے سے) اور مصلالہ
باتی اندہ پانی کا نام ہے۔ جو مشکیزہ میں بیٹنے کی کھڑکھڑاہٹ سے مشابہ ہونے کی بنا پر اس نام سے موسوم ہے اور بعض نے
لکھا ہے کہ مصلال شری ہوئی مٹی ہے یہ عرب کے مادہ وصل اللحم (گوشت شر گیا) سے اخذ ہے ان کا بیان ہے کہ اس کی اصل
صلال ہے۔ ایک لام کو ص سے بدل لیا گیا ہے قرآن کا بیان ہے کہ مصلال وہ مٹی ہے جس میں ریگ ملی ہوئی ہو۔ اور اس طرح
بچنے لگے کہ جس طرح ٹھیکری کہتی ہے اور ابو عبیدہ نے لکھا ہے کہ مصلال وہ خشک مٹی ہے جس کو آنچ نہ پہنچی ہو اور جب
تر سے انگلی سے ٹھونکو تو بچنے لگے اور تم اس کی کھٹکھٹاہٹ من لو۔ اور جب وہ آگ میں پکائی جائے تو فقار ہے نیز ہر وہ
خنی جو کھن کھن بولے مصلال ہے۔ طبری نے قتادہ سے اسناد صحیح ایسا ہی نقل کیا ہے۔

اعتراض۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف عبارتیں مذکور ہیں کہیں ارشاد ہے من توأب
(مٹی سے) کہیں فرمایا من طین (لذہب) چمکتے گارے سے) اور کہیں مذکور ہے من حمام مسنون (سے گارے سے)
اور کہیں وارہ ہے من مصلال کا لغتاً رکھنا مٹی سے جیسے ٹھیکرا، یہ اختلاف کیوں ہے؟

الجواب۔ ان عبارتوں میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ مطلب ایک ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی
خلقت کے مختلف مدارج بیان کئے گئے ہیں۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اول مٹی سے پیدا کیا پھر اس میں پانی
ملا تو طین (لذہب) ہوئی۔ یعنی اس میں چمک پیدا ہوئی اس کے بعد حمام مسنون کہلائی کہ سیاہ ہو گئی اور سرگئی پھر جب خشک
ہو گئی تو مصلال کا لغتاً سے موسوم ہوئی کہ ٹھیکری کی طرح کھن کھن بولنے لگی یہ دفعات القرآن نعمان ص ۱۳۳ بحوالہ ترجمہ
قرآن تفسیر المتقین ص ۶۳ حاشیہ نمبر ۲)

خلقت آدم کی کیفیت | احادیث اہل بیت میں جناب آدم کی اس طین خلقت کی پوری تفصیل موجود ہیں۔
اگر اس سلسلہ میں نبی البلاغ کے پہلے خطبہ کا ہی مطالعہ کیا جائے تو کافی روانی ہے۔

جناب امیر المومنین حضرت آدم کی اس خلقت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں "ثم جمع سبحانه من حزن
الارض وسهلها وعذبها وتربتها سنّها بالماء حتى خلقت ولاطها باللبّة حتى لزبت
فجبل منها صوراً ذات اخناع ووصول واعضاء وقصور اجدها حتى استمسكت واصلدها
حتى مصللت لوقت محدود واجل معلوم ثم نفخ فيه من روحه فتلث الناس اذا اذهان
يحييها وفكر يتصرف بها. وجوارح يمتد بها وادوات يقلبها ومعرفه يفرق بها بين الحق
والباطل والاذواق والمشام والالوان والاجناس معجونات بطينة الالوان المختلفة والاشياء
المختلفة والاضداد المتعادية والاخلاط المتباينة من الحمر والبود واللبّة والجود والمسامة
والعروم والحو" بطور جب خداوند تعالیٰ آسمان وزمین، نور و تاریک و دماء و استیاریگان پیدا کر چکا، اس نے جانے سنگلاخ

و مہوار زمین شور اور ارض دغا کی اسے یوں قابل کاشت تھی۔ پارہ وقت خاکی اکٹھا کیا اس کو پانی میں سانا تاکہ وہ خالص اور پاکیزہ ہو جائے۔ پھر اسے تری سے گوندھا۔ یہاں تک کہ زمین کے عناصر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے اس سے خدا نے ایک صورت پیدا کی۔ اس میں کچھ ڈیڑھی ٹریاں تھیں، اعضاء تھے، جوڑتے تھے، پٹھے تھے، اسے ایک خاص مدت اور مخصوص وقت تک اسی طرح رکھا۔ یہاں تک کہ وہ سوکھ کر خشک ہو گئی۔ اور سخت ہو کر کھکھناہٹ دینے کے قابل ہو گئی پھر خدا نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اب ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا۔ جو ذہین ہے اور ذہین ہے کلام لیتا ہے۔ جو صاحب فکر ہے اور فکر کو کام میں لاتا ہے جو صاحب اعضاء و جوارح ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے وہ اپنے اعضاء کو جس طرح چاہے جنبش دیتا ہے صاحب فہم و فراست ہے حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ وہ چکھنے کی حس کا مالک بھی ہے۔ اور سونگھنے کی حس کا بھی۔ وہ رنگ و جنس میں امتیاز کر سکتا ہے۔ مختلف رنگوں کی مٹی سے بنا ہوا۔ ہم شکل چیزوں سے مرکب ہوا آپس میں ایک دوسرے کی ضد اور مخالف میں ان اخلاط سے ترتیب دیا ہوا جو ایک دوسرے سے معارض میں لگتی سے بھی اور سردی سے بھی۔ تری سے بھی اور خشکی سے بھی، اندوہ و خوشحالی سے بھی خدا نے یہ مخلوق پیدا کی۔ اور آدم نام رکھا) "عاشیہ پر لکھا ہے: گرگی سے مراد صغیر ہے سردی سے مراد بلغم ہے تری سے مراد خون ہے خشک سے مراد سودہ ہے" (درجہ البلاغۃ ص ۱۲۷) ترجمہ و تفسیر شیخ احمد جعفری

جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمان را جب الاذان سے واضح و علین ہو گیا کہ آدم کی کھڑی تھی نہ عریضی۔ اور وہ عناصر اربعہ سے مرکب تھے۔ آیا بعد ازیں بھی کوئی مسلمان ان کے بشر و انسان ہونے کا انکار کرنے کی جرأت و جسارت کر سکتا ہے؟ لیکن من لیجعل اللہ لہ نورا فمالہ نور۔

(۴) سورۃ ابراہیم میں خداوند عالم کفار کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ "قالوا ان انتم الا بشر مثنا متربیدون ان نقصد مناعما کان یعبدا یا مٹنا فانوا بسلطان مبین" (۱۳) اس ابراہیم (ع) ۱۴ کہ تم بھی میں ہمارے ہی سے آدمی ہو (اچھا اب مجھے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں معبودوں کی ہمارے باپ و داد پرستش کرتے تھے تم ہم کو ان سے باز رکھو) اچھا اگر تم کچھ ہوتو کوئی صاف کھلا ہوا امریک معجزہ ہمیں لا دکھاؤ۔

اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ بزرگواری الحقیقت بشر و انسان نہ تھے۔ بلکہ صرف ظاہری جانتے بشریت میں ملبوس اور حقیقت میں کچھ اور تھے تو یہاں جو نگہ صرف ان انبیاء کے بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کیا جا رہا تھا۔ تو مقتضائے مقام یہ تھا کہ وہ یہاں یہ جواب دے کہ کفار کا ہمیشہ کے لئے ناخفہ بند کر دیتے کہ تمہیں منافق ہوا ہے صرف ظاہر میں ہم تم کو بشر و انسان دکھائی دیتے ہیں اور نہ حقیقت میں ہم کچھ اور ہیں مگر قرآن شامد ہے کہ انہوں نے ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی بشریت کے کلمہ کھلا اقرار کے ساتھ ساتھ صرف اپنی خصوصیت کا اظہار فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے ان کے جواب کو باجی الفاظ نقل فرمایا ہے "قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر

مِثْلَكُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ يَجْعَلُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (سپاس ابراہیم ج ۱۴) ”ان کے پیغمبروں نے ان کے جواب میں کہا کہ اس میں شک نہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی سے آدمی ہیں۔ مگر خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل (و کرم) کرتا ہے (اور رسالت عطا فرماتا ہے) اور تمہارے اختیار میں یہ بات نہیں کہ بے حکم خدا تمہاری فرمائش کے موافق ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے لاسکیں اور خدا ہی پر سب ایمانداروں کو بھروسہ رکھنا چاہئے“ (ترجمہ فرمان)

اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ انبیاء کو ”بشر“ کہنا صرف کفار کا ہی مقولہ نہیں ہے (جیسا کہ بعض غلو نواز حضرات کا خیال ہے) بلکہ اس حقیقت کا خود انبیاء علیہم السلام کو بھی اقرار ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ کفار بموجب کلمۃ حق پر اذیہا الما بطل ”ان کو بشر کہ کر ان کے خصائص نبوت کا انکار کر دیتے تھے۔ اور انبیاء نے اپنی بشریت کے احترام کے ساتھ ساتھ ان خصائص کا اظہار فرمادیا ہے۔ چنانچہ شیخ الفائدہ حضرت شیخ موسیٰ نے اپنی تفسیر التبیان ج ۱ صفحہ ۱۶۰ پر مذکور بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے ”حکى الله تعالى في هذه الآية ما اجابت به الوسل الكفار فانهم قالوا اللهم ما نحن الا بشر مثلكم ولنا ملائكة كما زعمتم ولكن الله من علينا فاصطفانا وبعثنا انبياء وهو يجعل على من يشاء من عباده ولم يكن لنا ان نجيبكم بسُلطان الا بإذن الله“ یعنی خداوند عالم نے اس آیت میں انبیاء کے اس جواب کی حکایت کی ہے جو انہوں نے کفار کو دیا تھا۔ کہ ہم یقیناً بشر ہیں اور جس طرح تمہارا گمان ہے کہ تم ہی کو فرشتہ ہونا چاہئے ہم فرشتے نہیں ہیں لیکن خدا نے منان لئے ہم پر احسان فرمایا ہے اور ہم کو اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے نبی بنا دیا ہے اور وہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہم اپنے دعوے کی صحت و صداقت پر خدا کے امر و اجازت کے بغیر کوئی مینہ و بران (معجزہ) نہیں لاسکتے۔“

(۳) بالکل ایسا ہی جناب رسول خدا کا یہ ارشاد ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ انَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ (سورہ اہل) اے رسول کہہ دو کہ میں بھی تمہارا ایسا ہی ایک آدمی ہوں (فرق اتنا ہے) کہ میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود کیسا معبود ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں بھی اسی امر کا اظہار کیا گیا ہے کہ چونکہ کفار آنحضرت کو ”بشر“ کہتے ہوئے ان کے خصائص کو نظر انداز کر دیتے تھے آنحضرت نے بلکہ پروردگار جہاں اپنے بشر و انسان ہونے کا اعلان کیا وہاں اپنی خصوصی خاصیت (وحی نبوت) کا بھی اظہار فرمادیا۔ چنانچہ علامہ طبرسی مجمع البیان ج ۲ صفحہ ۱۱ پر اسی آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں ”لا فضل لي عليكم الا بالدين والنهية ولا علم لي الا ما علمتني الله تعالى“ یعنی مجھے آپ لوگوں پر سوائے دین اور نبوت کے اور کوئی فضیلت نہیں دیاں البتہ میں فضیلت تمام نفاعل کی جامع ہے۔“

اور مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ احتجاج طبرانی ص ۱۱۱ پر جناب رسول خدا سے اور انہوں نے عسکری علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کی تفسیروں میں یہ معنی نقل لکھا: "ان فی البشریۃ مثلكم ولكن ربی یختصنی بالنبوة و انکم کما یخص بعض البشر بالفی والصحۃ والجمال دون بعض من البشر فلا تنکروا ان یخصنی ایضاً بالنبوة" یعنی اسے رسول ان (منکرین نبوت) سے کہہ دو کہ میں بشر ہونے میں تمہاری مانند ہوں لیکن جس طرح خداوند عالم بعض انسانوں کو ننگری محبت و سلامتی اور حسن و جمال سے نوازتا ہے اور بعض کو ان چیزوں سے محروم رکھتا ہے اسی طرح اس خدا نے حکیم و علیم نے مجھے مرتبہ نبوت پر ممتاز کیا ہے اور تمہیں اس سے محروم رکھا ہے لہذا جس طرح تم بعض انسانوں پر خدا کی مکرورہ بالا عنایات کا انکار نہیں کرتے اسی طرح تم اس بات کا بھی انکار نہ کرو۔ کہ خدا نے مجھ ہی کو عہدہ نبوت پر فائز کیا ہے۔ (کنز فی الاستبصار مطبوعہ بیروت) جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کو بشر کہنا کفر اور کفار کا مقولہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کے لئے لڑکر یہ ہے اس سے منطقی شکل کا صغریٰ کہہ دینی اس طرح بنتا ہے۔ صغریٰ خدا نے رسول کو بشر کہا۔ کیونکہ جو رسول کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ نتیجہ یہ اگر گوتم زبان سوز دیکھ

کہ دم اشارتے و مکر رمی کہتم

جناب مولانا تاج محمد سطین صاحب نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ و تشریح اس طرح کی ہے "کہہ دو اسے حبیب کہ میں میں مثل تمہارے بشر ہوں مجھ کو یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود خدا ہے وحدہ لا شریک ہی ہے اس پر ثابت قدم رہو۔ اور اس سے معافی چاہو اور میں بشر ہوں مگر مجھ کو امتیاز خاص حاصل ہے کہ میں تمہیں مجھے عطا کیا گیا ہے۔ حق و حقیقت مجھے پرمایا گیا ہے۔ حقیقت توحید میرے وجود میں ودیعت کی گئی ہے اور اس سے تم غاری ہو۔ پیغام توحید (مشق)

(۴) سورہ انبیاء میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا قبلك الا رجالا فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسداً الا یأکلون الطعام وما کا فوا خالداً میں انبیاء ع ۱۱ اور اے رسول! ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے پاس وحی بھیجا کرتے تھے تو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھ دیکھو اور ہم نے ان (پیغمبروں) کے بن ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے" (ترجمہ قرآن)

تقریب استدلال | ظاہر ہے کہ رجال "بنی نوع انسان کی متصف و رشت کو ہی کہا جاتا ہے یعنی مردوں کی اس آیت مبارکہ میں یہی سابقہ مطلب کا اعادہ کیا گیا ہے چونکہ کفار مکہ آنحضرت کے کھانا کھانے سے باز رہتے تھے اور مصائب و شدائد میں گرفتار ہوتے غرض کہ ان کے بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے جس کا جواب خدا نے یہ دیا کہ آپ سے قبل ہم نے جس قدر انبیاء بھیجے ہیں وہ بھی انہیں صفات سے متصف تھے۔ پھر ان کی نبوت کا اقرار اور آپ کی نبوت کا انکار چھوڑ دینا صحابہ عیینہ البیان لکھتے ہیں۔

”مَعْنَاهُ وَمَا جَعَلْنَا إِلَّا نَبِيًّا قَبْلَكَ أَجْسَادًا لَا يَكُونُ الطَّعَامُ وَلَا يَمُوتُونَ حَتَّى يَكُونَ أَكْلُكَ الطَّعَامَ وَشَرِبُكَ وَمَوْتُكَ عِلَّةٌ فِي تَرْكِ الْإِيمَانِ بِكَ فَإِنَّا لَمُخْرَجُهُمْ عَنْ حَدِّ الْبَشَرِيَّةِ بِالْوَحْيِ“ (ج ۲ صفحہ ۱۸۱) اسی تفسیرِ انبیاء (ج ۴ صفحہ ۱۸۱) یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے انبیاء کو ایسا صاحبِ جبر نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں یا وہ موت کا ذائقہ نہ چکھتے ہوں۔ کھانا کھانا، پانی پینا، اور موت کا ذائقہ چکھنا تم پر ایمان نہ لانے کی علت بن سکے کیوں کہ ہم نے ان نبیوں پر وحی نازل کر کے ان کو بشریت سے نہیں نکال دیا تھا۔ (۱۵۱) ارشادِ قدرت ہے: هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ الْبَشَرَ أَفَجْعَلَهُ لُطْمًا ۖ هَٰذَا دُكَّانٌ رَبِّكَ قَدِيمٌ (پس اس قرآن ج ۳) اور وہ وحی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو پینا (پیشی) اور رہا (اور دانا) بنا دیا اور تمہارا پروردگار (پوری پوری) قدرت رکھنے والا ہے (ترجمہ مقبول)

تقریب استدلال | بکثرت روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بشر اسے مراد جناب رسول خدا و علی مرتضیٰ ہیں اور نبی اسے خاص ذات نبوی اور صبر اسے خاص ذات علوی مراد ہے۔ چنانچہ صاحبِ مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار (۴۹۵) پر قلمطراز ہیں: ”فالمراد بالبشر رسول الله وعلی صلوات الله عليهما كما ان المراد بالصدوق علي عليه السلام ربا للنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنا براتفاق اسی مقدار پر اتفاق کی جاتی ہے ورنہ اگر ان تمام آیات و روایات کو یک جا جمع کیا جائے یمن میں ان ذواتِ مقدسہ پر شرک اطلاق کیا گیا ہے تو اس کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ العاقل یکفیه الاشارة والبلید لا ینفعہ الف عبارة“

نئی گردید کو ترشتہ معنی را کردم حکایت ہووے پایاں بجا موشی او اکروم

بشریت انبیاء و ائمہ اتفاق علماء کالمین کی روشنی میں | اس سلسلہ میں پہلے باب میں بہت سے علماء اعلاہ کا کلام تحقیق ترجمان پیش کیا جا چکا ہے۔ ہمارے دعا پر شاہِ عادل ہے۔ یہاں مزید بعض علماء عظام کا کلام حق تو ان میں پیش کیا جاتا ہے جناب علامہ سید مہدی قرنی اپنے رسالہ نوادر القالین (۱۲۷) طبع بمبئی پر فرماتے ہیں: ”من جملة عقائد الشيخ احمد الخالفة لما عليه المسلمون كون النبي واهله خلقاً فوق بني آدم“ ”هذه المقالة تعجيبية غريبة مناقضة للكتاب والسنة ولبعض مبانيه فاما الكتاب المجيد فقد قال فيه سبحانه قل انما انابشر مثلکم فانها نعم بئین علی کوئم لیس نوعاً غیر البشر واما السنة فکثيرة وهي بعیاء مختلفة منها خبر الخيرة الذی فیہ ثم اختار بنی هاشم فاختار منهم و لیس بئین کوئم من البشر فکونه افضلهم لما هو معلوم من رجود الفاضل والمفضل فی کل قسم من المخلوقات من دون رتبہ الہادی

من المہدی وراجن الرسول من الرعیۃ میل آیین خاتمہ الرسل من موتبۃ غیبرہ من المرسلین
یعنی احمد احماسی کے من جملہ ان نقائے کے جو تمام مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ہیں ایک عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسولی بنا
اور آئمہ بدعتی انسانوں سے مافوق مخلوق ہیں یہ ایک عجیب و غریب نظریہ ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہے۔
قرآن کے مخالف اس طرح ہے کہ ارشاد قدرت ہے اے رسول کہہ دو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ آیت اس بات پر
مضی صریح ہے کہ آنحضرتؐ کی بشر و انسان کے علاوہ اور کوئی نوع نہیں ہے۔ (اور وہ مافوق البشر مخلوق نہیں ہیں) اور
کے مخالف اس طرح ہے کہ بکثرت روایات مختلف الفاظ و عبارات کے ساتھ آپ کے بشر ہونے پر دلالت کرتی ہیں بخیر
ان کے ایک روایت بھی ہے میں میں تمام عالم سے بنی ہاشم اور پھر بنی ہاشم سے آنحضرتؐ کو منتخب کرنے کا ذکر ہے وہ
سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کو بشر و انسان ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسرے بنی نوع انسان سے
افضل نہ ہوں کیونکہ تمام مخلوقات عالم میں سے ہر قسم میں فاضل و مفضل کا سلسلہ برابر جاری ہے جیسا کہ ہادی
کہاں مہدی کہاں رسول اور کہاں رعیت۔ جبکہ کہاں خاتم الرسل کا مقام اور کہاں سے دوسرے رسولوں کا جہاں کیونکہ
ع ابن زمیں را کہ سائے ویکراست

عالم بدیل آقا کے شیخ محمد رضا مظفر الخینی اپنے رسالہ عقائد الشیعہ ص ۱۱۱ طبع نجف پر بعنوان "عقیدتنا فی الامۃ" رقمطراز
ہے "لا نعتقد فی امتنا ما یعتقدہ الخلاۃ والحوالیون کبیرت کلمۃ تخرج من افواهہم بل عقیدتنا
الخاصۃ انہم لبشر مثلنا لہم مالنا وعلیہم ما علینا وانما ہم عباد مکرمون اختصہم اللہ بکرامتہ
وحباہم بولایتہم اذ کانوا فی اعلی درجات الکمال فی البشر من العلم والتقوی والشجاعۃ والکرم
والعفة وجبیر الاخلاق الماضیۃ والصفات الحمیدۃ لا یبدا انہم احد من البشر قیما اخت
بہ وبہذا استحقوا ان یکونوا ائمۃ وھذا لا مرجعاً بعد النبی فی کل ما یعود لنا من احکام
وحکم وما یرجع للامم من بیان وتشریع وما یختص بالقرآن من تفسیر وتاویل" یعنی اللہ کے ہر
میں ہم دو اعتقاد نہیں رکھتے جو خالی اور حلول کے قائل رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا شرکانہ کلمہ ہے جو ان کے مونہوں سے
نکلتا ہے۔ بلکہ ہمارا ان بزرگوں کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ بشر اور انسان ہیں۔ ان پر بھی تکالیف شرعیہ عائد ہیں
وہ اللہ سبحانہ کے کرم بندے ہیں۔ خدا نے ان کو مخصوص کرامت و ولایت کے ساتھ ممتاز کیا ہے کیونکہ وہ ان صفات جلیلہ
والاخلاق جمیلہ کے ساتھ متصف تھے۔ جو بشر میں ممکن ہو سکتے ہیں۔ جیسے علم تقوی، شجاعت، سخاوت اور عفت وغیرہ
تمام اخلاق فاضلہ۔ ان خصوصیات میں کوئی بھی بشر ان کی ہمسر نہیں کر سکتا۔ انہی خصوصیات کی بنا پر وہ اس بات کے
مستحق ہوئے۔ کہ پیغمبر اسلام کے بعد احکام و اسرار بیان شریعت اور قرآن کی تفسیر و تاویل میں لوگوں کے امام و ہادی
مرجع الخلالی قرار پائیں۔ صاحب کفایۃ الموحید ص ۱۱۱ پر ضرورت نبوت اور صفات نبوی پر داخل جیسا کہ

ہوئے نظر انداز ہیں۔ ”ریل ہمارم بر اثبات حقوت مطلقہ ایکہ میرا بین قاطعہ ثابت شدہ جو ب تکلیف برحق سبحانہ و تعالیٰ چنانچہ ذکر شد سابقاً و شک و خدوہ بود کہ ہر کسے تکالیف عقلی و وحی از حضرت کا فریدہ کارنوا ایدہ و ہر فردے از افراد انسان را استعداد و تحمل ایتان بدو امر و نواہی ربانی فی باشد و این مطلب ثابت است جو حیدان و عیان چہ تفاوت مراتب انسان امریت ظاہر و ہیدہ نہیں لازم است از وجود شخصے کہ ممتاز باشد بقابلیت امور مذکورہ و ذہنیتیں باشند تا از حیثے تکلیف و وحی الہی نمایہ و یکجہ و دیگر تبلیغ او امر و مکتفین نمایہ یعنی دلائل قاطعہ کے ساتھ ساتھ بقایہ امتزاجت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم پر دلفنا و اسب ہے کہ بندوں کو عقاید اسکا م شرعیہ کی تکلیف دے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر انسان خدا کی وحی اور اس سے احکام حاصل کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انسانی مراتب کا اختلاف و بعداً نامعلوم ہے اس لئے ایک ایسے شخص کا وجود ضروری ہے جو وحی کا متحمل اور خدا سے اوامر و نواہی حاصل کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ اور روحانی و جسمانی دو جنبہ رکھتا ہو۔ تاکہ روحانی جنبہ کی بنا پر بیدار و وحی خدا سے احکام حاصل کرے اور دوسرے جنبہ کی بنا پر مکتفین نمکدہ اوامر و نواہی پہنچا سکے، بعدہ تعالیٰ ان عقائد سے ہمارے بیان کی صداقت روز روشن کی طرح واضح و عیان ہو گئی کہ انبیاء و ائمہ کے مشرور و سرور ہونے کا انکار کرنا قرآن، حدیث، معصومین، اجماع علماء ملت اسلام کے انکار کے مترادف ہے بخدا چاہا کہ بھلاؤ من دیکم فمن ابصر فلنفسہم و من عسی فاعلیہا و ما انا علیکم بکلیل۔

بشریت انبیاء و ائمہ عقل سلیم کی روشنی میں
ان کو انسان ہی ہونا چاہئے۔ اگر وہ بشر و انسان نہ ہوں۔ تو پھر ان کے مفرد کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا۔ ہم اختصار کے ساتھ بشریت انبیاء و ائمہ کے متعلق عقل سلیم کی روشنی میں پسند و نواز اسرار پیش کرتے ہیں۔

رمز اول اگر خدا نے متعال عامۃ الناس کے فکریہ کے مطابق فرشتوں کو نبی و امام بنا کر بھیجتا تو اب اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت پر آتا تو لوگوں کی بشارت بھی اپنی موجودہ حالت پر قائم رہتی تو وہ اس کا مشاہدہ نہ کر سکتے کیونکہ عام لوگ فرشتہ تو کیا بن کا بھی مشاہدہ نہیں کر سکتے (جیسا کہ ارشاد قدرت ہے جو اکد ہو و تخیلہ من حدیث لا ترونہ) یعنی شیطان اور اس کا گروہ تمہیں دیکھتا ہے مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے) اس صورت میں اس کے بھیجے کا مقصد فوت ہو جانا اس لئے ضروری تھا کہ عہتم ہو کر انسانی شکل و صورت میں ہی آئے۔ اسی لئے خداوند عالم فرماتا ہے و لو جعلناہم ملکا لاجعلناک رجلا اگر ہم کسی فرشتہ کو نبی بناتے تو یہی مرد ہی بنا کر بھیجتے۔ لیکن اس صورت میں پھر اعتراض کرنے والے وہی اعتراض کرتے کہ ہم جیسا مرد کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے یا معلوم ہوا کہ لوگوں کے اعتراض سے بچنا تو ہر حال محال ہے اس لئے حکیم کو وہ کام کرنا چاہئے جو تقاضائے حکمت کے مطابق ہو۔ اور وہ یہی ہے کہ بشر و انسان ہی کو ہر امت عقلی کے منصب پر اعلیٰ پر فائز کیا جائے چنانچہ فلاں علیم و حکیم نے ایسا ہی کیا۔ و ما جعلناہم جسداً الا باکلون الطعام۔

رمز دوم اگر نبی و امام فی الواقع فرشتہ ہوتے اور تشکل بشکل انسانی ہو کر آجاتے تو اس صورت میں ان کے مقرر کردہ کام مقصودات ہو کر رہ جاتا۔ لوگ ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے اور ان کے معجزات و کمالات

بھی ان کی صداقت و حقانیت کی دلیل نہیں کہتے کیونکہ اس وقت لوگ یہ کہتے کہ چوگرہ حضرات فی الحقیقت انسان نہیں اس لئے ان کی طاقت و قدرت ہم سے درجہ زیادہ ہے۔ اس وجہ سے یہ بحر العقول کا رتائے انجام دے سکتے ہیں اگر ہم بھی ان کی طرح دراصل فرشتے ہوتے تو ہم بھی ایسے کاربانے نمایاں انجام دے سکتے کیونکہ جس طرح پندہ کے لئے ہوا میں اڑنا معجزہ نہیں اسی طرح فرشتوں کا ایسے کام کرنا بھی ان کے لئے معجزہ نہیں۔ ہاں البتہ انسان کے لئے آلات و اسباب کے بغیر ایسا کرنا ضرور معجزہ ہے جو اس کے خدا کی طرف سے مبعوث ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ نتیجہ ظاہر یہ کہ اس طرح ان کا بھیجنا اور نہ بھیجنا برابر ہو جاتے۔ و نقض الغرض حال علی الحکیم۔ واضح رہے کہ یہ دونوں رموز جناب رسول خدا کے اس جواب باصواب سے ماخوذ ہیں جو آنحضرت نے کفار قریش کے اس سوال پر کہ خدا نے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا بشر کو کیوں نبی بنایا ہے ارشاد فرمائی نقیب (ملاحظہ ہو احتجاج طبری ص ۱۵ طبع النبی)

رمز سوم اگر انبیاء و ائمہ نور مجسم ہوتے تو پھر ان کی چمک و رنگ اور شان و شکوہ کو دیکھ کر عامۃ الناس کی گردنیں ان کے سامنے خم ہو جاتیں اور قدرت کو جو ابتلا و آزمائش مقصود ہے کہ بندے صرف کمال کو دیکھیں ظاہری چمک

و دمک پر فریبہ نہ ہوں وہ ابتلا و آزمائش ختم ہو جاتی اس طرح انسان خواب و بیدار کے مستحق نہ رہتے۔ اسی رمز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام خطبہ قائمہ میں فرماتے ہیں لو اراد الله ان يخلق ادم من نور عطف الالباس ضيائه ويظهر العقول كروانه وطيب ياخذ الانفس عرقه ليعمل ولو فعل لظلت له الاعناق خاضعة ولخفت البلوى فيه على الملائكة ولكن الله سبحانه ابتلى خلقه ببعض ما يجهلون اهلهم تعصيا بالاختيار لهم ونفيا للاستكبار عنهم وابتعادا للتخليد منهم الخ یعنی اگر خدا چاہتا تو آدم کو چمکا چمک کر دے اور نور اور عقول کو حیران کرنے والی چمک اور نفس (رسانس) نفس میں بسی ہوئی خوشبو سے پیدا کرتا۔ تو ضرور (ایسا) کرتا اور اگر یہ کرتا (کہ آدم نور و نکبت کا محبوب ہوتے) تو تمام گردنیں تغلیباً جھک جاتیں۔ اور فرشتوں کا یہ امتحان ٹپکا ہو جاتا۔ لیکن خدا اور خدا پاک نے اپنی مخلوق کا امتحان کچھ ایسی باتوں سے لیا جس کی بنیاد سے وہ نادانف ہیں تاکہ ان کا امتحان لے کر مٹا دے اور ان کے تکبر کو دور اور خود پسندی سے الگ کر دے۔ (فتح البلاء ص ۱۵۷ ترجمہ رئیس احمد جعفر علی طبع مصر ص ۲ و ۱۶)

انہی معانی کی بنا پر صاحب صراط الحق فی المعارف الاسلامیہ والاصول الاعتقادیہ نے ص ۳۷ پر خواص انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ "وہم کونہم کفیرہم فی الوصف البشریۃ لقولہ تعالیٰ قل انما انا بشر مثلكم لا املک فیکم شیئاً" (۱) و لفقولہ وما ارسلنا من قبلك من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق (الفرقان ۲۰) یعنی اس مقدس گروہ کی جو عقلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خواص بشری میں دوسرے انسانوں کی مانند ہوں جبکہ

ارشاد خداوندی ہے اسے میرا حبیب! کہہ دو کہ میں تمہاری مانند بنیر ہوں۔ میں بھڑوچی ہوتی ہے نیز ارشاد قدرت ہے۔
”ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب طعام کھاتے اور باز اوروں میں چلتے پھرتے تھے۔“

انبیاء و ائمہ کے دنیاوی حجاب و جلال سے محرومی کا اصل راز | انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے دنیوی مال و منال،
ظاہری حجاب و جلال اور مادی زخارف و زرائع

سے تہی دامن ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ دنیوی اقتدار و اختیار، عزائی و وفائی اور حجاب و جلال کے ایک ہوتے
تو ان کے ظاہری اقتدار سے مرعوب ہو کر یا ان کے مال و منال کی طمع و لالچ میں اکڑ لوگ ان کے آگے سر نہایت جھکا دیتے اور اس طرح
غلبہ و منافق، غائب دین اور غالب دنیا کے درمیان امتیاز ختم ہو جاتا۔ اختیار و امتیاز ہٹکا ہو جاتا اور عزائم و مزایا باطل ہو
جاتی۔ اس لئے خداوند حکیم نے اپنے ان خاص بندوں کے دامن کو ان چیزوں سے تہی رکھا۔ تاکہ جو لوگ ایمان لائیں تو وہ
خالصاً و عجباً اللہ لائیں اس میں دنیوی طمع و لالچ کا کوئی جذبہ کارفرما نہ ہو۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب
امیر علیہ السلام مذکورہ بالا خطبہ جلیلہ میں ارشاد فرماتے ہیں ”ولو اراد الله سبحانه لا انبياء له بحيث بعثهم ان
يفتح لهم كنوز الدنيا ومعان العقيان، صفارس الجنان وان يحشر معهم طيور السماء وروحوش
الارض فعل، ولو فعل لسقط الملاء ويطل الحجزاء وانشككت الانبياء ولبا رجب للقاليلين اجروس
المبتلين، ولا يستحق المؤمنون ثواب المحسنين ولا لزمت الاسماء معانيها ولكن الله سبحانه
جعل رسلم اولى قوة في عزائمهم وضعفة فيما نرى الاعين من حال اقدمهم مع قناعة تملأ القلوب
والعيون غنى وخصاصة تملأ الابصار والاسماع اذنى الله ونجى الملاء طبع مصرح ۴ ص ۱۹۵ مترجم اردو
ج ۱ ص ۲۹۹ اور اگر خداوند عالم یہی چاہتا تو جب پیغمبر مبعوث فرماتا تو ان کے لئے سونے کے خزانے اور چاندی کی کانیں،
بنوں کے باغ کھول دیتا۔ ان کے ساتھ آسمانوں کے طائر اور زمین کے جانور و ہر وقت رستے اور اگر یہ دانتظام کر دیتا۔
تو آزمائش و جزا بیکار و دوزخ و جنت کی خبریں رائگاں ہو جاتیں۔ اور دعوت اسلام قبول کرنے والوں کو آزمائش
میں مبتلا ہونے والوں کا بدلہ اور مومنوں کو احسان کرنے والوں کا جیسا حق نہ ہوتا اور ناموں کے معنی نہ ہوتے و یکہ کسی ہوئی
اتیں ہوتیں یہی کو اختیار کرنے میں کسی باریکی اور ذہنی کاوش کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لیکن خدا نے پاک نے اپنے رسولوں
کو ان کے ارادوں میں صاحب قوت بنایا اور نظر آنے والے عام حالات میں کمزور دست، مگر اس قناعت کے
ساتھ جو لوگوں کے دل اور آنکھوں کو ان کے بے فکر و مستغنی ہونے کا یقین دلا دے۔ مگر وہ تنگ حالی دکھائی نظر دے
اور کانوں کو دکھ دے۔ ان فی ذلك لرحمة و ذكوى لقوم يؤمنون۔

ایک مشہور مغالطہ کا ازالہ | اس مقام پر ملاحظہ فرمائیں حضرات عوام الناس کو یہ مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ آیت میں
”فلا شکم“ اور ”شکم“ اشل کسی شے کا عین نہیں ہوتا۔ جیسے ۶ عجرت

ان اکوت مثل هذا الغراب وغيره آیات سے معلوم ہو سکتا ہے دیکھو حضرت میر تقی میر جناب جبرئیل مثل بشر میں کر آئے۔
 رفعت مثل لها بشر اسوتیا بیان تو سب اقرار کرتے ہیں کہ وہ درحقیقت بشر نہ تھا صرف بشری شکل و صورت اختیار کر کے
 آیا تھا لہذا انبیاء و ائمہ کے بارے میں ایسا کیوں تسلیم نہیں کیا جا سکتا؟ نیز یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا کفار کا قول
 ہے کہ وہ کہا کرتے تھے البشر میہد و نسا ما انت الا بشر مثلنا وغیرہ

پہلا جواب | اللہ تعالیٰ یا خود فرسی کا کئی طرح کا جواب یا صواب دیا جا سکتا ہے یہ تفسیر یا قرآن ہے جو تمام مسلمانوں
 کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے لقولہ من خسر الفؤان بواہ فیلتبعوا مقعده من النار
 تفسیر صافی و کافی وغیرہ کہیں کہ جب حقیقی دارالمان علم قرآن، مہابط وحی و تنزیل اللہ علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ
 کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ (جو اوپر درج کی جا چکی ہے) اور انہوں نے نہ آنحضرت کو حدود بشریت سے خارج کیا۔ اور نہ ہی انہوں
 نے اپنے آپ کو۔ تو بعد ازیں ادھر ادھر یا تقدیر یا ذکر کر کے جناب کے حقیقی بشر و انسان ہونے کی نفی کرنا اور ان کو مثل بشر قرار
 دینا تفسیر بالرائے نہیں تو اور کیا ہے؟

دوسرا جواب | ان حضرت کو تمام حالات و صفات اور واردات و کیفیات میں عام انسانوں جیسا ماننا درست نہیں ہے۔
 چھ نسبت خاک را با عالم پاک، حفظ مراتب کا ہمیں پورا کورا خیال ہے۔
 اگر حفظ مراتب نہ کئی نہ رہتی

مگر میں پھر بھی بشر و انسان، بلکہ حقیقی بشر و انسان میں ہی ہی بزرگوار اور انہی کی وجہ سے حضرت انسان اشرف المخلوقات کہلاتے
 کا حقداری ہے۔ نہ کہ ادشما کی وجہ سے جن میں اکثر و بیشتر آدمی تو اولئک کا لافعام بل ہمہ اصل کا مصداق
 ہیں۔ چکا ہے۔

آدمی کو بھی مستیر نہیں انسان ہونا

”مشکم“ سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ میں بشر نہیں مشابہ بشر میں یہ علوم و تربیت میں بابت نہ کہنے اور الفاظ کے موارد استعمال
 کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے در نہ معمولی علم و عقل رکھنے والا انسان بھی کچھ سکتا ہے کہ جو کفار کھنص اس بنا پر سابقہ انبیاء اور انصوی
 بناب ختم الرسل کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے کہ وہ بشر ہیں۔ وہ ان کو ذات و صفات میں اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے نہ کہ
 مشابہ بشر بلکہ ان میں سہ ان کے الفاظ جو قرآن مجید نے پیش کئے ہیں وہ یہی ہیں ان انستم الا بشر مثلنا ”تم نہیں ہو مگر
 ہماری طرح کے بشر یا صامت الا بشر مثلنا“ تو نہیں ہے مگر ہماری طرح بشر“ وہ اہل زبان تھے: الفاظ کے موارد و
 مواقع استعمال سے کا حقد و واقف تھے۔ ان کو اپنی زبان دانی پر اس قدر فخر و ناز تھا کہ اپنے علاوہ تمام اہل عالم کو علم
 دگونا گنا سمجھتے تھے مگر بایں سب وجہ انہوں نے انبیاء کو من کل الوجہ ہو ہو اپنی طرح بشر ثابت کرنا چاہا تو لفظ ”مثل“
 لائے۔ اور انبیاء نے بھی ان کے جواب میں اپنی بشریت کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ یہ کہہ کر ان نحو الا بشر مشکم

انہوں نے درست ہے کہ ہم بھی تباری طرح بشر ہیں اس امر کا اقرار کیا۔ ان کفار نے ان کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہوئے چونکہ ان کے خصائص کا بھی انکار کر دیا تھا۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام نے اپنی بشریت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے ان خصائص کا بھی اظہار کر دیا کہ ولکن اللہ میصن علی من یشاء من عبادہ "لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا انعام فرمادے (تم اس انعام الہی کا انکار نہ کرو) چنانچہ تفسیر صافی ص ۲۶ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے سلموا مشاؤکتم فی البشریۃ وجعلوا المرء لا یختصا صہم بالقبولۃ فضل اللہ ومنہ علیہم بخصائص فیہم لیست فی ابتاعہم صہم یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام نے کفار کے جواب میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ بشریت میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اور وجہ نبوت کے ساتھ اختصاص کا سبب انہوں نے خداوند عالم کے فضل و احسان کو قرار دیا ہے۔ ان خصائص و صفات کی وجہ سے جو ان کے دوسرے ابناء جنس میں نہ تھے "اس بیان سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی کہ کسی لفظ مثل "بشر" بمعنی "عین شئی" بھی استعمال ہوتا رہتا ہے لہذا مثل انذ الغراب وغیرہ آیات سے استدلال کرنا بے جا ہے۔ عربی زبان (جو ام المائدہ ہے) کی سبوت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہئے۔ (تفصیل فقہ الفقہ ثعالی میں دیکھی جاسکتی ہے من شاء فلیرجع الیہ) بعد ازیں بھی کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنا کفار کا مقولہ ہے؟ اگر اب بھی کوئی شخص "لا نسلمہ" کہتے ہوئے یہی رٹ لگاتا رہے تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ انبیاء کو ظاہر میں بشر اور حقیقت میں فرشتہ یا کچھ اور کہنا کافر۔ زبان مصر کا مقولہ ہے جنہوں نے جمال یوسفی سے سحر ہو کر کہا تھا ما ہذا البشر ان ہذا الاملاک کیونکہ اگر ناساں تسل نہ ہو اور اس بات پر اصرار ہو کہ جواب میں ضرور کوئی ایسی آیت پیش کی جائے جس میں ان پر "یا منہم" یا "یا منہم" یا "یا منہم" وغیرہ الفاظ کی تصریح موجود ہو۔

تیسرا جواب | اس میں مثل بشر کی بجائے صرف بشر کہا گیا ہو تو لیجئے اتمام حجت کے لئے ایسی چند آیات صریحہ پیش کی جاتی ہیں۔ جناب پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد بطابق فرمان رب العباد قرآن میں موجود ہے قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر ارسولاً دہا سورہ بنی اسرائیل ۱۰) (اے رسول) کہہ دو کہ سبحان اللہ! میں ایک آدمی (خدا کے) رسول کے سوا آخر اور کیا ہوں؟ اس آیت دانی پر ایمان میں جیسا کہ ظاہر ہے مثل کی لفظ موجود نہیں ہے ایک اور مقام پر ارشاد ایدی ہے کہما ارسلا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم ایاتنا سورہ بقرہ پ ۲) مسلمانو! یہ احسان میں ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم میں تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ ان حضرات کا مطالبہ تھا فقط منکم "موجود ہے۔ اسی طرح ذاتِ احدیت کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم ایاتنا ربکم سأل عمران ع) خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ یہاں

من انفسہم کہہ کر خلاق عالم نے ان کے نوع بشر سے ہونے کی تاکید مزید فرمائی ہے نیز ارشاد قدرت ہے لہذا جہاد کے رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حوہیں علیکم وباللہ المؤمنین رؤف ورحیم وہ اس کو بوع ۵) کو کہ تم ہی ہی سے (جہاد) ایک رسول تمہارے پاس آپکا جس کی شفقت کی یہ حالت ہے کہ اس پر شاق ہے کہ تم تطہیف انشاء وادار اسے تمہاری بیہودہ کا ہو گا یہ ایمانداروں پر حد درجہ شفیق مہربان ہے (ترجمہ قرآن) یہاں بھی مسئلہ یہ انشاء خود ہو رہی ہیں فصاذا بعد الحق الا الضلالی

چوتھا جواب | اس سلسلہ میں آیت فتشئل لہا البشر اسوئاً اور اس کی مانند بعض دوسری آیات ساتھ تسک دانستہ دل کرنا ان حضرات کے علم صرف اور خواص ابواب کی الجھڑے ہی عدم واقفیت کی غمازی کرتا ہے ورنہ اس علم کے ادنیٰ طالب علم بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ تشئل بابہ تفعیل کی ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اور اس باب کے خواص میں سے قایاں خاصیت ہے "تکلف و تفعیل" یعنی جو صفت کسی کے اندر موجود نہ ہو اسے زور و زبردستی سے اپنے اندر لانا کرنا جیسے حدیث میں وارد ہے ان لہذا نکلن حلیمما فتحللن۔ اگر تو علیم و زبردست نہیں ہے تو زبردستی سے اپنے آپ کو علیم بنا۔ یا جیسے حضرت امیر المؤمنین خلیفہ شریفیہ میں مسلمانوں کی خلافت ادنیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما دالہا لقد تقسمہا ابن ابی قحاف و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من السحی الا لوگو! خدا کی قسم ابوقحافہ کے فرزند نے یہ ابن خلافت کو زبردستی نہیں لیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں کمالات علمی و عمل کے لحاظ سے اتنا ناگزیر ہوں جتنا چکی کے لئے وہ کھوٹا میں پر اس کی گردش منحصر ہوتی ہے وفتح البلاغ ج ۱ ص ۱۳۹ ترجمہ رئیس احمد مدنی طبع لاہور) جناب میں اس آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ فرشتہ نے بقا خدائے مصلحت زبردستی سے اپنے آپ کو بشر قرار کیا جو کہ درحقیقت بشر نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ تشئل یہ بشر ہونا ایسے اور بشر ہونا تشئل بشر ہونا اور۔

صرف شکل بدلنے سے خواص و آثار نہیں بدلتے | یہی وجہ تھی کہ جو فرشتہ حضرت مریم کے پاس آیا تو اگرچہ وہ تشئل یہ بشر تھے مگر ان میں خواص و آثار اب بھی وہی تھے جو فرشتوں میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شام ہے کہ جب حضرت خلیل الرحمن نے ان کی ضیافت کے لئے ٹھہرنا ہوا بچہ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے "انا رسول ربک" ہم تمہارے رب کی طرف سے فرستادہ (فرشتے) ہیں۔ کھاتے سے اپنی سندھوی غاہہ کر دی اس طرح علما جناب چیرٹیل و جیہ کلبی کی شکل میں تشکل ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے نیز ائمہ اطہار کے گھر حضرات اہل گھر میں یعنی داناں پر فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے مگر یہ کسی بھی روایت میں نہیں ملتا کہ انہوں نے یہاں آکر کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز کھائی ہو یا پی ہو۔ اس سے یہی برہنہ کہ جنگ بدر میں خداوند تعالیٰ

یوسف و یونس و یثیاب و یسوع و دلائل فی خصائص فی العلم واستجابة الدعوة وکل دعا یمتد
 ید من الخواص التي تحدث قبل كونها فذلك بعد محمود الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراثتہ
 من ابائہ عنہ علیہم السلام ویکون ذلك فاعبہ الیہ جبرئیل عن عظام الجنوب الامین الامام کی روح القدس
 سے تائید کی جاتی ہے۔ اور اس کے اور خدا کے درمیان ایک عموماً اور ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ لوگوں کے اعمال دیکھا ہے
 جس چیز کی احتیاج ہو اس پر مطلع ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے علم کشادہ کیا جاتا تو وہ جانتا ہے اور عیب بھی کیا جائے تو
 نہیں جانتا۔ امام والدین سے متولد ہوتا ہے اور خود اولاد جنتا ہے۔ ندرست ہوتا ہے اور مرخص بھی، وہ کھانا اور
 پیتا بھی ہے۔ بول و براز بھی کرتا ہے۔ نکاح و تقاربت کرتا ہے اور تنہا بھی ہے۔ خوش ہوتا ہے اور غمناک بھی، ہنستا ہے
 اور کبھی روتا بھی ہے۔ نورت کا ذائقہ چکھتا اور قبر میں دفن میں ہوتا ہے۔ اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ پھر بروئے حشر زندہ ہو کر
 مقام حساب میں لایا جائے گا۔ اور سوال و جواب کے بعد اسے ثواب و اکرام سے نوازا جائے گا۔ وہ شفاعت کرے گا ان
 متبوی الشفاء ہوگا امام کی امامت دو باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک کثرت علم و فضل سے دوسرے دعاؤں کے مستجاب
 ہونے سے۔ وہ جو قبل از وقت پیشگوئیاں کرتا ہے تو یہ جناب رسول خدا سے ایک عہد سہود ہے جو امام تک بطور کثرت
 کی وراثت کے اپنے آقا و اجداد کے توسط سے پہنچا ہے اور آنحضرت کو جبرئیل نے عظام الجنوب کی طرف سے اس کی اطلاع
 دی ہوئی ہے (عیون اخبار الرضا ص ۲۱ جز اول بالیٰ طبع جدید بھارچ، ص ۱۰۹ اتصال مشا و غیرہ۔)

اب ان متفانی کی روشنی میں اور باب عقل و انصاف بتائیں کہ ان ذوات مقدسہ کو بشر و انسان نہ ماننا بلکہ نور عموماً
 قرار دینا کہاں تک درست ہے؟ اور فرشتوں کے انسانی شکل میں متشکل ہو کر آنے پر ان حضرات کا قیاس کرنا کہ یہ حضرات
 بھی صرف انسانی شکل ہی متشکل ہیں ورنہ درحقیقت کچھ اور ہیں (معاذہ قیاس کے فی نفسہ باطل ہونے کے) کہاں تک
 قرین عقل و مرد ہے؟ ان فی ذلک لایۃ لمن کان لہ قلب والقی السعور وھو شہید۔

بعض حضرات ان آیات و روایات (جن میں انبیاء و ائمہ کو بشر کہا گیا ہے) کے جو اب
 ایک عذر لنگ کا ازالہ یہ کہہ کر گلو خلاصی کرانے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں کہ یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ بشر
 لیکن بشر ان کی جنس ہے (نہ نوع) اس کے ساتھ فصل (روحی، علی کران کی علیحدہ نوع بن جاتی ہے۔ اس عذر لنگ کے
 مکمل ازالہ کے لئے اس کتاب کے پہلے باب کی طرف رجوع کیا جائے جس میں ہم عقل و نقلی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ
 کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ بشر کو جنس اور روحی کو فصل قرار دینا ناممکن و محال ہے۔

دوسرا مقالہ اور اس کا جواب (آنحضرت کے سایہ زہنے کی بحث) امام محمد باقر علیہ السلام کا اور
 ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تہی خصوصیتیں ایسی تھیں جو کسی دوسرے میں موجود نہ تھیں۔ ایک تو آنحضرت کا سایہ زہن تھا

دوسرے جب کسی واسطے سے گزرتے تھے تو تین روز تک وہاں خوشبو رہتی تیسرے جب کسی بھر یا شجر کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے (کافی مسلمۃ ص ۱۰۰) حق الیقین صلی اللہ علیہ وسلم ہونا دلیل نورانیت ہے۔ اب انکار کیجئے آپ کے نور نہ ہونے کا؟ اس مغالطہ کے کئی جواب دیئے جا سکتے ہیں۔

پہلا جواب | اس موضوع کے سلسلہ میں جس قدر آثار مروی ہیں وہ انبار اعداد اور وہ بھی ضعیف و صحیح کے حدود سے خارج نہیں ہیں اور ہم مقدمہ کتاب میں ثابت کر چکے ہیں کہ اصول عقائد میں انبار اعداد پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

دوسرا جواب | روایات کے الفاظ و تعبیرات مختلف ہیں بعض میں وارد ہے لہو لیکن لہ فنی (آپ کا سایہ نہ تھا) بعض میں مرقوم ہے لہو لہ لظل (آپ کا سایہ کبھی دیکھا نہیں گیا) بعض میں یوں مروی ہے لہ یقہ لہ۔ ظل علی الارض (آپ کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا) ظاہر ہے کہ سوائے پہلی تعبیر کے دوسری دونوں تعبیروں سے آنحضرت کے سایہ کی بکلی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ صرف اس کے دیکھے جانے اور زمین پر پڑنے کی نفی ہوتی ہے پہلی تعبیر کو بھی اسی معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے لہذا ان روایات سے آنحضرت کے سایہ نہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

تیسرا جواب | یہ بات بھی محل کلام ہے کہ "نور کا سایہ نہیں ہوتا" متعدد احادیث میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے اس ظاہری جسمانی خلقت سے پہلے وہ حانی و نورانی خلقت کے متعلق "ظل النور" (نور کے سائے)

کے الفاظ موجود ہیں۔ (اصول کافی۔ ساجد مبارک و قیصر) اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ نور کا بھی فی الجملہ سایہ ہوتا ہے۔ چنانچہ باوجود آنحضرت کو نور تسلیم کرنے کے بھی ان کے سایہ کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اگر فی الواقع سایہ نہ تھا تو پھر اس کی کوئی اور توجیہ کرنا پڑے گی۔ ہمارے علوم ناقص میں آج ہم ایک نظریہ قائم کرتے ہیں۔ کل اس کا غلط ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس لئے معلومات دن بدن بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ نظریہ درست سمجھا جاتا تھا کہ نور و خلقت کا کوئی وزن نہیں ہوتا مگر صاحب علم لدنی جناب امام زین العابدینؑ نے آج سے قریباً چودہ سو سال پہلے یہ فرمادیا تھا کہ "سبحانک تعلم وزن الظلمة والنور۔ پاک ہے تو جو خلقت و نور کے وزن کو جانتا ہے" (مصنف ص ۱۲) موجودہ دور سائنسی تجربات نے کلام امام پر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ یہی کیفیت سایہ کی ہے۔ آج تک یہی شہور ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا مگر ہے کل اس کی بھی فطری ظاہر ہو جائے

چوتھا جواب | فلسفہ کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ المثنیٰ اذا تحقق تحقق باثنا وہ یعنی جب کوئی چیز وجود میں آئے تو اپنے تمام لوازم و آثار کے ساتھ آتی ہے اگر آنحضرت نور محسوس تھے تو پھر نور کے دوسرے لوازم و آثار کیوں غائب ہیں کیونکہ نور کی خلوق (جیسے ملائکہ) کے آثار یہ ہیں کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اور نہ نکاح کرتے ہیں (ارشاد امام صادقؑ)۔ منہاج البراہین ص ۲۷۱ بلکہ اس کے برعکس کثرت کے لوازم و آثار موجود ہیں۔ جیسا کہ ایسی اور ثبات کیا جا چکا ہے۔

تو ان حالات میں کہ چونکہ آنحضرتؐ نور عظیمؑ کیا جاسکتا ہے۔

پانچواں جواب

یہ کہنا کہ ”سایہ“ اس لئے تھا کہ وہ نور تھے۔ یہ غلط تفسیر ہے علت منصوصہ نہیں یعنی یہ ان لوگوں کا ذاتی قیاس ہے۔ سایہ نہ ہونے کی یہ وجہ روایات میں موجود نہیں ہے۔ اگر ذاتی رائے و قیاس سے کام لیں ہے تو پھر محدث عبدالحق دہلوی کے بیان کے مطابق بعض اصحاب رسولؐ کی اس رائے سے کیوں اتفاق نہ کیا جائے کہ سایہ تو بر زمین فی افتد کہ مبادا بر زمین نہیں افتد۔ (ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپؐ کا سایہ زمین پر اس لئے نہیں پڑتا کہ کہیں زمین نہیں پڑ پڑ جائے۔) (معارف النبوة ج ۲ ص ۱۱۱) اور ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو کہ اس سایہ اقدس پر کسی کے قدم نہ آجائے جو کہ احترام رسولؐ کے منافی ہے خیر چھوڑیئے ان ذاتی آراء و قیاسات کو۔ احادیث معصومین سے اس کی اور وجہ معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے یوم ولادت سے یوم وفات سرست آیات تک بادل کا ایک ٹکڑا ہر وقت سفر و حضر میں آپؐ پر سایہ فگن رہتا تھا ظاہر ہے کہ ان حالات میں آنحضرتؐ کے سایہ اقدس کا نظر نہ آنا اس امر کا قدرتی و فطری نتیجہ ہے۔ چنانچہ استصحابِ ہر سی میں حضرت امیر المومنینؑ کی ایک لہجہ حدیث موجود ہے کہ انجنا ب نے ایک یہودی کے سامنے افضلیتِ نعمتی مرتبت بر اقباہ سلف کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمائی۔ فرمایا: قد فعل ذلک بموعنی فی التبیہ و اعطی صحتاً افضل من هذا ان الغمامۃ کانت تظلہ من یوم ولدت الی یوم فبض فی حضرۃ و استفاہ فیہ هذا انس کا اعطی موعنی۔ یعنی جناب موعنیؑ کے ساتھ تو صرف گردشِ صحر کے وقت ایسا کیا گیا تھا۔ لیکن جناب رسولؐ خدا کو اس سے بہتر و برتر کمال دیا گیا۔ ان کے یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک ہمیشہ سفر و حضر میں ان پر بادل سایہ فگن رہتا تھا۔ (اتحاد ص ۱۱ طبع النبی) چنانچہ فاضل حبیبی ملا علیل قرظینی نے اپنی شرح اصول کافی جو موسوم مجتہد دومؒ طبع نول کشور مکتبہ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام دلی اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے جس کا حوالہ اس شبہ میں دیا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کے سایہ نہ ہونے کی وجہ اس بادل کو قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں ”و تہود اور سایہ یعنی ہمیشہ ابرے سیاہ اور قرص آفتاب بود“ یعنی آنحضرتؐ کا سایہ نہ تھا۔ کیونکہ ہمیشہ بادل کا ایک ٹکڑا آپؐ کے اور آفتاب کے درمیان مائل رہتا تھا۔

ان اتفاقی کی روشنی میں واضح و آشکار ہو گیا کہ آنحضرتؐ کے سایہ نہ ہونے سے ان کے نور مجسم ہونے پر استدلال کرنا ناہنجرت سے بھی زیادہ بوجہ و مکرور ہے۔ وان اوھن البیوت لبیت العنکبوت۔

انبیاء و ائمہ پر نور کا اطلاق

سابقہ اوراق میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ انبیا و ائمہ پر نور کا اطلاق انصاف پر ہے۔ لیکن بعد اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ذرہ بھی تاثر و تردد نہیں ہوتا کہ انبیا و ائمہ بشر و انسان کامل ہیں اور ان پر بشر و انسان ہونے کا اطلاق حقیقی معنوں کے اعتبار سے ہے ہاں یہ بھی درست ہے کہ قرآن و حدیث میں ان ذوات مقدسہ پر نور کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ جیسے ارشاد و قدرت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین (پس منامدنا) تمہارے پاس تو خدا کی طرف سے ایک (چمکتا ہوا) نور صاف صاف آیا کہ انبیا

کتاب آپکلی ہے۔ اگرچہ اس آیت میں وارد شدہ لفظ نور کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد آں حضرت ہیں۔ یا قرآن ہے۔ مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے آں حضرت مراد ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفسیر تبیان ج ۳ ص ۴۷۲) بروایت اس سے مراد جناب امیر المؤمنین اور دوسرے ائمہ ظاہری ہیں۔ (تفسیر صافی ص ۱۲۸) اسی طرح آیت مبارکہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الذی کمذراً مبیناً دیت سے نساء ج ۵ اسے لکھو اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے (دین حق کی) دلیل آپکی اور ہم تمہارے پاس ایک چمکتا ہوا نور نازل کر چکے ہیں۔ اگرچہ اس آیت مبارکہ میں وارد شدہ لفظ "نوراً مبیناً" کے متعلق شیخ الاسلام حضرت شیخ طوسیؒ نے تبیان ج ۳ ص ۴۷۲ پر جمیع المفسرین کا یہ قول لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے وذلک النور والقوان الذی انزلہ اللہ علی محمدؐ، یعنی اس نور سے مراد قرآن ہے جیسے خدا نے آنحضرتؐ پر نازل کیا، مگر صاحب تفسیر صافی نے ص ۴۷۲ پر جو ان تفسیر عیاشی ایک روایت درج کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ برہان سے مراد جناب رسول خداؐ اور نور سے مراد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ بروایت اس سے امامت علیؑ اور ولایت ائمہؑ مراد لی گئی ہے نیز ارشاد قدرت ہے امنوا باللہ ورسولہ وابتعوا النور الذی انزلنا ربکم من کتابہ ج ۱۵ "تم خدا اور اس کے رسولؐ اور اسی نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا (ترجمہ قرآن)"

اگرچہ علماء مفسرین نے اس جگہ نور سے قرآن مجید کو مراد لیا ہے مگر اصول کافی کتاب الحج میں امام محمد باقرؑ سے ایک روایت مروی ہے کہ یہاں نور سے ائمہ اہل بیت مراد ہیں (ص ۹۵) اسی طرح مستند روایات میں آنحضرتؐ کی نور کی خلقت کا تذکرہ موجود ہے جیسے مشہور حدیث اولی ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا یا جیسے آنحضرتؐ کا یہ ارشاد انا وعل من نور واحدۃ میں اور علیؑ ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ الی غیو ذلک من الانبیاء والکثیرۃ۔

بہر حال یہ سب اقوال عقل بانیہ۔ روایت میں روایت لازم ہے ہم اس موضوع پر مقدمہ کتاب میں تفصیل کے ساتھ تبصرو کر

آیات و روایات نور کے متعلق چند خفاقیں

چکے ہیں۔ بنا بریں یہاں اہم مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ نور کا مفہوم کیا ہے؟ اور انبیاء و ائمہ کو نور کہا گیا ہے تو کس اعتبار سے؟ بعض خواہ مخواہ مزین جنہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے مشوق نے اس وادی پر غار میں قدم رکھنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے اپنی تالیف میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو نور ثابت کرنے کے سلسلہ میں بلا تحقیق مطلب و معنی وہ آیات و روایات جمع کر دی ہیں جن میں ان بزرگواروں کی خلقت نوری کا تذکرہ ہے یا ان پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے۔

سابقہ باب کے ایک کو دیکھ کر اس علم عالمے گرد و نگو یا شاعر شیریں سخن

اور یہی روش لکھنؤ کے بعض ممتاز افاضل سفید ریش متبعین نے اپنی جوابی کتب میں اختیار کی ہے۔

لیکن نہ تو انہوں نے نور کی تعریف کی ہے اور نہ ہی ہمارے پیش کردہ دلائل قاطعہ کا کوئی جواب دیا۔ اور نہ ہی ان آیات و روایات کا کوئی صحیح حل پیش کیا۔ میں ان خداوند

مقدس کو حقیقی معنوں میں بشر و انسان قرار دیا گیا ہے۔ کچھ ہے ع

فکر کہ کس بقدر محبت دوست

ان البتہ ایک اور صاحب جو گرجے چمکنے و گرجے کی نوبت کسی خافہ و تادریں آتی ہے، غوغا کرانی، ہنگامہ برپائی، رشوتی
پتھر آزمائی، پتھر سے بدلتے ہوئے بالائے خواہش پائی اختیار کرنے میں اپنا کوئی ٹکائی نہیں رکھتے ع
مگر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں

جب ہمارے دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ کی کتاب مقاومت نہیں لاسکتے۔ تو چاروں شانے پت گرتے ہیں اور دے
لفظوں اظہار مہنوا کی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ (لان الحق یعلو ولا یصلی علیہ) یہ حال انہوں نے ”نور“ کی عربی میں
تو ہی تعریف لفظی کی ہے جو عموماً کی جاتی ہے کہ ”الظاهر بنفسہ والمظہر بغيرہ“ مگر اس کا جو رواں دواں اور
صحیح ترجمہ کیا ہے شاید معلّم الملوکات بھی ایسا شگفتہ ترجمہ نہ کر سکے۔ پڑھئے اور مترجم کے علم و فضل کی داد دیجئے جس کی تیز
تیز شعاعیں چھوٹ چھوٹ کر نکل رہی ہیں اور اہل عالم کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ فرماتے ہیں ”جس کا وہ نفس الامری
میں بالتحقیق ہو اور اپنے وجود سے دوسروں کو بالتحقیق وجود میں لائے“ (حقانی المومنین ص ۲) چونکہ شمس و قمر نور
ہیں جو اپنی ضیا پاشیوں سے عالم کو منور و روشن کرتے ہیں تو اس تعریف کی بنا پر مطلب یہ ہو گا کہ یہ سب منظر عام پر
جلوہ گر ہوں تو ان کی روشنی میں جو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان کو وجود میں نہیں لاتے ہیں اور جب یہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں
تو شاید عالم بھی پر وہ عدم میں روپوش ہو جاتی ہیں۔ الغرض بنا بریں آفتاب و ماہتاب روشن کنندہ نہیں بلکہ وجود و ہند
ہوں گے۔ علاوہ بریں اس تعریف کی بنا پر صنعت گر نوادہ لوہار ہو یا کھار یا جو لایا الغرض جو بھی اپنی صنعت و کارگیری
کی بدولت کوئی چیز بنا ڈالے وہ نور سمجھا جائے گا کیونکہ وہ خود نفس الامر میں بالتحقیق موجود ہے۔ (جو یہ جو ہر ہونے کے)
اور دوسری چیز کو بالتحقیق وجود میں لایا بھی ہے۔ حالانکہ عبارت مذکورہ کا صاف و سادہ مطلب یہ ہے کہ ”جو خود بخود
ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے“ اور یہ تعریف بھی نور کی لفظی تعریف ہے (جو صرف شرکاء کلام دیتی ہے) نہ
حقیقی۔ کیونکہ حقیقی نور ہی ہوتی ہے۔ جو جامع جمیع افراد و مانع اذ دخول غیر حالانکہ یہ تعریف ”نار“ (آگ) کے لفظی
صادق آتی ہے کیونکہ وہ بھی خود ظاہر ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کل وہ لوگ
بھی نور و بشر کی بحثیں کرتے نظر آتے ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ نور کی تعریف کیا ہے؟ اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ نور
نار میں فرق کیا ہے؟ اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ نور جو ہر ہے یا عرض؟ حقیقت یہ ہے کہ ”نور“ ان بعض خامض اشیاء میں
سے ایک ہے جن کی ماہیت و حقیقت کے پھر سے آج تک کوئی نقاب کشائی نہیں کر سکا اور نہ ہی آئندہ اس کی جاسکتی

ہے کہ اس لایخل محمد کو کوئی محل کر سکے گا۔ رسالہ شرح آیت نور کے مصنف نے بالکل درست کہا ہے کہ: تحقیق نور
مستور است نہ تا حال کہے اور اقبیہ و خواہ فیہیدہ (نقل بالمعنی) ع
کس نکشود و نکشاید حکمت میں معمر را

آیات و روایات نور متشابہ ہیں | متشابہ کا مطلب ہے، اشتبہ بہ مراد المشتکم۔ وہ کلام میں سے مشکم
کا مقصد سامع پر کسی نفسی یا معنوی سمجھ بگڑ کی وجہ سے مشتبه ہو جانے
کوئی اس کا اقرار کرے یا نہ کرے مگر یہ حقیقت بہر حال مسلمہ ہے کہ آیات اور بالخصوص روایات نور متشابہ ہیں ان
کے الفاظ و تعبیرات اس قدر مختلف اور انداز بیان اس قدر متفاوت ہے کہ ان سے اصل حقیقت کا سراغ لگانا جوئے شیر
لانے سے کم نہیں ہے۔ جو خوف طوالت ان امور کی تفصیلات نظر انداز کی جاتی ہیں ورنہ دیدہ بینا رکھنے والوں کے
لئے ہم ان کو یہاں پیش کرتے۔ یہ وہ مقام ہے کہ بڑے بڑے علماء اعلام و محققین عظام سپر انداز نظر آتے ہیں۔
(۱) چنانچہ محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائریؒ انوار نمائے میں (ص ۱۶) نوری خلقت کی مختلف امادیت نقل
کرنے کے بعد لکھتے ہیں: واما حقیقۃً ہذا الانوار فلانہ فقہا و لکن المقصود من "یعنی جہاں ان انوار کی
حقیقت کا تعلق ہے ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں جو کچھ ان اخبار و آثار کے ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے (پھر
اپنے فہم کے مطابق بالا جمال ایک مطلب بیان کیا ہے۔) (فراجع)

(۲) اسی طرح عالم تحریر و محدث فقیر جناب علامہ مجلسیؒ اصحاب آیہ و ارواح امہات میں محمد و آل محمد علیہم السلام
کے نور کے نقل و انتقال کی مختلف التعمیر روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "والاخبار فی ذلک مستفیضۃ
اوردت اکثرھا فی الکتاب الکبیر لکن فیہا صعب علی العقول والاولی الایمان بہا معجلاً ورد
علمہا الیہم علیہم السلام (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۳۵) یعنی اس سلسلہ میں اخبار مستفیضہ وارد ہوئے ہیں میں نے
ایسی اکثر اخبار کو کتاب کبیر (بحار الانوار) میں درج کیا ہے۔ لیکن ان کے مطلب کا سمجھنا عقول کے لئے دشوار ہے۔
اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور ان کے حقیقی مقصد کو خود انہی بزرگوں کی طرف لوٹا جائے۔"
(۳) سید العلماء مولانا سید حسین صاحب لکھنوی حدیقہ سلطانیہ ج ۲ ص ۱۳۷ سے لے کر ص ۱۳۸ تک ائمہ اہل بیتؑ
کی خلقت نوری والی بعض وہ روایات جن میں اشباح، اظہار، ابدان، ارواح اور التوار وغیرہ الفاظ مذکور ہیں، ان کی
بعض توجیہات کرنے کے بعد بالآخر لکھتے ہیں: "و در کہ کہ حقیقت میں اشباح و ارواح از طاقت بشری بیرون
است و کما قیل فیہا و یقال فہو علی سبیل الاحتمال و علمہ ذلک ہو کون الی اللہ المتعال" (ص ۱۳۸)
یعنی ان اشباح و ارواح کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا سمجھنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے
یا کہا جا رہا ہے اور کہا جائے گا۔ یہ سب بنا پر احتمال ہے ان کا حقیقی علم خدا ہی کے سپرد کیا جاتا ہے۔"

(۴) علامہ ابوالحسن الشریف اپنی کتاب مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار کے منہ پر بعض احادیث نور درج کرنے اور بقدر وسع و طاقت ان کی تشریح کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں: "ولکن فہم حقیقۃ ہذہ مقالا فصل علی عقولنا فلا تغفل" ان علماء اعلام کی شہادتوں کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل بے غبار ہو جاتی ہے کہ آیات و روایات نور متشابہ میں لہذا محکمات کو چھوڑ کر متشابہات پر دیوار اعتقاد استوار نہیں کی جاسکتی۔ ہاں ان پر اجمالاً ایمان رکھنا لازم ہے واللہ العالم۔

ابوہریرہؓ جو لوگوں نے روایات نور کے پیش نظر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو مجتہب مؤمن کی نورانی خالقیت کا بیان فرمایا ہے اور ان کی روایتوں کو بطور حجتہ قبول کیا ہے اس نظر پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دینے کے لئے ان کی خدمت میں دو جواب پیش کئے جاتے ہیں۔ پہلا الزامی اور دوسرا حق۔

اس جواب کا ماحصل یہ ہے کہ اگر ان روایات کی وجہ سے ان قذات مقدسہ کو انسان کامل ہونے کی الزامی جواب ہے۔ بھائے نور عسقم قرار دینا صحیح ہے تو پھر اہل ایمان بھی انسان نہیں بلکہ ان کو بھی نور عسقم تسلیم کرنا لازم ہے۔ کیونکہ اہل ایمان کی نورانی خلقت کے متعلق بھی ایسی کثرت روایات معتبرہ کتب حدیث میں موجود ہے جسے قریل میں ان کا ایک شتمہ درج کیا جاتا ہے۔

(۱) امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض مخصوص اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: انتم نور اللہ فی الارض تم زمین میں خدا کے نور ہو۔ و تسمیۃ النور فی احوال الرجال ما مقانی جلد ۱ ص ۳۶۶) و کذا فی رجال کثرت۔
(۲) سلیمان جعفری بیان کرتے ہیں کنت عند ابی الحسن علیہ السلام قال یا سلیمان اتق فی فواست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ فسکت حتی اصبحت خلوة فقلت جعلت فداک سمعتک تقول اتق فواست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ۔ قال نعم یا سلیمان ان اللہ خلق المؤمنین من نورہ و صبغہم فی رحمۃ و اخذ منہا قہام لہا لولایۃ و المؤمن اخر المؤمن لا بیہد اصحابہ النور و امہ الرحمتہ و انما ینظر بذلک النور الذی خلق منہ میں بناب امام موسیٰ کاظمؑ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے فرمایا: سلیمان! مؤمن کی فراست سے بچ کر وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے! میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ جب خلوت ہوئی تو نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤمن کی فراست سے ڈرو۔ کیونکہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے (یعنی اس کا مطلب کیا ہے) امام نے فرمایا: ہاں اے سلیمان! خداوند عالم نے مؤمنین کو اپنے خاص نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر انہیں اپنی رحمت کے رنگ میں رنگا ہے اور ان سے ہماری ولایت کا عہد و پیمان لیا ہے۔ مؤمن مؤمن کا پدری و مادری بھائی ہے (یعنی ان کا) باپ نور ابراہیم رحمت ہے۔ مؤمن اسی نور سے دیکھتا ہے۔ جس سے اس کی خلقت ہوئی ہے و بصائر الدرجات باب ۲۰ ص ۲۸۱) اسی باب اور اسی صفحہ پر اسی مضمون کا

دو اور روایات معتبرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں فراجم رکذا فی التفسیر الصافی ص ۲۵ و شرح الزیارة للاحسنی ص ۱۱۱

۱۲۲) امامی شیخ مفید علیہ الرحمۃ ص ۱۱۱ طبع النجف میں امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا ان اللہ خلق المؤمن من نورہ خداوند عالم نے مؤمن کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔

۱۲۱) امام موسیٰ کاظم سے منقول ہے فرمایا ان اللہ خلق المؤمنین من نورہ الا خداوند عالم نے اہل ایمان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے (مجمع البحرین ص ۵)

۱۵) جناب امام جعفر صادق ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں "واللہ شیعتنا من نور اللہ خلقوا والیہ یعودون الا رمزوا العقول ج ۲ ص ۲۵۸" خدا کی قسم ہمارے شیعہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی طرف لوٹ کر جائیں گے۔

۱۶) ہفتم بھارہ ص ۲۵۴ ایک روایت کے مطابق ہر امام محمد باقر سے مروی ہے شیعہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لانہم خلقوا من شعاع نورنا کہ وہ ہمارے نور کی شعاع سے پیدا ہوئے ہیں (کذا فی حقائق العقائد ص ۱۴۹)
۱۷) تفسیر صافی ص ۱ پر پرتیل آیت یخرجہم من الظلمات الی النور حدیث صادق سے تو مؤمن کا جسم نور ہونا ظاہر ہوتا ہے المؤمن یتقلب فی خمسۃ من النور وخلق نور وخرجہ نور وکلما نور ومنتظرہ یوم القیامۃ الی النور (کذا فی الحصال ج ۱) ان متنائی کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ خلقت انوار والی روایات نورانیات کی بنا پر ائمہ اطہار کو نور جسم تسلیم نہیں کیا جاسکتا ورنہ پھر عام اہل ایمان کو بھی انسانوں کے ذرہ سے نکال کر جسم نور تسلیم کرنا پڑے گا۔ ولا یقول بلہ احد فہا ہر جمیع حیثیت یار ان طریقت بعد از میں تدبیرا۔

بعض حضرات نے دیگر مقامات کی طرح اس مقام پر بھی ایک عجیب فریب کاری کا مظاہرہ کیا ہے۔
فریب کاری انہوں نے قریباً ہر اس عالم کا نام اپنی تائید میں درج کر دیا ہے جس نے اپنی کتاب میں ائمہ اطہار کی خلقت نور والی احادیث میں سے کوئی حدیث درج کر دی ہے یا ان کی اس نورانی خلقت کا تذکرہ کر دیا ہے اگر طرز استدلال درست ہے پھر مؤیدین کی فہرست میں ہمارے نام کا بھی اضافہ کر دیا جائے کیونکہ ایسی احادیث تو ہم نے بھی احسن الفوائد، اشبات الامامت اور اصول الشریعہ میں درج کی ہیں۔ کیا اسی کا نام تحقیق ہے؟ اور اسی کو استدلال کہتے ہیں؟ یا یہ کھلی ہوئی ابلہ فریبی یا خود فریبی ہے؟

نہ کہ سر سبز اثر شہ قندری داند نہ کہ ترازو باریک تر از مواہجاست

اس دوسرے قلی جواب کا لب لباب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ اخبار و آثار ائمہ اطہار کے بجز ذخائر علماء کے برابر

علی جواب آیات و روایات نور کے صحیح مفہوم

کے کلام حقیقت انکار میں شتادری و غلط زنی کرنے یا اس گشتن سد بہار کی سیر کرنے سے بتائید ایزد جبار گرد ہائے شہوار اور گلابائے نوشہ و ارجم نے حاصل کئے ہیں۔ ان کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے کہ ان آیات و روایات کے چار صحیح مفہوم ہو سکتے ہیں۔

پہلا صحیح مطلب یہ ہے کہ آیات و روایات میں وارد شدہ لفظ "نور" سے ان حضرات کے بدن مجسم مبارک مراد نہیں ہیں، بلکہ ان کے ارواح مقدسہ مراد ہیں جو کہ نورانی ہیں اور چونکہ ان کے اجسام مقدسہ

ان کے ارواح مطہرہ کے حامل ہیں اس مناسبت سے خود ان حضرات کو سن باب الحیاز "نور کہو دیا گیا ہے۔ ہمارے اس بیان کردہ مفہوم کی تائید متعدد احادیث معصومین علیہم السلام اور کلام علمائے اعلام سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں شرح مرآة العقول ج ۱ ص ۳۲ پر حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا قال اللہ تعالیٰ یا محمد! فی خلقک و علیاً نوراً یعنی روحاً بلا بدن قبل ان اخلق سمواتی و ارضی و عرشی و جہنمی فلم تزل تہللی و تہجد فی شہ جمعت روحیکما نجعلتہما واحداً الا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا محمد! میں نے تجھے اور علی کو نور یعنی روح بلا بدن پیدا کیا۔ قبل اس کے کہ میں آسمانوں، زمینوں، عرش اور جہنم کو پیدا کرتا۔ پس تم برابر میری تہلیل و تمجید کرتے رہے پھر میں نے تم دونوں کی روحوں کو جمع کر کے ایک بنا دیا۔ حضرت صادق آل محمد کی حدیث ان اللہ خلقنا من نور عظمتہم (نور اصول کافی) خدا نے ہمیں اپنے نور عظمت سے پیدا فرمایا۔ کی شرح میں علامہ

مجلسی لکھتے ہیں خلقنا فی ارواحنا و الفمیر ل محمد و آلہ صیاحات اللہ علیہم من نور عظمتہم اھل من نورید علی کمال عظمتہم و قد رنہم الخ و مرآة ج ۱ ص ۲۹۲) یعنی خدا نے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا خمیر مع مشکم سے مراد جناب رسول خدا اور ان کے حقیقی اوصیاء یعنی ائمہ ہدی ہیں۔ اپنے نور عظمت سے یعنی اس نور سے جو اس (خدا) کی کمال عظمت و قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ فلا سف نے جو خصوصیات عقل اول کے لئے تجویز کی ہیں جناب علامہ مجلسی ان کو سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام پر منطبق کرتے ہوئے فرماتے ہیں فانہم اثبتوا القدم للعقل و قد ثبت التقدم فی الخلق لا درواحمہم الا یعنی فلا سف نے (اپنے مزموم) عقل اول کے لئے قیوم ہوتا ثابت کیا ہے۔ یہ تقدم عقلی (محمد و آل محمد علیہم السلام) کی روحوں کے لئے ثابت ہے۔ (مرآة العقول ج ۱ ص ۲۹۲) بعد ازاں اول ما خلق نور و غیرہ احادیث سے استدلال کیا ہے۔

علامہ ابوالحسن الشریف لکھتے ہیں ان اول من خلقہ انوار ارواح النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و الائمة علیہم السلام و ارواح شیعہم و ان بعد ذلک خلق صائرا الخلق سعیداً و شقیماً (مرآة الافراد ص ۹) "یعنی سب سے پہلے خلاق عالم نے جناب رسول خدا اور ائمہ اطہار کے ارواح قدسہ کے نور اور ان کے شیعوں کے ارواح پیدا کئے۔ اس کے بعد دوسری مخلوق کو خواہ سعید تھی یا شقی پیدا کیا۔ اس محدث خیر کی فرمائش سے بھی واضح ہوتا ہے۔"

کہ خلقتِ نوری سے مراد خلقتِ روحانی ہے۔ حرفِ تعبیر کا اختلاف ہے کہیں لکھا ہے سپہِ نور نبی والی نبی پیدا کیا گیا اور
کے پہلے نبی والی نبی کی ارواح کو پیدا کیا ہے اور کہیں یہ بیان ہوا ہے کہ ”نبی و آل نبی کے ارواح کے انوار کو پیدا کیا۔“
عبارت تاشقی و حسنات و احسان و کل المی ذالک الجمیل لیشیر

ہمارے بیان کردہ مفہوم کی تائید مزید حضرت امام رضا علیہ السلام کی اس طویل حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے جو عیون
انوار الرضا ج ۱ ص ۲۶ طبع جدید و مستطبع قدیم پر موجود ہے امام فرماتے ہیں لان اولیٰ ما خلق اللہ عزوجل ارواحنا
فانطقنا بنوحیدہ و تمجیدہ ثم خلق المذکر یعنی ہم تسبیح و تہلیل پر درگاہیں اس لئے سب لوگوں سے سبقت لے گئے
ہیں اگر خدا نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا پھر انہیں اپنی توحید و تمجید کے ساتھ گویا کیا۔ اس کے بعد ملائکہ کو پیدا
کیا جب انہوں نے ہماری روحوں کو ایک نور دیکھا تو ہمارے معاملہ کو بہت عظیم سمجھا اس وقت ہم نے خدا کی تسبیح کی تاک کہ
فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں۔ اور وہ ہماری (ملوک والی) صفات سے مشرکہ و مشرب ہے۔ اسی طرح ہمارا انوار
ج ۱ ص ۲۶ پر جناب رسول خدا سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں آنحضرت جناب امیر علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے
فرماتے ہیں۔ یا علی ان اللہ تبارک و تعالیٰ کان ولا شیء معه فخلقنی وخلقنا روحا من نور و جلالہ فکنا
امام عرش رب العالمین نسبحہ اللہ و نقصدہ و نمجده و نعلیٰ خداوند عالم موجود تھا اور اس کے ہمراہ
اور کوئی چیز نہ تھی پس اس نے مجھے اور مجھے اپنے مخصوص نور جلال سے دو روحوں کی صورت میں پیدا کیا۔ پس ہم اس کے عرش کے
دور اس کی تسبیح و تمجید میں اور تمجید و تہلیل کرتے تھے۔ لکن انی مراۃ الانوار ص ۲۶ نقلاً عن کتاب المعراج للصدوق اسی کتاب کے
ص ۲۶ پر جو الکتاب منہج التحقيق ہوا بیت جناب جابر سمعنا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ان اللہ خلق اربعۃ
عشر نوراً من نور عظمتہ قبل خلق ادم باربعۃ عشر الف عام فہی ارواحنا الخ خداوند عالم نے حضرت آدم
کی خلقت سے چودہ ہزار سال قبل چودہ انوار کو اپنے خاص نورِ عظمت سے پیدا کیا اور یہ انوار ہمارے ارواح ہیں۔ علی حدیث
حضرت امام جعفر صادق سے جو الکتاب اکمال الدین شیخ صدوق متفق ہے ان معانی سے واضح ہو گیا کہ نورانی خلقت
سے مراد روحانی خلقت ہے اور اسی عالمِ اجسام و ابدان میں جسی جبار نور کہہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ خواص بجا و اخبار انہما ہما سرکار
عالم علی مرتضیٰ العتقول ج ۱ ص ۲۶ پر آیت مبارکہ و اتبعوا النور الذی انزلنا میں نور کی خلقت تو جیسا کہ کرنے کے بعد
بطور خلاصہ لکھتے ہیں۔ و علی سائرنا التقادیر فقوله انزلنا ہی انزلناہ و هو منزل علیہ حقیقۃ علماً کان
اوکتاہا و الارقمۃ علیہم السلام ہدوہ و حفظتہ و ذودہ و اطلاق النور علیہم کا اطلاق
کتاب اللہ و کلامہ فی قول امیر المومنین انا کتاب اللہ الناطق لکونہ حامل الکتاب و حافظہ و لکونہ
مستکملابہ و موصوفابہ و متحدث اصعد فکانہ ہو یعنی ان تمام صورتوں میں ارشاد ایزدی انزلنا کا مفہوم یہ ہے
کہ یہ نورانی حقیقت آنحضرت پر نازل ہوا ہے خواہ اس سے مراد علم ہو۔ خواہ کتاب یا روح۔ اور چونکہ حضرت امیر مہاجرین

اس علم یا کتاب یا روح کے حامل، حافظ اور صاحب ہیں۔ اس لئے ان پر اسی طرح نور کا اطلاق کیا گیا ہے جس طرح حضرت
امیر علیہ السلام کے ارشاد میں ان پر کتاب اللہ و کلام اللہ کا اطلاق ہوا۔ و اما کتاب اللہ و اطلاق اگر میں خدا کی بولتی ہوئی کتاب
ہوں۔ کیونکہ انجنا ب حافظ و حامل کتاب میں۔ الخ میں ان عقائد کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ انبیاء و ائمہ و جن جن میں اور بشر نورانی
ہوتے ہیں۔ یعنی روح کے اعتبار سے نور اور جسم کے لحاظ سے بشر۔ نہ ان کے جنبہ نورانی کا انکار ممکن ہے اور نہ ہی جنبہ بشری کا۔
جیسا کہ اس باب کی ابتدا میں یہ امر واضح کیا جا چکا ہے باقی رہا یہ امر کہ اگر اس خلقت نور سے خلقت روحی مراد لی جائے۔
تو اصلاً آباؤ ارحام اہل بیت میں اس روح کا نقل و انتقال کیوں کر اور کس طرح ہو گا۔ اس امر کی تحقیق تک، نسائی عقول
و انہام کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ علامہ مجلسیؒ جیسے محدث خیر نے اعتراف کیا ہے کہ "لکن فہمہا صاحب علی
العقول" یعنی ان احادیث کا سمجھنا عقول کے لئے سخت مشکل ہے۔ اس لئے الادوی الایمان بھا بھلا و درود علیہم
الیہم علیہم السلام بہتر ہے کہ ان امور پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور تفصیلی علم خود انہی حضرات کے سپرد کیا جائے و مرآۃ
۳۵۴

دوسرا صحیح مطلب

یہ ہے کہ چونکہ یہ نور کو تحقیقی مادی درامنا ہیں۔ جس طرح ظاہری و حقیقی نور سے ظاہری خلقت و تاریکی
دور و کا فور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان نور کو ادوی کی بدولت کفر و شرک اور گناہ و عصیان کی ظلمتوں
کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اسلام و ایمان کو نور کہا گیا ہے۔ (یعنی جہم من الظلمات الی النور) ہاذا نہ کی تفسیر میں
لکھا ہے "معناہ من الکفر الی الایمان لان الکفر یتجبد فیہ صااحب کما یتجبد فی الظلام و یتبدی
بالایمان الی النجاة کما یتبدی بالنور" یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا ان کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل
کرتا ہے اور تشبیہ یہ کہے آدمی کفر میں اسی طرح حیران و سرگردان ہوتا ہے جس طرح تاریکی میں اور ایمان کے ذریعے راہ
نجات کی طرف اس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے جس طرح نور سے راہ پاتا ہے فرما رہے بعض مفسرین نے سابقہ آیات نور سے
قرآن مجید مراد لیا ہے جیسا کہ تفسیر تیسار ج ۲ ص ۱۲ پر آیت و انزلنا السیکہ نوراً مبیناً میں نور سے قرآن مراد لیا گیا ہے۔
ان حضرات نے قرآن کو نور کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے و انما سقاء نوراً لما فیہ من الدلالة علی ما امر اللہ بہ
و نہی عنہ و لا ھتداء بہ تشبیہاً بالنور الذی یتبدی بہ فی الظلمات۔ یعنی خدا نے قرآن کو اس لئے نور
کہا ہے کہ اس کے ذریعے خدا کے امر و نہی پر راہ نمائی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے جس طرح نور کے
ذریعے تاریکی میں راہ حاصل ہوتی ہے حضرت امام زین العابدینؑ صحیفہ کا مذکور دعا ہے ختم القرآن میں فرماتے ہیں و جعلت
نوراً یتبدی من ظلم الضلالة و لا ھتداء بارہائنا! تو نے قرآن کو نور بنایا ہے جس سے ہم ضلالت کی تاریکیوں میں
راہ پاتے ہیں۔ اس فقرہ کی شرح میں فاضل حبیب سید علی خان تحریر فرماتے ہیں جعل نوراً لکشف ظلمات الشک و الشک
و ابانتہ ما خفی علی الناس من الحق و فرقہ بین الحق و الباطل و الباطل الی المطلوب و من الحق کما

ان النور یکشف الغلطات المحسبۃ ویمین ما تحفی بسببها ویفصل بہ بین الاشیاء ویذکر المطلوب
یعنی امام علیہ السلام نے قرآن مجید کو اس لئے نور قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے شرک و شک کی تاریکیاں اس طرح دور ہو جاتی
اور اس کی وجہ سے حق و باطل میں اسی طرح امتیاز ہو جاتا ہے اور آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح حسی و ظاہری نور
سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مخفی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور گوہر مقصود دستیاب ہو جاتا ہے (ریاض السالکین ص ۴۰)
قرآن کی طرح نور کو بھی نور کہا گیا ہے ۱۱ نانا لنال النور اذا فیہما ہدی و نور یحکم بہما النبیون (پٹ س ۱۱) ہم نے (عیسیٰ) کو انجیل عنایت کی جس میں
اور انجیل کو بھی نور کہا گیا ہے (انجیل فیہ ہدی و نور) (پٹ س ۱۱) ہم نے (عیسیٰ) کو انجیل عنایت کی جس میں
ہدایت و نور ہے۔ یہ دوسرا صحیح مطلب جو ہم نے بیان کیا ہے ہمارا ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محققین نے بھی طلب بیان
کیا ہے چنانچہ عظیم مفسر قرآن علامہ طبرسی مجمع البیان ج ۱ ص ۳۱ طبع ایران پر بذیل آیت قد جاء کلمہ من اللہ نور الایۃ کی
تفسیر میں "نور" سے (یعنی بانور محمد) آنحضرت کو مراد لینے کے بعد انجیل کو نور کہنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں "لانہ یہتدی
بہ الخلق کما یہتدی بالنور" یعنی آنحضرت سے خلق خدا اسی طرح ہدایت و راہنمائی حاصل کرتی ہے جس طرح حسی نور سے
راہنمائی حاصل کرتی ہے (کنز الدقائق ج ۲ ص ۴۳) فاضل طریحی مجمع البحرین ص ۲۲ طبع ایران میں لکھتے ہیں "سبحی النبی نوراً
للدلالات الواضحة التي لا تحت منہ للبصائر" یعنی آنحضرت کو ہدایت کی ان واضح دلائلوں کی وجہ سے جو آپ سے
راہنمائی، بصیرتوں کے لئے ظاہر ہوئی ہیں "نور" کہا گیا ہے۔ اسی طرح عالم عرب مولانا ابو الحسن شریف اپنے مقدمہ تفسیر
مراۃ الانوار ص ۳۲ پر بذیل "ما وہ نور" اس کے معانی و سوار استعمال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں فمن ذلک ما ورد من تأویل
بالامام الحق من ال محمد و بالائمة علیہم السلام و بخصوص علی علیہ السلام اذ ہم نوراً یبصر
وعلم صمد نور العالم و تنور قلوب المؤمنین و تنور الدنیا والدین ومن ذلک ما ورد من تأویل بالامام
الحق من ال محمد و بالائمة والامام متر یعنی "نور" کی تاویل برحق ائمہ اہل بیت اور بالخصوص جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ
بھی کی گئی ہے کیونکہ ان کی ولایت و امامت اور ان کے علوم و معارف کے سبب سے پورا عالم اور (بالخصوص) مومنین کے
دل نیز تمام دنیا و دین روشن و درخشاں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی تاویل اُدی اور ہدایت کے ساتھ کی گئی ہے۔ کیوں کہ
ہدایت میں ولایت و امامت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ مجلسی مراۃ العقول ج ۱ ص ۱۰۱ پر آیات و روایات
کی توجیہ کرتے ہوئے جن میں ائمہ اہل بیت کو نور کہا گیا ہے فرماتے ہیں۔ اقول النور فی الاصل ما یبصر سبباً لظہور شئی
فستی الوجود نوراً لانه یبصر سبباً لظہور الاشیاء فی الخارج والعلم نوراً لانه سبب لظہور الاشیاء
عند العقل وکل کمال نوراً لانه یبصر سبباً لظہور صاحبہ و انوار التیورین و الکوکب نوراً لکونہا اسباباً
لظہور الاجسام وصفاتها للحس وبہذا الوجه یخلق علی الرب تعالیٰ النور و نور الانوار لانه منبع
کل وجود و کمال فاطلاقہ علی الانبیاء و الائمة علیہم السلام لانہما سبب الہدایۃ الخلق

وعلہم وکمالہم بل وجودہم لا منہم العلل الغایتیہ لوجود جمیع الدنیا والہ یعنی "میں کہتا ہوں کہ چونکہ دراصل نور ہے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے ظہور کا سبب ہو۔ اس لئے وجود کو نور کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چیزوں کے ظہور کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح علم کو اس لئے نور کہا جاتا ہے کہ عقل کے نزدیک چیزوں کے ظہور کا سبب بنتا ہے۔ نیز ہر کمال کو بھی اسی وجہ سے نور کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال کے ظہور و شہرت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کتاب و کتاب اور ستاروں کے انوار کو بھی اسی وجہ سے نور کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعہ علم اور ان کے صفات جو اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور انہی وجہ کی بنا پر خداوند تعالیٰ کو بھی نور کا نور الٰہی نور کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر وجود و ہر علم اور ہر کمال کا منبع و مرکز ہے۔ پس نور کا اطلاق انبیاء و ائمہ پر اس لئے کیا جاتا ہے۔ کہ وہ مخلوق خدا کی ہدایت، ان کے علم و فضل و کمال کا سبب و ذریعہ ہیں۔ بلکہ ان کے وجود میں اسے کا سبب بھی یہی نور گوئی ہے۔ کیونکہ سب حضرات تمام کائنات کے وجود میں اسے کی قدرت غائی میں کوثر الٰہی و منشا من بہ (الجلل)۔

تیسرا صحیح مطلب

یہ ہے جس کی طرف سرکارِ ملامت علی نے اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ یہ قدرت غائی ممکنات میں اسی لئے ان کو نور کہا گیا ہے۔ یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ ایک ان ذواتِ مقدسہ کا قدرت کائنات ہونا۔ اور دوسرا۔ جو قدرت غائی ہو۔ اسے نور کہنا۔ جہاں تک پہلے امر کا تعلق ہے ہم اسے احسن الفوائد میں دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں۔ اور اس کتاب کے تیسرے باب میں بھی اس پر تبصرہ کریں گے کہ یہی ذواتِ قاطعہ قدرت غائی ممکنات میں اگر خداوند عالم ان کو پیدا کرتا تو کونسا وہم ہوتے نہ جوت، نہ جہت نہ جہتہ، نہ زمین اور نہ آسمان غرض کہ کائنات کی کوئی چیز کثیر عدم سے نکل کر عرضہ صحت میں قدم نہ رکھتی۔ ان اللہ خلق المخلوق لا ولاہلیتہ۔ یہاں دوسرا امر کہ جو بہت تخلیق کائنات و علت غائی ممکنات ہوا اسے نور کہا جاسکتا ہے یہ ظاہر ہے کیونکہ نور کی و اگرچہ حقیقی تعریف تو معلوم نہیں لیکن، تعریف نفی یہ ہے الظاہر بخسہ و المظہر بغیرہ۔ جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرے۔ تو جو دوسرے کے وجود میں آنے کا سبب ہو گا وہ اسے روشن کرنے والا ہی سمجھا جائے گا۔ اس بنا پر نسبت اشئ الی السبب پر ان حضرات کو نور کہا گیا ہے۔ صاحب حقائق الوساٹ نے بھی ان کو نور کہنے کی وجہ یہی قرار دی ہے کہ "محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے بعد تمام مخلوق کے لئے نور ہیں کیونکہ ان کا وجود نفس الامر میں بالتحقیق ثابت ہے اور وہ دیگر مخلوق کے وجود کا سبب ہیں نہ اولیٰ نہ بعد از اول سرکارِ علیؑ کا ساتھ کلام اپنی تائید میں پیش کیا گیا ہے۔ اب سوائے اس کے فرق کیا رہ گیا کہ وہ حقیقی نور تھے ہیں اور ہم مجازی؟ جس اعتبار سے ہم ان حضرات کو نور کہہ رہے ہیں۔ اب نور عظمیٰ کی گردان کرنے والے بھی اسی سطح پر آئے ہیں۔ "یعنی اللہ الحق بکلماتہ۔ لان الحق یعدو ولا یعلیٰ علیہ

چوتھا صحیح مطلب

چونکہ نور مشاہد کے ہر ذرہ ظہور کا سبب ہوتا ہے اس بنا پر بطور مجاز (استعارہ) علم کو نور کہا جاتا ہے چونکہ یہ ذواتِ مقدسہ علم خدا کے خزینہ و درجہ اس لئے ان کو بھی نور کہا جاتا ہے بمعنی فاضل ہیں، غلیل قرطبی نے کتاب الصافی شرح الأصول کافی کتاب الحجۃ جو دوسرا مقام طبع لکھنؤ میں فرماتے ہیں کہ "وہم ان

تعبیر الٰہیہ نور اللہ تعالیٰ شدہ باعتبار انیکہ چوں علم الٰہی کہ وحی شدہ برسل نزوایشان است و نور عبارت از علم است، یعنی قرآن مجید میں اللہ کو نور اللہ کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو علوم بذریعہ وحی انبیاء و رسل پر نازل کئے وہ سب ان بزرگواروں کے پاس ہیں۔ اور کورسے مراد ہے علم پھر صغیر پر لکھا ہے یہ ازینجا ظاہر ہوا کہ اطلاق نور بر امام و امامت و برقرآن و مانند اینہا ایک معنی را جمع می شود۔ چہ استعارہ نور برائے علم شدہ و ہر کدام انبیاء جائے علمت۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام، امامت اور قرآن و غیرہ پر نور کا اطلاق ایک ہی معنی کے اعتبار سے ہے۔

کیونکہ نور علم سے استعارہ ہے اور یہ تمام اشیا علم کا خرف ہیں۔ اس لئے ان کو نور کہا جائے، تمام علماء و اعلام کا اپنے اپنے مذاق اور اپنی اپنی فہم و بصیرت کے مطابق آیات نور کی تاویل اور اطلاق نور کی وجہ بیان کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے۔ کہ یہ آیات و روایات اپنے ظاہری معنوں پر محمول نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر یہ بزرگوار وحی و ظاہری نور یعنی مجسم نور ہوتے تو پھر ان کو نور کہنے کی وجہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ فلاں وجہ سے نور کہا گیا ہے۔ تبادر معنی از لفظ اس ذات علامتہ بتفہیم ہو تلے جبکہ اس کے برخلاف کوئی قطعی قرینہ موجود نہ ہو۔ ہم چوں کہ سابقہ اوراق میں قرآن و حدیث و معصومین اور عقل سلیم کی روشنی میں ناقابل انکار دلائل و براہین سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طہارین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا حقیقی معنوں میں بشر و انسان ہونا محقق و میر ہن کر چکے ہیں۔ اس لئے اب آیات و روایات نور کو ان کے بیان کردہ مطالب و معانی چہاں کہہ میں سے کسی ایک مطلب و معنی پر محمول کرنا ناگزیر ہے۔ چوں کہ للناس نبیا یعشقون مذہب۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اھتدی فاقموا ھند منھن و من ضل فاقموا ھند علیھا و ما انا علیکم بوحکیل۔

تفویض کے اقسام سرکار علامہ مجلسی کے کلام حق ترجمان کی روشنی میں

سرکار علامہ اسرار علی اللہ تقاریر و آثار اللہ

فی شرح الاصول من الکافی ج ۱

۲۶۵ طبع تبریز پر اس سلسلہ میں رقمطراز ہیں دہم مراۃ العقول کے نقل کر رہے ہیں۔

۱۰۔ اعلیٰ ان التفویض یطلق علی معان بعضہا منقذ علیہم السلام وبعضہا مثبت لہم باننا چاہئے کہ تفویض کا اطلاق مختلف معنوں پر ہوتا ہے بعض معنوں کے اعتبار سے انحرافات کے یعنی ہے اور بعض کے لحاظ سے ثابت۔

فالأول التفویض فی الخلق والوزن والتربیۃ والاماتۃ والاحیاء فان قوما قالوا ان اللہ خلقہم وفوض الیہما امر الخلق فہم یخلقون ویرزقون ویحییون ویمیتون وھذا یحتمل وجہین احدهما ان یتقال انہم یفعلون جمیع ذلک بقدرتہم وارادتہم وھذا لفاعلون لہا حقیقۃ فھذا کفر صریح ولت علی استحالۃ الادلۃ العقلیۃ والنقلیۃ ولا یستریب عاقل فی کفر من قال بہ رثایہا ان اللہ تعالیٰ یفعلہا مفارنا الارادۃ فہم کشف القصر و احیاء المرق وقلب العصا حیۃ وغیر ذلک من المعجزات فان جمیعہا انما تقع بقدرتہ سبحانہ مفارنا الارادۃ فہم لظہور صدقہم فلا یأبی العقل من ان یکون اللہ تعالیٰ خالقہم واکملہم والہم بما یصلو فی نظام العالم ثم خلق کل شیء مفارنا الارادۃ فہم ومشیئہم وھذا وان کان العقل لا یعارضہ کفاحا لکن الاخبار الکثیرۃ مما اوردنا ہا فی کتاب بحار الانوار مبینۃ من القول بہ فیما عدا المعجزات ظاہر بل صریحا مع ان القول بقول بما لا یصلح اذ لم یرد ذلک فی الاخبار والمعتبرۃ فیما نعلم وما ورد من الاخبار الدالۃ علی ذلک کخطبۃ البیان وافتاھا فلم توجد الا فی کتب الخلافۃ واشیاءہم مع انہ یمکن حملہا علی ان المراد بہا انہم علیۃ غائیۃ لا یجاء جمیع المکونات وانہ تعالیٰ جعلہم مطاعا فی الارضین والسموات ویطیعہم مبادی اللہ تعالیٰ کل شیء حتی الجہادات وانہم اذا شاوروا لا یرد اللہ مشیتہم لکنہم لا یشاورن الا ان یشاء اللہ وما ورد من الاخبار فی نزول الملائکۃ والروح لکل امریہم وانہ لا ینزل من السماء ملک لامر الابدانہم فلیس لہم خلیفہم فی تلك الامور ولا للاستشارة بہم فیہا بل لہ الخلق والامر تعالیٰ شانہ ولیس ذلک الا لتشریعہم واکرامہم واطہارہم رفعة مقامہم وقد روى الطبرسی فی کتاب الاحتجاج عن علی بن احمد النقی قال اختلف جماعة من الشیعة فی ان اللہ عزوجل فوض الی الائمة صلوات اللہ علیہم ان یخلقوا ویرزقوا فقال قوم ہذا محال لا یجوز علی اللہ لاق الاجسام لا یقدر علی خلقہا غیر اللہ عزوجل اقدر الائمة علی ذلک وقوم الیہم فخلقوا ورزقوا فتنافسوا فی ذلک تنازعا شدیداً فقال قائل ما بالکم لا ترجعون الی ابی جعفر محمد بن عثمان تنسأ لہ عن ذلک لیس فیہم لکم الحق فیہ فانہ

الطریق الی صاحب الامر علیہ السلام ترویت الجماعة بآبی جعفر و سلمت واجابت الی قوله فکتبوا المسئلة
وانفذوها الیه فخرج الیهم من جهة ثم ترویع نسخته " ان الله تعالى هو الذي خلق الاجسام وقسم
الارزاق لانه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثل شي وهو السميع البصير فاما الاثمة عليهم
السلام فانهم يسألون الله تعالى فيخلق ويملونه فيوزق ايجاباً لمسئلتهم واعظاً لما يحققهم " و
روى الصدوق في العيون عن الرضا عليه السلام معنى قول الصادق كاجاب ولا تفويض بل امر بين
امر من قال من زعم ان الله تعالى يفعل الاعمال فاعداً بعد بنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم ان الله
عز وجل توفى امر الخلق والوزق الی حجبهم عليهم السلام فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر
كانوا القائل بالتفويض مشركاً " .

تفویض کی پہلی قسم - پیدا کرنے، رزق دینے، تربیت کرنے اور مارنے و بیلانے کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ایک گروہ کا خیال
ہے کہ خداوند عالم نے ان بزرگواروں کو پیدا کر کے دوسری مخلوق کے حالات ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ لہذا اب یہی پیدا کرتے ہیں
رزق دیتے اور یہی مارتے و بیلاتے ہیں اس نظریہ میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ حضرات کچھ اپنی قدرت اور اپنے ارادہ
کے کرتے ہیں اور یہی ان افعال کے حقیقی قائل ہیں۔ یہ کفر صریح ہے۔ اس کے محال و ناممکن ہونے پر اولاد عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں
اور کوئی بھی عقل مند انسان ایسا اعتقاد رکھنے والے کے کفر میں شک و شبہ نہیں کر سکتا۔

دوم یہ کہ تمام کام خداوند عالم خود کرتا ہے مگر اس وقت جب ارادہ کرتے ہیں جس طرح شیخ الفکر کرتے، مرد و زندہ
کرنے اور جہاد کے سانچے بنانے یا اس قسم کے جو دوسرے معجزات ہیں۔ کیونکہ یہ سب معجزات خداوند عالم کی ہی قدرت و طاقت
سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر خدا ظاہر اس وقت کرتا ہے جب ارادہ یہ حضرات کرتے ہیں۔ تاکہ ان کی صداقت و سچائی ظاہر ہو جائے اس
دوسرے احتمال کے متعلق اگرچہ عقل اباد انکار نہیں کرتی کہ خلاق عالم نے اہل بیت کو خلق کر کے کامل بنا دیا ہو۔ اور جو
چیز نظام عالم کے لئے بہتر ہے اس کا ان کو الہام و انعام بھی کر دیا ہو اور پھر یہ چیز کو ان کے ارادہ اور ان کی مشیت کے ساتھ ساتھ پیدا
فرمایا ہو۔ مگر یہ عقل اس احتمال کی حقیقی نفی نہیں کرتی۔ لیکن کثیر السعد و اخبار و آثار جن کو ہم نے ہمارا لا نور و جلد ہفتم وغیرہ میں
درج کیا ہے۔ وہ نظام ہر ایک صریحاً سوائے مقام اجماع کے دوسرے سمالات و حالات میں یہ اعتقاد رکھنے سے لائق ہیں۔ علاوہ
ایہا ہے عقیدہ جس کے صحیح ہونے کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ حالانکہ اصول عقائد میں علم و یقین ضروری ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں علم
ہے یہ بات اخبار معتبرہ میں وارد نہیں ہے۔ اور جو اس قسم کے بعض اخبار و آثار اور دوسرے ہیں جو ظاہر اس بات (یعنی ائمہ کے
خالق و رازق ہونے) پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے خطبۃ الہیکان اور اس کے ساتھ ملتے جلتے دوسرے بعض خطبے تو یہ صرف قائل
یا ان کے ساتھ ملتے جلتے (بعض باطل فرقوں کی کتابوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دہماری کتب معتبرہ میں ان کا کہیں نام و نشان
نہیں ہے۔ اس لئے ناقابل اعتقاد ہیں) اور یا میر تسلیم۔ ان غلبوں کی تاویل ممکن ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ یہ بزرگوار

تمام مخلوقات عالم کے وجود کی علت غائی میں راگیر نہ ہوتے تو خدا کچھ بھی پیدا نہ کرتا (خدا نے ان کو زمین و آسمان میں ایسا مطاع بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ کے حکم سے ہر شئی مستحق کجادات بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ کہ یہ حضرات جب کسی امر کا ارادہ کریں تو خداوند عالم ان کی مشیت مرضی کو مسترد نہیں کرتا۔ مگر یہ وہی کچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور یہ جو اختیار آسمان میں وار د ہے کہ تمام ملکات اور روح جو جبرئیل و میکائیل سے بھی عظیم الشان ہے) ہر امر میں ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہ جو فرشتہ بھی آسمان سے زمین پر اترتا ہے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے (جس سے ظہور و حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی ٹوپیاں مقرر کرتے ہیں) تو یہ آمد و رفت اس لئے نہیں کہ ان حضرات کو ان امور کی انجام دہی میں کچھ دخل ہے اور نہ ہی اس لئے ہے کہ ان امور میں (خدا کو) ان حضرات سے مشورہ لینا مقصود ہے بلکہ خلق و امر تمام امور قبضہ قدرت میں ہیں۔ ان کی بارگاہ میں فرشتوں کا حاضر ہونا محض ان حضرات کے اکرام و احترام اور ان کی رفعت مقام و علت شان ظاہر کرنے کے لئے ہے جناب طبریؒ احتجاج میں لے لیں احمد قس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیعوں کی ایک جماعت میں باہم اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا خداوند عالم نے پیدا کرنے اور رزق دینے کے معاملات اللہ علیہ السلام کے سپرد کئے ہیں یا نہ؟ چنانچہ بعض نے کہا کہ ایسا ہونا محال ہے اس لئے خدا ایسا نہیں کرتا کیونکہ سمیوں کے پیدا کرنے پر سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی قدرت نہیں رکھتا اور بعض نے یہ کہا کہ خداوند قدیر نے اللہ البیت کو اس بات پر قدرت دے دی ہے اور یہ معاملات ان کے سپرد فرما دیئے ہیں لہذا اب وہی پیدا کرتے ہیں اور وہی رزق دیتے ہیں۔ ان کا یہ نزاع بہت شدت اختیار کر گیا۔ ان میں سے ایک (مفضل مند) آدمی نے کہا کہ تم اس معاملہ میں جناب ابو جعفر محمد بن عثمان زانیؒ خصوصاً امام العصر علیہ السلام کی طرف رجوع کر کے ان سے کیوں حقیقت حال معلوم نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اس وقت حضرت صاحب الامر کی بارگاہ و ملک رسائی حاصل کرنے کا روادار و زیدی چنانچہ پوری جماعت نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور صورت سوال لکھ کر جناب ابو جعفرؒ کی خدمت میں پیش کر دی اور انہوں نے اسے خدمت امام میں پیش کیا (پس نامیہ مقدسہ سے اس کا جواب صادر ہوا اس کے الفاظ یہ ہیں ترجمہ) خداوند عالم ہی سمیوں کا پیدا کرنے اور رزق تقسیم کرنے والا ہے کیونکہ نہ وہ جسم رکھتا ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے کوئی چیز اس کی بسیر و نظیر نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے یاں اللہ علیہم السلام بارگاہ قدرت میں سوال و سفارش کرتے ہیں اور وہ ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے اور انکے حقوق کی نگہداشت کرتے ہوئے پیدا کر دیتا ہے اور یہ سوال و سفارش کرتے ہیں تو وہ رزق عطا فرما دیتا ہے (یہی وسیلہ کا صحیح مفہوم ہے) حضرت شیخ صدوقؒ نے عبون اخبار الرضا ص ۱۲۷ کو زانیؒ احتجاج ص ۲۶ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین کی تشریح کے سلسلہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان جناب نے فرمایا جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خداوند عالم ہی ہمارے افعال کا فاعل ہے اور ہر ہمارے (یہ) افعال پر ہمیں مذاب بھی کرتا ہے وہ جبر کا قائل ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے پیدا کرنے، رزق دینے کا

معاد اپنی جہتوں رائے کے سپرد کر دیا ہے تو وہ تفویض کا قائل ہے جبکہ قائل کا فرد تفویض کا قائل مشرک ہے۔

الشيخ الثاني التفويض في امر الدين وهذا ايضا محتمل وجهين احدهما ان تكون الله تعالى
فرض الى النبي والائمة صلوات الله عليهم هموا ان يجاروا ما شاؤا ويحجروا ما شاؤا من غير رضى والهام
او يخفروا ما اوحى اليهم و هذا باطل لا يقول به عاقل فان النبي كان ينتظر الوحي ايا ما
كثيرة لحوار سائل ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
وثانيهما انه تعالى لما خلق نبوته بحيث لم يكن يختار من الامور شيئا الا ما يوافق الحق والصواب ولا
يحل بآله ما يخالف مشيئة سبحانه في كل باب فرض اليه تعيين بعض الامور كالزيادة في ركعات الفرائض
وتعيين النوافل من الصلوة والصيام وطعمة الحج وغير ذلك مما سألني بعضها في هذا الكتاب
المهارا لشرفه وكرامته عنده ولم يكن اصل التعيين الا بالوحي ولا فساد في ذلك عقلا وقد دلت
النصوص المستفيضات عليه وظاهر الكليني واكثر المحدثين القول به والصدق وان ادهم كلامه
ففي ذلك يمكن تأويله بما يرجع الى نفى المعنى الاول لانه قد اورد في كتبه كثيرا من الاخبار الدالة
على المعنى الثاني لا سيما في كتاب علل الشرائع ولم يرد لها ولم ينعت منها شيئا وقال في الفقيه وقد فرض
الله عز وجل الى نبوته امر دينه ولم يفرض اليه تفويض حدوده

تفویض کی دوسری قسم دینی معاملات کے متعلق ہے۔ اس میں بھی دو احتمال ہیں اول یہ کہ خدا نے وہی کام
بالکل بزرگواروں کے سپرد کر دیا ہے لہذا یہ بغیر وحی و الہام کے جس چیز کو چاہیں حلال بنائیں اور جسے چاہیں حرام قرار دیں
یا وحی شدہ امور میں اپنی رائے سے جو چاہیں تغیر و تبدل کریں تفویض بایں معنی بھی باطل ہے کوئی بھی عقلمند اس کا قائل
نہیں ہو سکتا کیونکہ آنحضرت بعض اوقات ایک سائل کے جواب میں کئی کئی دن تک وحی الہی کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ مگر اپنی
طرف سے پھر بھی کچھ نہیں کہتے تھے چنانچہ خداوند عالم ان کے متعلق فرماتا ہے ہمارا رسول اپنی خواہش نفس سے نہیں ہوتا
بلکہ جو کچھ اسے وحی ہوتی ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے (دعوت) یہ کہ خدا نے حکیم نے اپنے نبی (آغا الزمان) کو اس طرح خلق فرما
اور کامل بنا دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی امر کو اختیار کرتے تھے جو حق و صواب ہوتا تھا۔ اور ہر معاملہ میں ان کے قلب مبارک ہم
وہی بات پیدا ہوتی تھی جو مشیت الہی کے عین مطابق ہوتی تھی۔ اس لئے خدا نے اپنے نزدیک ان کے شرف کرامت کے
اخبار کی خاطر بعض امور کی تعیین ان کے سپرد کر دی جیسے نماز و رخصت میں (آخری) رکعت کی زیادتی۔ یا سستی نماز و روزہ کی تغیر
جبر کا طعمہ (چھٹا حصہ) اس کے علاوہ اور بعض امور بھی جن کا بیان اس کتاب میں اپنے مقام پر آئے گا۔ بایں مبادی اصل تعین
و اختیار وحی و الہام کے ماتحت ہی ہوتا تھا۔ پھر اس حضرت مسلم جو شوق اختیار فرماتے اس کی تائید و تاکید آئے والی وحی سے
ہو جاتی۔ تفویض بایں معنی کے تسلیم کرنے میں عقلا کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ اور نصوص مستفیضہ اس پر دلالت کرتی ہیں جو

شرح کلمتیں اور اکثر محدثین کے حالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ یوں کہ انہوں نے باریہ و قدح ایسی روایات اپنی کتابوں میں درج کی ہیں حضرت شیخ صدوقؒ کے کلام سے اگرچہ اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں۔ مگر ان کے کلام کی جہاں ایسی تاویل ممکن ہے کہ ان کی مراد امور دینی میں پہلے احتمال کے مطابق تفویض کی نفی کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کتب یا نصوص محل الشرائع میں ایسی روایات بکثرت درج کی ہیں جو اس دینی تفویض کی دوسرے معنی کے مطابق صحت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کو رد فرمایا ہے اور ان کی کوئی تاویل فرمائی ہے نیز انہوں نے من لایکفرہ الفقہ میں فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی نبی کو دینی کا معادیرہ و توفریا ہے گوارا نہیں مقرر کر دیا محدود سے تجاوز کرنے کی مجازت نہیں دی اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ دینی امور میں تفویض کو درست سمجھتے ہیں۔

المثالث تفویض امور الخلق الیہم من سیاستہم و تادیبہم و تکلیفہم و تعلیمہم و امر الخلق باطاعتہم و فیما احبوا و کفرہا و فیما علیہا وجہ المصلحتہ فیہ و ما لم یصلوا و هو المراد بہذا المختبر و هذا معنی حق دلالت علیہ الاخبار و ادلة العقل۔

تفویض کی تفسیر میں قسم ہے کہ خدا نے اپنی مخلوق کو تادیب و تمہید و تعلیم و غیرہ امور کو ان بزرگواروں کے سپرد فرمایا ہے اور پھر اپنی مخلوق کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر امر میں خواہ ان کا پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ اور خواہ وہ اس کی حکمت و مصلحت کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں ہر حال ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اس حدیث کے کچھ کہ اصول کافی میں موجود ہے میں کی شرح میں یہ ساری تحقیق پیش کی گئی ہے کہ ان اللہ و آداب نبیہ علی محبتہ فقال انک لعلی خلقی عظیم ثم فوض الیہ فقال عز وجل و ما اتکم الرسول فخذوہ و ما نہاکم عنہ فاستہوا و قلل عز وجل من یطع الرسول فقد اطاع اللہ الخ یہ معنی مراد میں۔ تفویض کی قسم بالکل صحیح ہے اس کی صحت پر آیات و روایات اور ادلة عقلیہ و دلالت کرتے ہیں۔

الواقع تفویض بیان العلوم و الاحکام الیہم بما اذوا المصلحتہ فیہا بسبب اختلاف عقولہم و افہامہم و بسبب التقیۃ فیفتنون بعض الناس بالاحکام الواقعیۃ و بعضہم بالتقیۃ و یسکتون عن جواب بعضہم للمصلحتہ و یجیبون فی تفسیر الایات و تاویلہا و بیان الحکم و المعارف بحسب ما یحکم عقلہم کما سیاق دلہم ان یجیبوا دلہم ان یسکتوا کما ورد فی اخبار کثیرہ علیکم المسئلۃ و لیس علینا الجواب کل ذلک بحسب ما یرید اللہ من مصالح الوقت کما سیاق فی خبر ابن اشعیم و غیرہ و لعل تخصیصہ بالنبی و الائمة صلوات اللہ علیہ و علیہم لعدم تیسرہ ذلک التوسعة لساائر الانبیاء و الارصیاء علیہم السلام بل کا فوا مکلفین لعدم التقیۃ فی بعض الموارد و ان احابہم القسور و ان کا فوا مکلفین بان یقلوا الناس علی قد و عقولہم و التفویض جہذا المعنی ایضاً حق ثابت بالانخبار المستفیضة و تشهد لہ الادلة العقلیۃ ایضاً۔

تفویض کی چوتھی قسم۔ یہ ہے کہ خدا نے احکام و علوم کے بیان کرنے کو ان حضرات کے سپرد کیا ہے کہ ان کو ان کے عقول

واقعات کے اختلاف یا تفسیر وغیرہ حالات کے پیش نظر جہاں جو بات مناسب سمجھیں وہ بیان کریں یا بعض لوگوں کو احکام و افعیہ اور بعض کو تفسیر کے مطابق فتویٰ دیں یا بعض مقامات پر حسبِ صحت بالکل سکوت اختیار فرمائیں اسی طرح آیات قرآنی کی تفسیر و تاویل اور اسرار و معانی پر ان کے بیان کرنے میں سوال کرنے والوں کی عقل و فہم کے مطابق کارروائی کریں جس طرح کہ اس کا بیان آئندہ آئے گا۔ اسی طرح ان کو یہ بھی حاصل ہے کہ چاہیں تو جواب دیں اور چاہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ جیسا کہ ان حضرات کے متعدد اخبار میں وارد ہے۔ کرتم لوگوں پر سوال کرتا تو واجب ہے مگر ہم پر جواب دینا لازم نہیں ہے یہ سب کچھ وہ ان وقتی مصلحتوں و نزاکتوں کے تحت کرتے ہیں جو خدا کے سبحانہ ان کو سمجھاتا ہے جس طرح ابنِ اشیم والی روایت میں آئے گا۔ وہ کہ تم میں مذکور ہے یا بعید نہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے تفویض صرف جناب رسول خدا و ائمہ دینی کے ساتھ مختص ہو۔ لیکن اس قدر وسعت دوسرے ائمہ و اوصیاء کو حاصل نہ تھی۔ بلکہ وہ بعض مقامات پر تفسیر نہ کرنے پر اکتفا کرتے۔ اگرچہ اس طرح ان کو ضرر و نقصان بھی پہنچ جائے۔ تاں البتہ اس بات کا ان کو بھی اختیار تھا کہ وہ لوگوں کے عقل و فہم کے مطابق ان کے ساتھ بات کریں۔ بہر حال تفویض کی قسم بھی ثابت ہے اور اگر مطلقہ بھی اس کی تائید مزید کرتے ہیں۔

الْمَخَاسِرُ الْاِخْتِيَارِيَّةُ اَنْ يَحْكُمُوا بِظَاهِرِ الشَّرِيعَةِ اَوْ يَعْلَمُوْهُمُ دِيْمَا يُلْهِمُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ الرَّاۓِ وَفِي الْحَقِّ فِي كُلِّ رَاقِعَةٍ وَهِيَ اَحَدٌ مَّحْمُولٌ خِيَارِ اِنْ شَاءَ الْاَقْبَىٰ وَدَلَّ عَلَيْهِ خِيَرَةٌ مِنَ الْاَخْبَارِ
تفویض کی پانچویں قسم یہ ہے کہ ان بزرگواروں کو یہ اختیار ہے کہ وہ ظاہری شریعت کے قواعد و اصول کے مطابق عمل کریں یا ہم پر واقعہ میں اپنے علم ربانی اور اہلِ ایمان کے مطابق نفس الامر اور اصل واقعہ کے موافق عمل کریں۔ یہ معنی ابنِ سنان والی حدیث سے بعد میں مذکور ہوگی۔ دیکھئے ہم مقدمہ کتاب میں اقراء و تقریظ کے ہیں یہی درمیانہ عقیقہ کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں اس کے صحیح محال میں سے ایک عمل ہے اس کے علاوہ اور اخبار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔

السَّادِسُ التَّفْوِیْضُ فِي الْاِعْطَاءِ وَالْمَنْعَةِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى خَلَقَ لَهُمُ الْاَرْضَ وَمَا فِيْهَا وَجَعَلَ لَهُمُ الْاَنْفَالَ وَالْخُمْسَ وَالصَّفَايَا وَغَيْرَهَا قُلْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اِنْ يَعْطُوا مِنْ شَاەءٍ اِنْ يَمْنَعُوا مِنْ شَاەءٍ وَهَذَا الْمَحْتَقُ اَيْضًا حَقٌّ يُّظْهِرُ مِنْ الْاَخْبَارِ قَاۗذَا اَحْطَتْ خَيْرًا اَبْعَادُ كِرَامِنَ مَعَانِي التَّفْوِیْضِ سَهْلٌ عَلَيْكَ فَهَمَّ اَخْبَارُ هَذَا الْبَابِ وَهَرَفَتْ ضَعْفَ قَوْلٍ مِنْ لَفْظِ التَّفْوِیْضِ مُطْلَقًا وَلَمَّا يَحِطُّ بِمَعَانِيهِ

تفویض کی چھٹی قسم یہ ہے کہ ان بزرگواروں کو عطا و بخشش کرنے میں اختیار ہے کیونکہ زمین و آسمان کی خلقت کا سبب و علت ذاتی ہیں بزرگوار ہیں۔ یعنی خدا نے ساری کائنات انہی کی خاطر پیدا کی ہے۔ اور پھر اس زمین و آسمان میں سے اُن کا خمس اور صفایا و مال غنیمت میں سے جو عمدہ چیز نبی و امام منتخب کر لیں اور غیرہ ان کے لئے مقرر فرمائے۔ لہٰذا ان کو حق حاصل ہے کہ جسے جس قدر چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں کچھ نہ دیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی تفویض کی صحت کی کثرت اخبار سے ظاہر ہوتی ہے جب تم تفویض کے مذکورہ بالا تمام معانی و اقسام سمجھ لو گے تو تمہارے لئے اس باب کی تمام احادیث کا سمجھنا آسان

ہو جائے گا۔ اور ہم پر اس شخص کے قول کی کمزوری بھی ظاہر ہو جائے گی جس نے تفویض کے تمام معانی و اقسام پر احاطہ کے بغیر مطلقاً اسے منوع قرار دیا ہے۔ ہم نے واضح کر دیا کہ اس کی بعض قسمیں غلط اور منوع ہیں اور بعض صحیح۔ اس فقہی کلام میں دفع فی الخلاف مقامہ نقلاً بطلولہ لحدوثہ محمولہ۔ اکثر علمائے متاخرین نے سرکارِ علامہ کے اس کلام کو اپنی کتب میں نقل کر کے اپنی پسند و ناپسند کی ظاہر کر ہے۔ جیسے علامہ سید حبیب اللہ ثوری (دور متبایع البراءۃ ج ۳ صفحہ ۳۶ طبع) و علامہ ابو الحسن الشریعت (دور مرآت الانوار صفحہ ۱۰۷) و علامہ شیخ عبداللہ عتقانی (دور مقیاس الدرر صفحہ ۱۰۷) وغیرہ۔

تفویض کی ساتویں قسم علامہ شیخ عبداللہ اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مقیاس الدرایہ مہیود مع رجال امامیہ
کراچی منتہی المقال ص ۱۴۱ شیخ ابوالحسن علیہ السلام میں تشریف فرما ہے۔ جسے حضرت پیر تقویٰ علیہ السلام کے بیان کے بعد ساتویں قسم
بیان فرمائی ہے۔

السياسة تقسيم الارزاق جعله في الفرائد مما يطلق عليه التعريض ومهمته وفادته يعرف من
الغنى الاول وعلله بوجوه اليه او عينه الا ان يعتم الاول للخلق والرزق والآجال وغيرها وتخصيص مخصوص
الارزاق كما هو ظاهره.

تفویض کی ساتویں قسم تقسیم رزق ہے (کہ رزق خدا دینا ہے اور اسے تقسیم نہ بدئی کرتے ہیں) کتابی غلاموں میں سے بھی تفویض میں داخل کیا ہے اس قسم کا صحیح یا باطل ہونا تفویض کے پہلے معنی سے معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ اس قسم کی بازگشت بھی اسی قسم اول کی طرف ہے (جو کہ غلط اور ممنوع ہے) بلکہ یہ قسم بعینہ وہی قسم اول ہی ہے۔ ہاں صرف اس قدر فرق ہو سکتا ہے کہ قسم اول پیدا کرنے، رزق دینے اور دگر کے گھسانے و بڑھانے میں سب امور کو شامل ہو۔ اور یہ آخری قسم صرف تقسیم رزق کے ساتھ متعلق ہو۔ انتہی کلام

بہر حال اگرچہ اس عالم ربانی و فاضل صمدانی کی تحقیق انش کے بعد سچے قریباً بعد میں آنے والے تمام علماء کے اعلام نے نظر استعانت دیکھا ہے اس موضوع پر فرید خاں فرسائی کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی۔ اس سے طالبان حق و حقیقت کی تسلی و تسکین ہو جاتی ہے کیونکہ آیات و روایات کے بھر پور کلاں میں اس عظیم شہناور نے عوامی کے کئے کے نتائج کے جو گراں قدر و راستے شہوار حاصل کئے ہیں۔ ان میں کسی صاحب عقل و انصاف کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی لیکن ہم مزید اطمینان قلب کے لئے سرکارِ علامہ کی فرمائش کی تائید میں مزید چند آیات و روایات معتبرہ اور بعض عاظم علماء کے کلام کے کلام حق تر جان کو پیش کرتے ہیں۔ نیز شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کریں گے جو کہ اس سلسلہ میں پیش کئے جاتے ہیں یا کئے جاسکتے ہیں تاکہ ہر اعتبار سے یہ صحیح و مکمل و منہمک ہو جائے اور ان تمام حجت میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ لیہذاک من حلالک عن بیتہ و عیالہ من حی عن بیتہ

مقل نزاع کی تعییدین | ضروری سمجھتے ہیں سرکارِ علما و علمائے حق کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ امورِ انگوٹہ و مثل خلق و رزق اور

اقت و احیاء وغیرہ) میں تفویض ممنوع کی دو قسمیں ہیں (۱) تفویض استقلالی یعنی یکہ ائمہ اہل بیت اپنی قدرت اور اپنے ارادہ کے ساتھ امور کو انجام دیتے ہیں۔ اور یہی جہرگوہ ان افعال کے حقیقی حاصل ہیں۔ (۲) تفویض غیر استقلالی یا بالفاظ دیگر تفویض آلی یعنی یہ کہ ائمہ اطہار ان امور کو خدا کے اذن اور اس کی مشیت و مدد کے تحت بجالاتے ہیں اور تفویض کی دو قسمیں غلط اور ممنوع ہیں۔ غیر اس بیان سے یہ بھی واضح دیکھا جاتا ہے کہ ان ہر دو قسم کی تفویض کے کچھ لوگ غلطی گزرے ہیں۔ اور ہیں۔ اور اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی استبعاد بھی نہیں۔ کیونکہ سب ائمہ کو خدا مانتے والے گزرے ہیں۔ اور اب بھی موجود ہیں۔ تو ان کو بالذات خالق و رزاق تسلیم کرنے والوں کے وجود کا کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے؟ نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر ایسے عقیدہ لوگ امنی میں نہ گزرے ہوتے تو ہمارے علمائے اہل اسلام و کلمہ و کلمہ اسلام کو ان کے ان نظریات بالذات کی رد میں کیوں زور قلم صرف کرنا پڑتا؟ بہر حال ہمیں قول سے مطلب ہے قائل سے کوئی سروکار نہیں۔ (۱) انظروا فی ما قالوا ولا تنظروا فی من قال، البتہ کمال و وقار لوگ بوجہ متہم بالانفویض ہیں۔ وہ بھی تفویض استقلالی والے عقیدہ سے اپنی برائت ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں کہ ضرور ہی ان کو اس کا قائل ثابت کریں۔ لہذا سر دست جو امر مورد بحث ہے یا آئندہ ہم کو کچھ آیات و روایات اور علمائے اہل اسلام کے ارشاد و تشہد پیش کریں گے۔ اس سے تفویض کی اسی دوسری قسم یعنی تفویض غیر استقلالی اور تفویض آلی کا باطل کرنا مقصود ہے۔ اس معنی کی دو سے بے شمار دیکھنا و تحقیق تفویض کے قائل مروجہ ہیں۔ آج کل ۳۲ حضرات مدعیان علم کے دستخطوں سے ۴۴ سوالات اور ان کے جوابات پچھتل ایک رسالہ بنام "مختلفات فی تفسیر اہل بیت کی روشنی میں مضمرات علماء کرام کے قلم سے" شائع ہوا ہے اس رسالہ کے ذریعہ اہل ایمان نمبر ۱۶ ہے۔ یہ کیا آنحضرت صلعم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ احیاء و امانت و خلق و رزق کے کام کرتے ہیں؟ اس سوال کا متفقہ طور پر یہ جواب دیا گیا ہے "یہ عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اس کی طرف منسوب کر کے علماء کرام سے اس قسم کے فتوے طلب کرتا ہے تو وہ انہیں غلط نہیں میں مبتلا کرتا اور عوام امت اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ الخ

ہمیں یہ دیکھ کر روحانی مسرت و شادمانی ہوئی ہے کہ اب علماء حق کی مشابہت روز کی تقریری و تحریری مسلسل جدوجہد و ناک کے خوشگوار ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ اور بعض وہ افراد جو کلمہ کلام تفویض کے قائل ہیں۔ وہ بھی اس سے اپنی نیرازی ظاہر کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ ہم اشخاص و افراد کی نشاندہی نہ ضروری سمجھتے ہیں اور نہ ہی مناسب۔ اور نہ ہم بلا خوف و زہر کہہ سکتے ہیں کہ عوام کا تو ذکر ہی کیا؟ ہم خود خواص اور ان میں سے بھی متقیین حضرات کی کم از کم انتہائی حد تک انہی عقائد کی معتقد نظر کرتے ہیں۔ ہل اہم اللہ الخ صراط مستقیم بجاہ النبی و آلہ الطاہرین۔

تفویض کا بطلان قرآن مجید کی روشنی میں

اگرچہ اس مسئلہ میں کثرت آیات پیش کی جاسکتی ہیں مگر ہم اختصار کے پیش نظر صرف چند ایسی آیات حکام پیش کرتے ہیں جو بعبارة النص اس

نہ جہ میں کثرت ایسے لوگوں کی ہے کہ "معلم" پر اس سے بڑا ذکر اور کوئی قسم نہیں کہ ان کو "اہل علم" کہا جائے۔ خدا تر۔ نہ عقل مند

امر پر دلالت کرتی ہیں کہ خلق در رزق اور امانت و احیاء وغیرہ امور پر کونسیہ کی انجام دہی ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ امور اس نے کسی بھی مخلوق کے سپرد نہیں کئے۔ ذات تعالیٰ طور پر اور نہ آلی اور غیر مستقل طور پر۔ (۱) اور ذات قدرت ہے۔ **هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی** (پٹ ۱۶ مشرعی) وہی خدا تمام چیزوں کا خالق، موجد، صورت دہن کا بنانے والا اسی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں؟ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہی خالق و مصور ہے۔

(۲) **اهم یقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فی الہیوة الدنیا (پٹ ۱۷) س ز عرف ۹۷** کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو (اپنے طور پر) بانٹتے ہیں۔ ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ ہی دی ہے۔ اس آیت دانی ہر ایہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہر حق دینے اور اس کے تقسیم کرنے والا ہے۔

(۳) **اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یرحیہم هل من شراکم من یفعل من ذلک من شئ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون (پٹ ۱۸) س دم ۷۷** خدا وہ قادر و توانا ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اسی نے روزی دی، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا۔ پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر تمہارے (بنائے ہوئے خدا کے شرکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں کچھ بھی کر سکے۔ جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ اس سے پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ (ترجمہ فرمائی) اس آیت مبارکہ سے بھی روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خالق و رازق اور محی و ممیت

خداوند عالم ہی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں سرکارِ علامہ مجلسی فرماتے ہیں: "یدل علی عدم جواز نسبة الخلق والمورق والامانة والاحیاء الی غیرہ سبحانہ وامنہ شریک" (ص ۱۱۲ بحار الانوار ص ۳۳) یعنی یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ غیر خدا کی طرف خلق، رزق اور امانت و احیاء کی نسبت دینا ناجائز اور شرک ہے۔ (۴) **ام یجعلوا اللہ شریکاً**

خلقوا الخلق فتنشایہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شئ و هو الواحد القہار (پٹ ۱۹) س ۷۷ ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں کیا انہوں نے خدا ہی کی ہی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جن کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے؟ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی مکیٹا اور سب پر غالب ہے۔ یہ آیت بھی ہمارے دھار پر نص صریح ہے اور ان امور میں کسی بھی شریک و ہمہم خدا کے وجود کی نفی کرتی ہے سرکارِ علامہ مجلسی نے اس کے ذیل میں لکھا ہے: "یدل علی عدم جواز نسبة الخلق الی الانبیاء والائمة علیہم السلام و بحار ص ۳۳" یعنی یہ آیت مبارکہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف خلق کرنے کی نسبت دینا ناجائز و غیر صحیح ہے۔

(۵) **ام یقولون لا یخلق شئ عیدہ وھن یرزقکم من السماء والارض ان اللہ مع الذاہق (پٹ ۲۰) س ۷۷** کیا وہ کہتے ہیں کہ جو مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ (مرنے کے بعد) پیدا کرے گا اور کون ہے جو تم لوگوں کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (۶) **وربک یخلق ما یشاء و یتعبد ما کان لہم الخیوة (پٹ ۲۱) س ۷۷** اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تمہیں کرتا ہے اور یہ تمہارا

(۱) تباروا حدیث حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں۔

”ان معنی اشهد ان لا اله الا الله، ان لا اله الا الله، واشهد سكان السموات والارضين وما فيهن من الملائكة والناس اجمعين وما فيهن من الجبال والاشجار والاداب والوحش وكل رطب ويا لیس یا فی اشهد ان لا خالق الا الله، ولا رزق الا الله، ولا معبود الا الله، ولا ضار ولا نافع ولا قابض ولا باسط ولا معطي ولا مانع ولا دافع ولا ناصح ولا كافي ولا شافي ولا مقلد ولا مؤخر الا الله، له الخلق والامر بيد الخبير تبارك الله رب العالمين (عماد الاسلام ج ۱ ص ۱۰۱)“

معنی (کشتی) اشهد ان لا اله الا الله۔ کے معنی یہ ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ہادی نہیں اور یہ کہ میں زمین و آسمان کے ساکنین، ملائکہ، انسان، پہاڑ، درخت، حیوان، وحوش اور ہر خشک و تر جو کچھ ان میں موجود ہے ان سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق، رازق، معبود، ضار، نافع، قابض، باسط، معطي، مانع، ناصح، کافی، شافی اور تقذیم و تاخیر کرنے والا نہیں ہے۔ خلق و امر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے یا برکت ہے وہ خدا جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔“

(۲) نیز امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: قلنا تر الاوراق فكثرها وقلتها وقسمها على الضيق والعدة فعمل فيها المتبلى من اراد بسيرورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيتها وتقديرها (الدرر النيرة ص ۱۰۱) معنی (میر غنیمت کے) خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کو روزی و تقدیر کی۔ اے کم و زیادہ کیا تنگی و فراخی کے ساتھ تقسیم کی۔ اور اس تقسیم میں عدالت کو ہر شرٹ ٹھوٹا رکھا۔ تاکہ حصول روزی کی آسانی یا دشواری کے بعد جس کی چاہے آزمائش کر کے دولت مند کے شکر اور فقیر کے صبر کو پرکھ سکے۔ (ترجمہ اردو ص ۱۰۱ ص ۱۰۲)

(۳) دعائے جوش کبیر کی فصل ۱۵ سے یہی ہی مطلب بعبارة النص ثابت ہوتا ہے معصوم ارشاد فرماتے ہیں یا من لا یبعل الغیب الا هو یا من لا یصور السموات الا هو یا من لا یخلق الخلق الا هو یا من لا یقدر الا هو یا من لا یقلب القلوب الا هو یا من لا یدبر الامور الا هو یا من لا ینزل الغیث الا هو یا من لا یسط الرزق الا هو یا من لا یحیی الموتی الا هو ۱۵ اے وہ ذات جس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اے وہ خدا جس کے سوا کوئی خلق نہیں کرتا، اے وہ معبود جس کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اے وہ سمجھ جس کے سوا کوئی فہم کو تمام و تمام نہیں کرتا۔ اے وہ قادر مطلق جس کے سوا کوئی دلوں کو نہیں اُٹا پٹتا۔ اے وہ خدا جس کے حکیم! جس کے سوا کوئی تدبیر امور نہیں کرتا۔ اے وہ حاکم اعلیٰ جس کے سوا کوئی بارش نہیں برساتا۔ اے وہ رب رحیم! جس کے سوا کوئی رزق وسیع نہیں کرتا۔ اے وہ حی لا یموت! جس کے سوا کوئی مردوں کو زندہ نہیں کرتا۔

(مفتاح الیمان ص ۹)

۴) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص یہ حقیقتاً کھتا ہے کہ انکے تقدیر و رزق الی العباد فقال والله ما یقدر رزاقنا الا الله ولقد احتجت الی طعام لعیالی فضاق صدری وابلغت الی الفکرة فی ذلک حتی احورزت قوتهم فعندھا طابت نفسی لعنه الله وجرى الله معی الخ ورجال کثی صبیحہ کذا فی البہار ج ۲ صفحہ ۳۲ ورجال الما مقانی ج ۱ صفحہ ۱۵۵ و ج ۳ صفحہ ۲۸ کہ آپ لوگوں کے رزق مقدّر کرتے ہیں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا خدا کی قسم خود بہار و رزق سوائے خدا کے اور کوئی مقدّر نہیں کرتا۔ مجھے اپنے اہل و عیال کے لئے طعام کی ضرورت پیش آئی تو میں متشکر ہو گیا اور میرا سینہ تنگ ہو جانے لگا۔ یہاں تک کہ جب میں نے ان کی قوت لا یوت کا انتظام کر لیا تب طبیعت کو سکون حاصل ہوا۔ خدا اس پر لعنت کرے اور اس سے بیزار ہو۔ (۱) ہمارے متعلق کہیا فقط نظر یہ رکھتا ہے)

۵) راوی کہتا ہے قلت لابی عبد الله علیه السلام زعم ابوہارون المکفوت انک قلت لہ ان کنت ترمید القدیم فذلک لا یدرکہ احد وان کنت ترمید الذی خلق ووزق منذک محمد بن علی فقال کذب علی علیہ لعنه الله ما من خالق الا الله وحده لا شریک لہ حق علی الله ان یدب یقنا الموت والذی لا یموت هو الله خالق الخلق وبارئ الدبیبۃ (بہار ج ۲ صفحہ ۳۲) کثی صبیحہ کذا فی المقانی صفحہ ۱۵۵ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو ہارون مکفوت (اندلسی) یہ گمان کرتا ہے کہ جناب نے اس سے فرمایا ہے کہ اگر تو قدیم ذات کا ارادہ رکھتا ہے تو اُسے تو کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ اور اگر اس کا ارادہ رکھتا ہے جو خالق و رازق ہے تو وہ حضرت محمد بن علی (الباقی) میں (یہ سن کر امام نے) فرمایا خدا اس پر لعنت کرے اُس نے مجھ پر افراد کیا ہے سوائے خدا کے اور کوئی خالق نہیں ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا پر لازم ہے کہ ہمیں موت کا ذائقہ چکھائے۔ وہ ذات جس کے لئے موت نہیں۔ وہ خدا ہی ہے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے۔

۶) انہی سرکار سے مروی ہے فرمایا لا اله الا الله ما قوس الله الا احد من خلقہ لا الی رسول الله ولا الی الائمة علیہم السلام (کتاب فیہ الوصی ج ۱ صفحہ ۱۵۳) خدا کی قسم خدا نے اپنی کسی بھی مخلوق کو (مکمل حق امور) تفویض نہیں فرمائے نہ جناب رسول خدا کو اور نہ ائمہ پرہیز کو۔

۷) یا سرخادم الرضایان کرتے ہیں۔ قلت للوصی ما تقول فی التفویض؟ فقال ان الله تبارک وتعالی قوس الی نبیہ صلی الله والہ امر دینہ فقال و ما اتکم الرسول فخذوہ وما نہکم عنہ فانتہو ا فاما الخلق والرزق فلا ثم قال ان الله عز وجل یقول ان الله خالق کل شیء ویقول الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یرحیکم هل من شریک لکم من یفعل من ذلکم من شیء سمحانہ وتعالی عما یشرکون۔ (عیون اخبار الرضا صفحہ ۳۳ و صابغہ بحار الانوار صفحہ ۳۵) میں نے آنجناب کی خدمت میں عرض کیا آپ تفویض کے بارے میں

کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا خداوند عالم نے امور دین کو اپنے پیغمبر اسلام کے سپرد کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے جس بات کا رسول قبیل حکم دیں اُس پر عمل کرو۔ اور جس بات سے رک دیں اس سے باز رہو لیکن پیدا کرنے اور رزق دینے کا معاملہ اس نے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ پھر یہ قرآنی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ہر شئی کا خالق خدا ہے نیز اس کا ارشاد ہے وہی قہار خدا ہے جس نے تعبیں پیدا کیا۔ پھر رزق دیا۔ پھر تمہیں بار دے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے منقرض کردہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟

وہ حضرت شیخ سابق علیہ الرحمہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی مناجات نقل کی ہے۔ کہ آپ بارگاہ رب العزت میں یوں عرض کیا کرتے تھے۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِرَبِّیْ اِلَیْکَ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ دَلَّاحِلٌ وَلَا قُوَّةَ اِلَیْکَ رَاہِدٌ اِلَیْکَ مِنَ الذَّنْبِ قَالُوا قِنَا مَا لَمْ نَعْلَمْ فِیْ اَنْفُسِنَا اللّٰهُمَّ کَلِّ الْخَلْقِ مِنْکَ الْاَمْرَ وَاِیْکَ تَعْبَا وَاِیْکَ تَسْتَعِیْنُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ خَالِقُنَا وَخَالِقُ اَبَائِنَا الْاَوَّلِیْنَ وَاَبَائِنَا الْاٰخِرِیْنَ اللّٰهُمَّ لَا تَلْقِیْ الرَّبُّوْمِیَّةَ الْاِلَیْکَ وَلَا تَقْلِبْ اِلَیْهِیْ الْاِلَیْکَ فَالْعَن النَّصَارَیَ الَّذِیْنَ سَقَرُوا عَظَمَتُکَ وَالْعَن الْمَشَاحِیْثَ لِقَوْلِهِمْ مِنْ جَرَّتْکَ اللّٰهُمَّ اَنَا عِبْدُکَ وَاَبْنَا عِبْدِکَ لَا قِبْلَکَ لَا نَفْسَنَا ضَرَّاءً وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَیْوَةً وَلَا نُشْرًا اَللّٰهُمَّ مَنْ رَزَعْنَا مِنْ لَدُنْکَ الْخَلْقِ وَخَلَقْتَ الْوَرَقَ فَنَحْنُ اِلَیْکَ مِنْهُ جَوَاکِمٌ اَسْمَعِیْ بِنِ مَرْصِدٍ عَنِ النَّصَارَیْ اَللّٰهُمَّ اَنَا لَمَّا نَدَعْنَهُمْ اِلَیْ مَا یُزَعُونَ فَلَا تَوَاضَعًا نَابِعًا یَقُولُوْنَ وَاعْظُمْنَا مَا یُزَعُونَ رَبِّ اَلَا تَنْزِلُ عَلَی الْاَرْضِ مِنَ الْکَا فِرِیْنَ دِیَارًا اِنَّکَ اَنْ تَنْذِرَهُمْ یُضِلُّوْا عِبَادَکَ لَا یَلِدُوْا الْاَفَا جِرًا کَفَارًا

’بارالہا! میں تیرے حضور میں اپنی ہر قسم کی قوت و طاقت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ کیونکہ تیرے سوا کسی کو بھی ذاتی طور پر کوئی قوت و طاقت حاصل نہیں ہے۔ یا اللہ! میں ان لوگوں سے ہیں برأت کا اظہار کرتا ہوں جو تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں جنہیں ہم اپنے ائمہ نہیں پاتے۔ اے اللہ! خلق و امر تجھ ہی سے متعلق ہے بہترین ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا خالق اور ہمارے اولین و آخرین ابا و اجداد کا خالق ہے۔ اے اللہ! مقام ربوبیت تیرے ہی لائق ہے اور معبودیت و الوہیت کی صلاحیت فقط تجھ ہی میں ہے۔ اے پالنے والے! تو نصاریٰ پر لعنت کر کیونکہ انہوں نے تیری عظمت کو کھٹانے کی کوشش کی۔ اور ان لوگوں پر بھی لعنت کر جو تیری مخلوق میں سے اُس نظر پر فاسدہ میں نصرانیوں کے ہم قیال ہیں۔ خدا و خدا ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں! ہم اپنے نفسوں کے لئے نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ اپنی موت و حیات اور دوبارہ زندہ ہونے پر قدرت رکھتے ہیں۔ میرے اللہ! جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں اور ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ ہم اس سے اسی طرح بری و بیزار ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم قوم نصاریٰ سے بیزار ہیں۔ یا اللہ! جن باتوں کا یہ لوگ ہمارے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ہرگز انہیں ایسی باتوں کی طرف دعوت نہیں دی۔ اس لئے ہر کچھ وہ کہتے ہیں اس کا مواخذہ ہم سے نہ

اے کوئی پست نہیں کر سکتا جسے تو ذلیل کر دے اُسے کوئی عزت نہیں بخش سکتا۔ اور جسے تو عزت عطا کر دے اُسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جسے تو عطا کر دے اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جسے تو روک دے اُسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔
 (نوٹ) یہ وہ دعائے مبارکہ ہے جو جناب رسول خداؐ نے حضرت امیر کو تعلیم فرمائی تھی۔ اور تازیت اے صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا کہ اُسے اپنے بعد و اُسے عائشہؓ کو بھی تعلیم دیں۔

(مفتاح الجنان ص ۱۱۷ صحیفہ طویہ ص ۱۱۷)

(۱۴) اقسام تفویض کے متعلق علامہ مجلسیؒ کے طویل کلام کے ضمن میں حضرت امام زمانہؑ کی توثیق مبارک نقل کی جا چکی ہے جس میں حضرت امام العصرؑ محل الشہداء نے عقیدہ تفویض کی پر زور الفاظ میں رد فرمائی ہے اور صحیح عقیدہ تعلیم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سوال کرتے ہیں۔ تو خدا خلق کرتا ہے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق عطا کرتا ہے۔ وہ ان کے سوال کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ علامہ ابو الحسن شریفؒ نے یہ توثیق مبارک نقل کرنے کے بعد بیسٹونہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اقول ای بیسٹون شفاعت اولیٰ اہل البیت و العجوز یعنی میں کہتا ہوں کہ وہ بطور شفاعت و سفارش سوال کرتے ہیں۔ یا عجوز و عجز کرنے کے لئے بارگاہ قدرت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ (مشکوٰۃ الاسرار ص ۶۱)

(۱۵) کامل بن ابی اسیم بیان کرتے ہیں کہ میں مسئلہ تفویض دریافت کرنے کی غرض سے جناب امام حسن عسکریؑ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس اثنا میں قریشیا چار سال کا ایک لڑکا برآمد ہوا جس نے جمال میں چاند لاکھڑا معلوم ہوتا تھا۔ امام العصرؑ اور آتے ہی مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یا کامل جئت الی ولی اللہ و حجتہ تسلیم من مقالۃ المفقودۃ کذہا بل تلونا و عنینہ فشیئہ اللہ واللہ یقول ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اے کامل! تو ولی خدا اور اس کی محبت کی بارگاہ میں مفوضہ کے عقیدہ کے متعلق سوال کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہو۔ سو تمہیں معلوم ہوتا چاہئے کہ یہ لوگ مجھ کوئے میں (میں غافق و رازق نہیں) بلکہ ہمارے دل خدا کی مشیت کے خوف میں (جب وہ کچھ چاہتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں) چنانچہ خدا ارشاد فرماتا ہے تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں کرو ہی جو خدا چاہتا ہے۔

(مشکوٰۃ الاسرار ص ۶۱ ہفتم ہمار ص ۶۱)

ان احادیث فریضہ سے یہ حقیقت کا شمس فی نصف النہار واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ امور مکتوبہ (خلق و رزق اور امانت و امیاء وغیرہ) میں ہر قسم کی تفویض خواہ استقلال ہو اور خواہ غیر استقلال منوع اور باطل ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا حکم کفر و شرک (دوران الشریک لکلام عظیم) جب ان امور میں تفویض کی مطلقاً نفی کر دی گئی تو پھر غیر استقلال یعنی اذن اللہ الی تفویض کے صحیح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لان نفی العام یدل علی نفی الخاص کہما یعنی علی الخواص۔

ان آیات و روایات کے متعلق ایک مغالطہ دہی کا ازالہ | جب اس قسم کی بعض آیات و روایات لکھی جاتی ہیں اور غلط فہم

یہ کہہ کر اپنی گلوں خلاصی کرائے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں۔ کہ اول بالذات مرقی و مدبر اللہ ہے لیکن نگاہِ سماویں پر عقل تدبیر ظاہر کرتی ہے۔ وہ غیر خدا مدبر ہیں جس کو قرآن یوں ذکر فرماتا ہے۔ والمدبرات امرا اور پھر فرماتا ہے میں تیرا لامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ وہ تدبیر امور کرتا ہے اور اس تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں مگر بعد اذن اس سے ثابت ہے کہ کچھ نفوس ایسے ہیں جو بعد اذن خدا تدبیر عالم کرتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ بعد اذن تدبیر کرنے والے علاوہ ملائکہ کے وہ ہر گوار ہیں جو روح قدس کے مالک قوت و طاقت میں بحر ثیل و میکائیل سے عظم ہیں۔ تدبیر عالم میں رئیس مطلق ہیں۔ ریاست عارضا میں حلد میں ثابت ہے۔ ورنہ تعریف نام درست نہیں رہتی۔ یا ذی اللہ یا رب امور خلق و رزق وغیرہ کہنے میں۔ تدبیر عالم یا ذی اللہ خدا ان کا وظیفہ اور منصب ہے خدا بالذات کرتا ہے آیات مذکورہ بالذات پر دال ہیں۔ اور یہ امر ہر گواروں کی گواہی خدا ایشیت خدا کی حیثیت سے منسوب ہیں یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ سراسر مدبر فری یا پھر خود فری اور تفسیر بارائے ہے جو بچند وجوہ غلط اور ناقابل قبول ہے۔

اولاً۔ اتنا تو یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کہ یہ امور تکوینیہ بالذات ذات ایزدی سے وابستہ ہیں۔ لہذا جب تک قرآن و حدیث کے نصوص ساطعہ اور دلائل قاطعہ سے اللہ الہیہ کا بالعرض و یا ذی اللہ تدبیر عالم اور خالق و رازق وغیرہ ہوتا ثابت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک انہیں تدبیر تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر بہت سے تفسیری کوئی ثابت یا کوئی صحیح السند اور صریح الدلائل روایت پیش کریں۔ جو قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مثلاً کہ اس کے برعکس آیات قرآنیہ کی طرح روایات معصومہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ امور ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جبکہ حدیثی کردہ آیات و روایات سے یہ مطلب واضح ہے۔ اور میں خود کے درمیان استدلال سے ان لوگوں نے اس مطلب کو ثابت کرنا چاہا ہے۔ ان کا قطعی جواب بھی ذرا آگے چل کر ازالہ شبہات کے ضمن میں پیش کریں گے۔

ثانیاً۔ ملائکہ پر اللہ الہیہ کا جو قیاس کیا گیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ ارباب دانش و تفسیر جانتے ہیں کہ ملائکہ ہر امور صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ بصورت تفویض نہیں ہیں کہ خدا نے ان امور کی انجام دہی ان کے سپرد کر دی ہو جیسا کہ اللہ الہیہ کا بارہ میں یہ نزاع ہے اور نہ ہی یہ انجام دہی انتہائی توکیل مطلق ہے کہ خدا نے اپنی طرف سے ملائکہ کو ان امور کی انجام دہی میں اپنی طرف سے توکیل مطلق بنا کر مطلق العنان چھوڑ دیا ہو۔ بلکہ یہ انجام دہی بظاہر بصورت "الیت ہے یعنی ملائکہ کی حیثیت صرف آلہ کار کی سی ہے۔ جس طرح ہم تسلیم سے کہتے اور تم کو اس سے کاٹتے ہیں۔ بلاشبہ خدا فرشتوں کے ذریعہ خلق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ امور کو انجام دیتا ہے۔ اس میں نہیں کھنچنا چاہئے کہ خدا ان کے بغیر ان امور کو انجام دے نہیں سکتا! حاشا و کلا! وہ بغیر آلات و اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے (وہو علی کل شئی قدیر) لیکن اس نے اپنی حکمت بالذات سے اس عالم کا نظام کچھ ایسے طریقہ پر مرتب فرمایا اور چلا یا ہے کہ ہر چیز علی و اسباب اور آلات کی زنجیروں میں جکڑی ہو نظر آتی ہے اور اگر کہیں کوئی فعل ظاہری علی و اسباب کے بغیر وجود میں آجائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ ان کو بظاہر جو کچھ

امور کا نظارہ فرشتوں سے ہوتا ہے اس لئے ان کو مجازاً مدبرات و مقدمات امر کہا گیا ہے۔ ورنہ بموجب قرآن جناب امیر علیہ السلام فرشتے ہرگز اپنے خالق و رازق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ لایذعون انہم یخلقون شیئاً مضافاً انفراد بہ بل عباد مکرمون لایسبقونہ بالقول وہم بامور یحصلون (سجۃ الباقی ص ۱۷۷) یعنی جن چیزوں کو خدا پیدا کرتا ہے فرشتے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ انہیں پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے ایسے کرم بندے ہیں۔ جو کسی قول و فعل میں اس سے سبقت نہیں لے جاتے۔ بلکہ اسی کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ صاحب کتاب عقل و دین نے بھی ایسا ہی افادہ فرمایا ہے کہ

”ناکہ قائل سخن از دہانے بر کار سے خلق شدہ اند، بہاں کار مشغولند و تقریباً اختیار سے از خود ندارند۔“

(عقل و دین ص ۱۳۹)

یعنی فرشتے قائل سخن ہیں وہ جس جس کام کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اُسی کی انجام دہی میں مشغول ہیں۔ اور اپنی طرف سے تقریباً کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کا بھی یہی مقام ہے۔ کہ حدود افعال الہیہ اس کے آثار و اسباب میں دکھائی دے تو ہم اسے الہیہ کی تنظیم و تکمیل نہیں بلکہ ان ذوات عالیہ کی توہین و تذلیل سمجھتے ہیں۔ اب باب عقل و انصاف غور کریں کہ خدا جو جزئی جزئی اور معمولی کام فرشتوں کے ذریعہ انجام دیتا ہے کیا آل محمد بھی فرشتوں کے ہم پلہ ہو کر ان کے ساتھ انہی امور کو انجام دیتے ہیں یا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بعض مہمندان مذہب نے کہا پتے کی بات کہی ہے یہ خدا کے لئے ملکی کو آواز دہر جاؤ کہ ان پر شب خدا کا ہونے لگے۔ نہ کٹاؤ اتنا کہ فرشتوں کے برابر اور ہم پلہ کردو۔ چھوڑ دو فرشتوں کو ان کی غلامانہ آن بان پر اور چھوڑ دو آقاؤں کو ان کی سردارانہ عظمت و شان پر۔ (اخبار رضا کار لاہور مرتبہ ۱۲ مئی ۱۹۶۶ء) اب تو اس نظریہ کے بعض قائلین نے بھی بے لفظوں میں اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس سطح پر انڈیا کا کھڑا کرنا ان کے شایان شان نہیں جیسا کہ ہم کتاب کے مقدمہ میں مؤلفین کی تضاد بیانیوں کے ضمن میں ان کا یہ قول مع ۴۰۰ نقل کر چکے ہیں۔ فراموش۔

ہر کیف یہ خلق و رزق اور امانت و اسیاء و غیرہ کا وظیفہ قدرت کاملہ کی طرف سے نہ کسی نبی کے سپرد ہوا ہے اور نہ کسی شخص کے۔ خدائے دو الجلال یہ امور ملکہ کے ذریعہ سے خود انجام دیتا ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے وظائف و فرائض اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہیں۔ جن کی بقدر ضرورت اسی باب میں آئندہ وضاحت کی جائے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بزرگوارہ نظام شریعت کے سربراہ اور نظام نگویں میں شیعہ و مسافرشیں ہیں۔ ان کی سفارش سے بے اولاد و بے مال دولت مال و اولاد سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ان کی شفاعت سے بیمار تو کیا ہزار سالہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی توجہ و دعا سے سب مشکلات و مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ امام العصر و الزمان کی حدیث شریف میں ان کے اس منصب جلیل کی وضاحت موجود ہے جس کا تذکرہ بحوالہ احتیاج طبرسی سرکار علامہ مجلسی کے کلام حقیقت ترجا

کے ضمن میں سابقاً کیا جا چکا ہے۔

چوں شبنوی سخن اہل دل کو کہ خطاست سخن شناس نادر لیر اخطا اینجاست

مثلاً قبل از بی غلو و تفویض کے معانی بیان کرتے ہوئے علامہ مجلسی وغیرہ علماء اعلام کے کلام کی روشنی میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان جہگواروں کو خالق و رازق اور علی و حیت سمجھنا غلو و تفویض منوع میں داخل ہے۔ یہ بالذات و

بازن اللہ والی اصطلاح ان حضرات کی ذاتی اختراع ہے۔ اگرچہ کوئی حقیقت و اصلیت ہوتی تو قرآن و حدیث میں بھی تو اس کا کہیں ذکر ہوتا۔ مگر نہ قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ ہے نہ عہد آل محمد علیہم السلام کے کسی مستند فرمان میں اس کا کوئی نام و نشان ہے۔ بلکہ اس کے عکس ان کو بامر اللہ خالق سمجھنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایسی بعض حدیثیں اور بیان ہو چکی ہیں۔ تو بعد ازیں اس کی بنا پر قرآن و حدیث سے ثابت شدہ خفائی سے کیونکر دست برداری اختیار کی جا سکتی ہے؟

والجواب۔ اس سلسلہ میں آیت مبارکہ ما من شفیع الا من بعد اذینہ پڑھیں تو یہ آیت پیش کر کے جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ تفسیر بالرائے کی بدترین مثال ہے۔ "شفیع کا ترجمہ شریک" کرنا علما ثبات روزگار میں سے ہے حدیث قدسی میں وارد ہے

خدا فرماتا ہے ما آمن فی من فسر جواب کلامی جو شخص اپنی رائے کے ساتھ میرے کلام کی تفسیر کرتا ہے وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ (احتجاج ص ۲۲) ہم اپنی طرف سے ترجمہ کرنے کی بجائے جناب مولانا فرمان علی صاحب و مولانا مقبول احمد

صاحب کے تراجم پیش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس آیت سے صحیح عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔ یا ان لوگوں کے خود ساختہ نظریہ کی؟ اول الذکر اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں: "اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا، مگر اس کی اعازت کے

بعد" اور ثانی الذکر اس طرح کرتے ہیں: "بغیر اس کے حکم کے کوئی سفارشی ہو ہی نہیں سکتا" مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب اگر اب یہ قسم و فراست و اصحاب انصاف و دیانت غور فرمائیں کہ آیا اس آیت مبارکہ سے اثر اظہار کا وسیلہ

شفیع اور سفارشی ہونا ثابت ہوتا ہے جو ہم ثابت کر رہے ہیں یا ان کا مدبر عالم اور خالق و رازق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جسے یہ لوگ قرآن و حدیث کا کچھ نہ کال کر اپنے زعم باطل میں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ما لہم انی یومئکون؟

ان خفائی سے یہ واضح ہو گیا کہ بامر اللہ یا باذن اللہ کا پیوند لگانے سے تفویض منوع و اسے فاسد عقیدہ کو صحیح نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ رسالہ نعم الزاد لیوم المعاد ص ۱۷ پر وضاحت کر دی گئی ہے کہ کون الفعل باذن اللہ، لا ینجو عن کونہ تفسیراً ولا یمنع بطلان التفویض اما الاول فلو کہ باذن اللہ لا یجعل الفعل للہ ولا ینجو

العبد عن کونہ هو الفاعل یعنی فعل کا باذن اللہ واقع ہونا اسے تفویض منوع سے خارج نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے باوجود بھی فاعل انسان ہی رہتا ہے نہ خدا۔ والمحمد لله علی وضوح الحق والحقیقہ

تکوینی امور میں تفویض کا بطلان متقدمین و متاخرین علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں اس سلسلہ

علماء کی اس قدر تصریحات موجود ہیں کہ ان سب کے پیش کرنے کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے صرف بعض علماء کے

بیانات عالیہ پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) فقہ الاسلام حضرت شیخ محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمۃ نے اصول کافی ص ۱۲ طبع ایران پر پورا ایک باب منعقد کیا ہے۔
جہاں مذکور ہے: "التفویض الی رسول اللہ والی الامۃ فی امور الدین" اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امور دینیہ میں ان کے
نزدیک تفویض مطلقاً باطل ہے کیونکہ علماء محدثین کے نظریات ان کے تجویز کردہ ابواب کے مطابق سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔
میرا کہ صاحب شرح وافیۃ الاصول، صاحب مرآۃ العقول، صاحب مفاتیح الفضل اور صاحب فصل الخطاب نے اس
امر کی تصریح فرمائی ہے کہ مذاہب القدماء تعلد غالباً من عناوین ابوابہم، کہ علماء معتقدین کے عقاید و نظریات
ان کی کتابوں کے بابوں کے عناوین سے ہی معلوم ہوتے ہیں، چنانچہ اس مقام پر علامہ مجلسی نے حضرت کلینی کے تجویز کردہ اسی
عنوان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: "اقول لعل مراد ان اثبات التفویض المتقید بالحدود یا الدین احتواءاً من التفویض
فی الخلق" میں کہتا ہوں کہ مروجہ کلینی نے تفویض کے ساتھ دینی امور کی قید لگائی ہے اس سے ان کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے
کہ وہ خلق (ووزن) والی تفویض سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں۔ "و مرآۃ العقول ص ۱۷۱"

(۲) رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنے رسالہ اعتقاد میں بیست و نواں باب مستقل طور پر خلوص و تفویض کی نفی
کے لئے منعقد کیا ہے جس میں بکثرت دلائل سے خلق و وزن وغیرہ امور کو غیب میں تفویض کا باطل ہونا ثابت کیا ہے اور ہم نے بھی
اس الفوائد میں اس کی مکمل شرح کر دی ہے۔ والحمد للہ۔

(۳) مقید الفرقۃ الحقہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اپنی شرح اعتقاد میں شیخ صدوق موسوم بہ تصحیح الاعتقاد ص ۱۲ طبع ایران
میں دو اہل المقالات پر اس نظریہ میں حضرت شیخ صدوقی کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ فراجع۔

(۴) ابن اسلام الشیخ ابو الفضل الطوسی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر علیہ السلام ص ۲۳۳ پر فرمایا کہ: "یہاں من خالق غیبر اللہ
یوزنکم من السماء والارض رتلاً من فاہرۃ" از محمد کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں، وزنی پھیلاتا ہے؟
کہتے ہیں: "ہذا استہمام تفسیرہم ومعناہ النہی لیتورا بانہ لا خالق الا اللہ، یوزن من السماء بالمطرد من الارض
بالنبات وھل یوزن الا لخلق لفظ الخالق علی غیر اللہ صحیح انہ فیہ وجہان احدہما انہ لا یطلق ہذا اللفظ علی احد
سوا اللہ (ص ۲۳۳) یعنی یہ بظاہر استفہام ہے جس کے معنی نفی کے ہیں۔ یعنی خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تاکہ یہ لوگ اقرار کریں۔
کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں جو آسمانوں سے بارش برسا کر اور زمین سے انگوری الکا کر رزق پہنچاتا ہے یا غیر خدا پر لفظ خالق کا
اطلاق کرنا جائز ہے یا نہ اس میں دو وجہیں ہیں ایک یہ ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی پر اس لفظ کا اطلاق جائز نہیں ہے، "و بعد ان
مختلف علماء نے دوسری وجہ کا ذکر ہی نہیں فرمایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہی پہلی وجہ قوی ہے۔"

(۵) شیخ الطائفہ حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر تہیان ص ۱۸۴ پر مذکورہ بالا آیت کے ذیلی میں لکھتے ہیں تفسیراً
لعل علی انہ لا خالق غیر اللہ فی السموات والارض لان ہذا الصفۃ لا یطلق الا علیہ تعالیٰ ہذا الصحیح لانہ لا احد

یقدران یرزق غیرہ من السماء والارض بالخطور والنبات والوزن الثاقل یعنی اس آیت مبارکہ میں استفہام انکاری کے پرانے
میں دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور کوئی خالق نہیں۔ اس صفاقی نام خالق کا اطلاق غیر خدا پر جائز
نہیں ہے کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی بھی اس بات پر قادر نہیں کہ آسمان سے قدر چہ بارش برسانے اور زمین سے انگوری اگانے کے
رزق پہنچائے۔ اسی طرح تفسیر تزیان ج ۵ صفحہ ۴۲ پر یہ لکھنے کے بعد کہ لغوی معنوں کے اعتبار سے ہم بھی ایک دوسرے کو رزق دیتے
ہیں۔ اعطاء و بخشش کا منظم ہوا کرتے ہیں (الا اشد لا یطلق اسم رازق الا علی اللہ) مگر خدا کے سوا اور کسی پر رزق رازق کا اطلاق
جائز نہیں ہے (لکذا فی مجمع البیان ج ۱ صفحہ ۵)

(۹) روح اللہ بنی حضرت علامہ محمد باقر الجلی علیہ الرحمہ کا مفصل بیان تحقیق ترجمان قبل ادیس صفحہ ۱۷۷ اور محل کلام صفحہ
پر پیش کیا جا چکا ہے جس میں انہوں نے بڑی تفصیل میں اس کے ساتھ خلق و رزق اور امانت و اسیاد و غیرہ امور متعلقہ میں ہر قسم کی
تفویض کو باطل قرار دیا ہے۔ سراسر ان کے رسالہ الیہ مطبوعہ برہانہ عقائد صدوق مشہور میں سے ان کا کلام حق ترجمان پیش کیا جاتا ہے فرماتے ہیں
(۱۰) حدیث جلیلہ صریحہ شہ خونی علیہ الرحمہ اپنی کتاب منہاج البرہان شرح تہذیب الاملا ج ۲ صفحہ ۳۶ پر سرکار علامہ علیہ السلام کی فرمائش
درجہ کے حرف بحرف ان کی تائید میں فرمائی ہے۔ فرامیج

(۱۱) محدث فاضل مولانا محمد صالح مازندرانی قدس سرہ شرح اصول کافی ج ۴ صفحہ ۴۷ میں بیان پر تفویض کے معانی بیان کرتے
ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ لا تنویض۔ فان بعضہا باطل وبعضہا صحیح۔ اما الباطل فهو تفویض الخلق والایجاد
والرزق والاحیاء والاماتۃ الیہیدل علی ذلک ما روی عن الرضا قال اللہ من زعم اننا ارباب نفع عند
ہواء ومن زعم ان انما الخلق وعلینا الرزق فنحن عند اللہ یعنی تفویض کے کئی معنی ہیں۔ جن میں سے بعض باطل ہیں
اور بعض صحیح۔ باطل معنی یہ ہیں کہ خلق کرنے، رزق دینے، مارنے، جلانے کے کام آنحضرت کے سپرد کیے جائیں۔ اس کے
بطلان پر وہ روایت دلائل کرتی ہے جو حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا بار ارباب! جو شخص
گمان کرتا ہے کہ ہم رب ہیں ہم اس سے بیزار ہیں۔ اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے یا رزق دیتے ہیں۔ ہم اس
سے بھی بیزار ہیں۔

(۱۲) شیخ اکبر الشیخ جعفر الخفیف لکشف الغطا علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کشف الغطا ص ۱۰۰ میں بحث اذان کے ضمن میں
موقوفہ کی بحث کرتے ہوئے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسلوب قرار دیا ہے کہ کتاب پر یہ صفحات درج نہیں فرامیج۔
(۱۳) جناب علامہ مرزا ابوالحسن حکاہی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب انصاف العلماء علی بعضی کے صفحہ ۴ سے قریباً ۱۵ صفحہ تک مفروضہ
کے نظریات فاسدہ کی پختہ اور شور سے رد فرمائی ہے اور اس سلسلہ میں بالخصوص تفویض استقلال اور غیر استقلال
کو باطل قرار دیا ہے ان کے کلام سے صرف ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ ۴ پر تحریر فرماتے ہیں۔
"انہما ربنا واذن اللہ علیہم لدنات اللہ الباری وذلک کہ نسبت خلق و رزق را باہم دونوں موجب کفر و خدا

است واللہ ان اس منع فرمودہ اندوایں گروہ را مغرضہ خلقیہ می نامند و ایشان قائلند باینکہ خداوند عالم تفویضی نموده خلق و رزق را بامام و حضرت صاحب الامر روحی فدا و محکم اللہ فرجہ در توفیق نوشتہ کہ ہر کہ یکی از سنی و اہل حق من چہ نسبت و بد میں و چہ رافضی اند و نیز اہلیم و عبارت آنچنانست کہ این است قائلان و آمانی منہ بر او و علامہ مجلسی نیز مانند سید محمد باقر ایسی طائفہ را انکثیر نموده اند و حقیقتہً ہم ای طائفہ کا فرقہ یکیش شیخ احمد رافضی ایی است کہ من قائلی بتفویضی نیستم بلکہ می گوئیم خداوند خلق کرده است و کافر بنزدانہ می باشد ظاہر باینکہ ای سخن محض تغییر عبارت باشد و اخبار نجوم دارد ایی سخن و معنی اولی را و اخبار ہم مختلف اس درود و طائفہ باشد مطروح است علامہ اخبار اصحاب است و بر فرض منوال از مردم نیز با ضروری مذہب معارضہ نمی تواند نمود:

یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام کے بیعت کے اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خلق و رزق کی نسبت ائمہ اطہار کی طرف دینا یا عموماً کفر و کفر ایی ہے ائمہ علیہم السلام نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ اور اس گروہ کو مغضوبہ خلقیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا نے خلق کرنے اور رزق دینے کا کام ائمہ علیہم السلام کے سپرد کر رکھا ہے حضرت امام العصر علیہ السلام فرمایا اپنی توفیق مہارک میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اس قسم کی کوئی نسبت سیری یا میرے آباؤ اجداد کی طرف دے۔ میں اور میرے آباؤ اجداد اس سے بڑی چیز میں سرکار علامہ مجلسی نے بھی دوسرے علماء شیعہ کی طرح اس گروہ کو کافر قرار دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ گروہ کافر ہے۔ مگر شیخ احمد احسانی یہ کہتا ہے کہ میں تفویض کا قائل نہیں ہوں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پیدا خدا ہی کرتا ہے البتہ ائمہ علیہم السلام بمنزلہ دست قدرت ہیں البتہ خداوند ہی ظاہر ہے کہ یہ انداز گفتگو صرف بفقہوں کا سپر ہے اور جن روایات میں اس نظر کی ممانعت وارد ہوئی ہے وہ اس خیال کی ہی تردید کرتی ہیں۔ اگر کوئی روایت مذہب حق کے برخلاف وارد ہو تو وہ مسترد و تصور ہوگی۔ علامہ بریں بوجہ خبر واحد ہونے کے ناقابل اعتبار ہے۔ اور اگر بالفرض وہ خبر سنو اترا بھی ہو تو بھی وہ ضروریات مذہب کا معارضہ و مقابلہ نہیں کر سکتی۔

(یعنی اس کے مقابلہ حقیقتہً نہیں رکھا جاسکتا۔)

۱۱) افضل عرفیت جناب مولانا مزار ابو الحسن شریف علیہ الرحمہ نے اپنی تالیف تفسیر مآل الانوار و مشکوٰۃ الاسرار کے پیش پا نو تفویض کے بارے میں سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے سابقہ مفضل کلام کو نقل کر کے اس پر اظہار پسندیدگی فرمایا ہے نیز اسی کے علاوہ ائمہ اطہار کے حق میں افراط و تفریط کی مذمت اور اس کی تشریح کرنے کے بعد لکھا ہے "و تا مقل فیما ذکرنا و سادہ تاحتی تعرف ان الحق الذی علیہ محمد قوا اصحابنا المحققین من المتقدمین و المتأخرین فی غیر ہذا من المصنفین الا فراط و التفریط بل هو ان رب العالمین و خالق الخلق و رازقہما اجمعین هو اللہ و وحدہ القدیم القادر الذی لا شریک لہ ولا شبیہ لہ ان رسولہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم من ولدہ عبد اللہ محمد بن عبد الوہاب کسائر المخلوقین مکلفون بالانزاع العبودیۃ من فعل الطاعات و ترک المناہی بلا

احتمال النبوۃ فی الامتۃ ولا ملۃ خلقتہم لہم ولا للنبی فیما ہو من علائق الالوہیۃ وخصائص المعبودیۃ
یعنی جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں صحیح طور و فکر کرنے سے تم پر یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جائے گی کہ وہ نظریہ عقیدہ
جس پر ہمارے تمام متقدمین و متاخرین محدثین کرام کا اتفاق ہے وہ افراط و تفریط کے علاوہ ایک تیسرا درمیانہ نظریہ ہے
اور وہ یہ ہے کہ رب العالمین اور خالق الخلائق اور تمام کائنات کا رازق خداوند عالم ہی ہے اور وہی قدیم و قادر ہے۔
جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی ہمسر و نظیر۔ اور جناب محمد مصطفیٰ اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام تمام کے تمام اللہ کے
مخصوص بندے اور مخلوق و مروب ہیں۔ اور تمام لوازم بندگی جیسے بجا اور ہی خاغات و ترک مناسی و معاصی پر پابان و
مکلف ہیں۔ اللہ علیہم السلام میں نبوت کا احتمال دینا ہی منہر ہے اور جو امور الوہیت سے متعلق ہیں اور معبودِ برحق کے
خصائص میں شامل ہیں۔ ان میں جناب رسول خدا یا ائمہ ہدیٰ کو کوئی دخل نہیں ہے۔

(۱۲) عمود الفقہاء و الاصولیین جناب آقا سید اسمعیل النوری الطبری علیہ الرحمہ اپنی کتاب کفایۃ الموعودین فی
حقائد الدین ج ۱ ص ۲۴۹ طبع ایران پر تفسیر بعض استقلال کی رد کے بعد تفسیر بعض غیر استقلال کی رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
”و اگر مراد نسبت ایں امور است بایشان از باب بیان تزیو کلتہ و لا سبب یعنی حمد و آل محمد صلی اللہ
علیہ و آلہ وسلم آیت از برای فعل حق تعالی می باشد مانند ارض و سما و خمس و ثمر و ستارگان و ملائکہ چنانکہ
فرمودہ است و فی السماء و رزقکم و ما تو عدون یعنی اسباب رزق شما در آسمان است و چون نسبت خلق بجناب
اسرائیل و نسبت رزق بجناب میکائیل و نسبت امانت بجناب عزرائیل علیہم السلام و سایر ملائکہ از سوا تعین آید و
داد و امانت ایں پس کی گوئیم کہ شان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و اہل وارفیع از ایں است کہ ایں امور نسبت داد و ثبوت
بایشان تیر کہ ایں امور از قبیل فرائض و میر غصبی و آیت است کہ شان تمام و جا کر بیں ایشان است و سبب ملائکہ و سایر
خلایق خدا و مقرب ہوس در گذار ایں بزرگو اراستہ اند۔“

یعنی اگر تفسیر بعض غیر استقلال کے قائل حضرات کی مراد اس سے یہ ہے کہ بطور آلات و اسباب کے مجازاً ان امور
(خلق و رزق وغیرہ) کی نسبت ان بزرگو اردوں کی طرف دینا جائز ہے یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام فعل خدا کے آلات
میں جس طرح زمین و آسمان اور شمس و قمر اور ملائکہ اس کے آلات و اسباب ہیں چنانچہ اس کا ارشاد ہے و فی السماء
ورزقکم۔ الخ تمہارے رزق اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سب آسمان میں ہیں۔ یعنی تمہارے رزق کے اسباب
آسمان میں ہیں۔ یا جیسے تخلیق کی نسبت اسرائیل اور رزق دیجے کی نسبت میکائیل اور مرنے کی نسبت عزرائیل کی طرف
ہے۔ یا جس طرح دیگر باد و باران وغیرہ امور پر مؤکل شدہ فرشتوں کی طرف ان امور کی نسبت مجازاً دی جاتی ہے۔
تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی شان اس سے کہیں اہل وارفیع ہے کہ یہ تو کردوں
اور چاکروں و اسے کام بنفس نفیس انجام دیں۔ کیونکہ فرشتے ہوں یا دوسری مخلوق۔ سب کے سب ان بزرگو اردوں کی

تدبیر حالات اگر کوئی شاذ روایت یا خبر واحد ایسی ہو جس سے اس تفویض کا وہم ہوتا ہو۔ تو چونکہ اخبار مجملہ و متشابہ بلکہ مطلق اخبار
اجداد اصول اعتقاد کے سلسلہ میں ناقابل اعتناء ہوتی ہیں۔ اس لئے اسے متروک تصور کیا جائے گا۔ یا اس کی کوئی مناسب تاویل کی
جائے گی۔ کیونکہ وہ حکومات کے معارض ہے۔ پھر وہ "پراستحاج طہری" سے حضرت امام العصر والی حدیث شریفہ جو سابقہ
بیان ہو چکی ہے جس میں اس جناب نے ان امور کی نسبت اللہ کی طرف دینیے کی ممانعت فرمائی ہے، درج کرنے کے بعد فرماتے
ہیں: "وهو الحق الحقیق بالاتباع پس تفویض خلق نور رزق و تمام مصنوعات باطل است" اسی کتاب کے حصہ
ثانیہ منظر پر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو علت غائی ممکنات و باعث تخلیق کائنات ثابت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:
فانهم المقصودون من خلق هذا العالم بخلق عالم ایجاب و عقیل حضرت اہل بیت کما صرححت بہ النصوص
الکتابیہ و اما بیکر حضرت مؤخر و موجود و تدبیرانے العالم باشند پس اعتقاد آں کفر است مثل مفوضہ کہ خلق و رزق و
تدبیر عالم را بتفویض او تعالیٰ بہ محمد و علیؑ بلکہ سائر ائمہ علیہم السلام راجع می دانند و کل ذلک کفر خواہ حضرات را فاعل
مستقل دانند و خواہ فاعل خدا را دانند و ایشان بمنزلة آلات قرار دہند یعنی تمام عالم کی تخلیق سے مقصود اصلی یہی بزرگوار
ہیں۔ کیونکہ عالم ایجاب کی خلقت اللہ امھاؤ کے طفیل ہوئی ہے جیسا کہ نصوص کثیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے لیکن
اعتقاد کہ اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے تدبیر مؤثر اور موجود یعنی بزرگوار ہی کفر ہے جیسا کہ فرقہ مفوضہ کا یہ عقیدہ
ہے کہ خدا نے خلق و رزق اور تدبیر عالم کے کام جناب رسولی خدا و علی مرتضیٰؑ بلکہ تمام ائمہ کے سپرد کر دیئے ہیں۔ یہ عقیدہ
سراسر کفر ہے خواہ ان بزرگواروں کو ان امور کا مستقل فاعل تسلیم کیا جائے۔ اور خواہ خدا کو فاعل متفقی سمجھ کر ان کو
بمنزلة آلات و اسباب قرار دیا جائے۔

۱۷۸ افاضل اجل حضرت مولانا السید ابوالقاسم الرضوی القمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب معارف الحقیقت، الناجیۃ فی
ملاطیع لاہور پر فرقہ مفوضہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "تفویض جمیع امور خداوندی بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و حکم حضرت امیر و ائمہ احد عشر صلوات اللہ علیہم می کشند چون تدویر دوران و تقسیم اوراق و احیاء و اماتت خلق و تقدیم و
تأخیر تکوین و تقدیر و انتظام عالم و غیر ذلک بدست ایشان است چنانچہ خداوند بواسطہ ملائکہ می کشند چنانچہ اختیار کل با ایشان
داد و می کشند چنانچہ اگر تفویض امور شرعیات با ایشان ہی گوئی و ان عیب نیست اما اگر تفویض امور تکوین و تقدیر گوئی اس باطل
است اگرچہ بصورت توکیل چون ملائکہ باشند یعنی مفوضہ یہ کہنے میں کہ خدائی امور جناب رسولی خدا و دیگر ائمہ بدینی کے سپرد ہیں
اس لئے وہی حضرات نظام عالم کو چلاتے ہیں۔ وہی تقسیم رزق کرتے ہیں۔ وہی مارتے و جلاتے ہیں اور وہی امور تکوینیہ میں
تقدیم و تأخیر کرتے ہیں چنانچہ خدا ملائکہ کے توسط سے بی کام انجام دیتا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام امور ائمہ کے سپرد ہیں۔
ان کو انجام دیتے ہیں ناں اگر امور شرعیہ میں تفویض کا عقیدہ رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر امور تکوینیہ
و خلق و رزق و اماتت و احیاء و غیرہ میں تفویض کا نظریہ اختیار کیا جائے تو یہ سراسر باطل ہے اگرچہ تفویض و غیر استقلال ہو۔"

بصورتِ ترکیب بھی کیوں نہ ہو جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں ہے۔

(۱۶) حضرت علامہ شیخ محمد امین ال کاشف الغطا الخفی علیہ الرحمۃ اصل و اصول الشیعہ طبع نعت پر لکھتے ہیں: "عجب علی العاقل بحکم عقلہ عند الامامیۃ تحصیل العلم والمعرفۃ بصانعہ والافتقاد فی احلہ انیتہ فی الالوہیۃ وعدم شریک لہ فی الربوبیۃ والیقین بانہ ہوا المستقل بالخلق والرزق والموت والحیۃ والایجاد والاعدام بل لا ہو شر فی الوجود عندہم الا اللہ فمن اعتقد ان شیئاً من الرزق والخلق والموت او الحیۃ لغیر اللہ فهو کافر مشرک خارج عن الاسلام الخ یعنی "شیعہ امامیہ کے نزدیک ہر عاقل پر عقلاً واجب ہے کہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ علو و برتری اور بزرگوں کی نسبت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے نیز یہ یقینی حاصل کرے کہ خلق کرنے، رزق دینے، مارنے اور جلانے اور دیکھنے و سنانے میں وہی مستقل ہے بلکہ امامیہ کے نزدیک سوائے خدا کے اور کوئی مؤثر ہی نہیں ہے پس جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ رزق یا خلق یا موت و حیۃ کا معاملہ غیر خدا کے قبضہ میں ہے وہ کافر و مشرک ہے اور وارثہ اسلام سے خارج ہے۔"

(۱۷) (۱۸۰۱ء) سرکار آقائے متوکل علی البزری، سرکار آقائے الشیخ علی نبہا دندی و سرکار آقائے آقا الشیخ مرزا محمد حسین حاجی مرزا خلیل طہرانی "ان بزرگواروں سے دریافت کیا جاتا ہے" مافوق کھد خلکم العالی "و اعتقاد بانیکہ خدا قدرت خود در ان نسبت خلق و رزق و شفا و ادون بانہ علیہم السلام تغویض فرمودہ است صحیح است یا باطل؟ کیا یہ اعتقاد کتنا کہ خداوند عالم نے اللہ اطہار کو پیدا کرنے، رزق دینے، اور بیمار کو شفا دینے کی قدرت تغویض کی ہے صحیح ہے یا باطل؟

اول الذکر بزرگ جواب میں تحریر فرماتے ہیں: "اس اعتقاد غلط و فاسد است و صاحبین گمراہ است و خلاف مذہبہم امامیہ است زیرا کہ اعتقاد اس است کہ خود واجب الوجود رزاق و شفا دہندہ است تغویض مطلقاً باطل است، بل اللہ علیہم السلام تغویض ہر کچھ کہ متوکل اللہ اطہار علیہم السلام بودہ باشند تا امید از رحمت و مرحمت خداوند شرف و دستخط (استبد علی التہذیب الخفی) یعنی یہ عقیدہ رکھنا غلط اور فاسد ہے اس کا معتقد گمراہ ہے اور یہ اعتقاد مذہب شیعہ امامیہ کے عقائد کے خلاف ہے کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ رزق و خالق اور شفا دہندہ خود خداوند عالم ہے تغویض مطلقاً باطل ہے (خواہ استقلال ہو اور خواہ غیر استقلال) اس پر بزرگوار و واسطہ فیض اور ہمارے شفیق میں جو شخص ان کے ساتھ توکل حاصل کرے وہ رحمت و کفایت خداوندی سے محروم نہیں رہتا۔"

ثانی الذکر حضرت جواب میں رقمطراز ہیں "باطل است" (دستخط) الراحمی علی نبہا دندی حتی اللہ عندہ یعنی یہ عقیدہ باطل ہے۔

اور ثالثاً باریز جناب فرماتے ہیں: "آپا شفیق قرار دہن عیب ندارد و اما تبارا و وزیر عظمیٰ و استغنی غلط است۔"

یعنی "ان بزرگواروں کو شفیق و سفارشی سمجھنا درست ہے" لیکن ان کو خدا کا وزیر یا اس کی طرف سے مقرر کردہ سمجھنا غلط ہے۔
راز رسالت کشف الحال باجمال المقال ص ۳۳ مطبع عماد الاسلام کھنؤ

(۷۰) جناب آقا سید علی ہجوعلی علیہ السلام اپنی کتاب برہان قاطع ص ۲۵ پر غوثہ کے کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے رقمطراز ہیں
ومن الکفر لانکار الضروری ان یدعی لعلیٰ او احد الائمة علیہم السلام بعض اوصاف کاینا فی التوحید
درہ بیتہ الباری لکنہا غیہ موجودہ فیہ ضروریۃ الاسلام کقول جماعة ممن ماصرناہم وضمن صلف
بانہ الخاق والحقی او المصیبت عمومًا بانہ ان اللہ سبحانہ او بامدادہ فی ذلک ومشیبتہ او قلوبہ یجب
ذلک الیہ یعنی کفر کے منہ ان اقسام کے جو ضروریات دین کے انکار کرنے سے لازم آتے ہیں ایک قسم یہ بھی ہے کہ حضرت
علیؑ یا دیگر ائمہ بدئی میں سے کسی امام میں بعض ایسے صفات تسلیم کئے جائیں جو اگرچہ توحید و ربوبیت خداوندی کے منافی تو نہ
ہوں مگر ضروریۃ الاسلام وہ صفات ان بزرگواروں میں موجود نہ ہوں جیسا کہ ہمارے بعض معاصرین (شیخ احمد حسینی کے تلامذہ
میر کاظم رشتی وغیرہ) اور بعض گزشتہ گوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بزرگوار باذن اللہ یا بامداد اللہ یا بحیثیت اللہ یا بتفویض
اللہ خالق یا رازق یا علی یا محبت ہیں۔

(۷۱) جناب آقا سید علیہ السلام کا نقلی اہل اپنے رسالہ کی فصل ثانی میں لکھتے ہیں
ما نقل عنہ واما القول بانہ تعالیٰ خلق
محمدا و اہل بیئہ وجعلہم یعملون کل شئی بامرہ واذنہم فقول بصلی اللہ علیہ یعنی "یہ کہنا کہ خداوند عالم
نے سرکار محمدؐ و آل محمدؐ علیہم السلام کو پیدا کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ اب یہ بزرگوار سب کچھ (عالم کون میں) اس کے امر و اذن
کے تحت کرتے رہتے ہیں یہ ایسا قول ہے جس کا کوئی حکم نہیں ہے آخر کلام میں موجودہ دور کے دو مراتب تظہیر علماء اعلام
کے ارشادات درج کرتے ہیں۔

(۷۲) مرجع الکبر تظہیر شیعان بہان حضرت آقا محسن العظیم الطاہر ابی الخبزی تحریر فرماتے ہیں "من المعلوم ان من
یعتقد ذلک فهو ضال ومنحرف عن طریق السداد وان من الواضح عند المسلمین ان هذا لا الصفات
للہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ فیہا وما ورد فی الاخبار مصافیہ خلاف ذلک فمقول او مطروح لا ینہ
مخالف للکتاب والسنة والادلکات زیات الامامینۃ الماخوذة من صاحب الرصالة الاکرم صلی اللہ علیہ
والہ وسلم فلا مجال للعمل بہا۔ یعنی "یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے وہ گمراہ ہے اور راجح راست
سے منحرف ہے اور تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ یہ صفات (خلق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ) خدا
کے ان خصوصی صفات میں سے ہیں کہ جن میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہے اگر کوئی ایسی روایت ہو جس میں کوئی ایسی بات
موجود ہو تو اس کی مناسب تاویل کی جائے گی یا اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ایسی روایات قرآن و سنت اکثریۃً
کے ان مستند روایات کے مخالف ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں لہذا ان میں سے کوئی ایک گناہ

نہیں ہے۔ دستخط الرحمن علیہما فی الحکیم، (اصل مخزن العلوم الجعفریہ بستان میں محفوظ ہے)

۱۳۲۰ء آئیے اللہ حضرت العلماء شیخ عبد الحکیم الزنجانی النجفیؒ اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں:-

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً واجب است بہر فرد مسلمان ایک اعتقاد یقینی کند تو حسب ذاتی

خداوند متعال کہ خدا و لا الہ الا اللہ ہی باشد، ایضا اعتقاد داشته باشد بہر صبیہ صفاتی خدا کہ خدا و لا ہو الا ہو۔

می باشد، ایضا اعتقاد یقینی کند بہر صبیہ افعال و نیز و صفاتی کہ خدا و لا رسول لا قوت الا باللہ ہی باشد و نہ فعل عبارت دنیا

مستند شدہ پس لازم است اعتقاد مسلمانان جمیع آنچه و خصوصاً شریف و سنت صحیحہ از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ

وسلم رسیدہ است۔“

بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ خدا کی توحید ذاتی کا یقین اعتقاد رکھے جو کہ لا الہ الا اللہ

کا مفاد ہے۔ اسی طرح توحید صفاتی کا حتمی اعتقاد رکھے۔ جو کہ (لا ہو الا ہو) کا مفاد ہے۔ نیز توحید افعالی کا قطعی اعتقاد رکھے

جو کہ (لا اول ولا قوت الا باللہ) کا مفاد ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد خاتم انبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت کا

عقیدہ رکھنے پر دلائل قاطعہ و براہین مافردہ سے ثابت ہے اس کے بعد اندر مضموعین صیغہ اسلام کی امامت خدا کا اعتقاد رکھنے۔

خدا کے تشہید میں وارد ہے (واشہد ان محمداً عبداً ورسولہ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حضرت کا تمام صریحاً اقرار

خدا کی موجودیت اور اس کی عطا کردہ رسالت میں مضمر ہے لہذا اندائے معبود کی تمام صفات اور اس کے افعال اس کے مخلوق

بندوں کے افعال و صفات کے عداد میں۔ پس تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ انہی امور کا اعتقاد رکھیں جو کہ قرآن شریف اور سنت

صحیحہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ (عبد الحکیم الزنجانی النجفی) (اصل مبارکے پاس محفوظ ہے)

۱۳۲۰ء حضرت مولانا تاج محمد باذن صاحب دہلی پوری تحریر فرماتے ہیں ”یوں تو برہان سے جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خالق

عالم ایک ہی ہے اور وہی قدیم ہے اس کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ تو آپ سے آپ نتیجہ یہ امر بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کبھی کا

خالق وہی ہے کیونکہ دوسرا کوئی قدیم ایسا نہیں ہے جس کی طرف اس فعل خلق و ایجاد کی نسبت کی جاسکے۔ وہی مبدأ اول ہے۔

و حکیم و قدیر اور علیم و خیر ہے جس کی حکمتوں کے آثار عالم کے ہر قسم سے نمودار ہیں۔ ہر جسم خواہ نباتی ہو یا حیوانی یا جمادات تک

ہر موجود خواہ جو ہر جو یا عرضیہ ہو یا مرکب مرنی ہو یا غیر مرنی اپنے اپنے آثار و افعال و قوی و حرکات و الاشتغال علی الحکم العجیبہ

و الصانع العزیز سے کما و از بندہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس نے نیاز و صنایع بیکتا سے بنایا ہے جبکی حکمت کا اندازہ اور جس کے کمال

کی تقدیر و ذہن بشری سے باہر ہے۔“ (توحید انقراہی از مولانا تاج محمد باذن صاحب دہلی پوری)

(۲۵) جناب آقا کے مسمیہ مذکور نے اپنی کتاب مراد الحق ج ۲ ص ۲۴۴ میں تفویض کے عقیدہ کا ابطال کرتے ہوئے دلائل عقلیہ و

عقلیہ کے ساتھ خلق و رزق وغیرہ امور تکوینیہ کی نسبت غیر خدا کی طرف دینے کو ممنوع ثابت کر کے تفویض استقلالی و آئی کو موقوف عدم

قرار دیا ہے۔ (فراہج)

۲۷) محیا کبیر و فاضل حبیبی علاء الدین ابو الفضل جعفری مدظلہ نے اپنی کتاب مستطاب عقل و دین ج ۱ ص ۳۵ سے لے کر ص ۳۵ تک ہماری محل نزاع تفسیر کا دلائل قاطعہ سے ابطال فرمایا ہے ص ۳۵ پر بذیل عنوان "اشکال و جواب" جو کچھ تحریر فرمایا ہے اسے افادہ عمومی کی غرض سے یہاں نقل کیا جاتا ہے فرماتے ہیں۔

”اگر کسی گویہاں طور کی عزرائیل، مامور تقیض ارواح و اسرافیل، مامور دیدن روح و جبرئیل، مامور رسانیدن برگ
دست مکی است محمد و آل او، مامور تقسیم ارتقا و تناد چہاں باشند“ جو اس کو عظیم اوقلا و وسیلے ہر اس رعایت است۔ و

چیزیکه وسیع باشد از شرح زسیه و شائیا تمام دعاها و آیات قرآنی و اعتبار این دعاها کارها و تفسیر امور را بخند و نصیحت داد و
مانند هور و بی و دیگرکم. و مانند یا مکتوب کل شیئی و ختم ورد دعاها و غیره بسیار است و مانند سایر آیات و دره ایست که در توحید
افعال حق بیان کردیم. خداوند پیغمبر میفرماید: و ما جعلناک علیهم حقیقاً. یعنی ما تو را حاکم و ایشان قرار ندادیم.

پس اوجافقہ کسے نیست بچہ ہر سدا بیکجاہ خالق و رازق یا شہدائے نام یہاں ... - - - قالہ لاشا عاقل مسخر خود برائے
ہر کار سے خالق شدہ اندہاں کار مشغولند و تفریحا اختیار سے از خود نمودند و لے آئی علم فاعل یا نقد و و الا اختیار از خود فعل
فاعل یا لا نقلا مستند کما دوست و مستندیات حق ... - - - مرآۃ فیما اگر مخلص و این است کہ آئی علم بعد از خدا و خدا

مقصود می شود که خداوند اختیار را در اختیار قیامت بجهان از میان الوجود و ساختن نیست و احاطه بکل شئی و در حقیقت استقامت می تواند الوجود و است و بعد از او این و این درست نمی شود. تخلفاً و اخبار بسیار به بعضی من بر تو این نظر می دارد شده. چنانچه (بعد از آن شمس و آبی اخبار ذکر فرموده که سابقاً آنها را

بیان خود و رسم، (ماتل)

یعنی "اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جس طرح عزرائیلؑ روحیں قبض کرنے، اسرافیلؑ روح پھونکنے اور جبرائیلؑ وحی پہنچانے پر مامور و مقرر ہیں۔ ممکن ہے اسی طرح سر کا محمد و آل محمد علیہم السلام بھی رزق تقسیم کرنے اور نظام عالم چلانے پر مامور ہوں یا تو ہم جو اب میں کہیں گے کہ یہ اشکالی بچند وجوہ مت رفع ہے اولاً اس دعویٰ کی صحت پر ضرورتاً مقتدرہ کی جانب سے کوئی ایسی چیز نہیں مل سکتی جسے دلیل کہا جاسکے (لہذا دعویٰ بوجہ عدم دلیل باطل ہے) ثانیاً تمام آیات و روایات اس دعویٰ کے خلاف خلق و رزق وغیرہ امور کو عینہ کو خدا کی طرف منسوب کر رہی ہیں۔ جیسے قرآن میں جناب رسول خدا کا یہ قول موجود ہے کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے یا جیسے دعائے بوشن کبیر میں وارد ہے اے ہر چیز کو پیدا اور اٹھنے پٹھنے والے خدا۔ اس طرح وہ سب آیات و روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں جو ہم تو میرا خدائی میں ذکر کر چکے ہیں۔ جیسے ارشاد ایزدی۔ اے رسول! ہم نے لوگوں کا نگہ بیان نہیں بنایا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم حضرت لوگوں کے حافظ و نگہبان نہیں ہیں۔ تو پھر سارے جہان کے خالق و رازق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ثالثاً علما کا مین سخن ہے اور جس کام کی انجام دہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس میں کی انجام دہی میں مشغول ہیں اور قریباً قریباً از خود کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ برخلاف ان کے سر کا محمد و آل محمدؑ

عظیم اسلام قائل مختار نہیں۔ ظاہر ہے کہ قائل مختار کو فعل خود اسی کی طرف منسوب ہو گا۔ خدا کی طرف ولینہ ابو جریس
 بن الحارثی جو سنے کے یہ اشکال باطل ہے، و آبعاً۔ اگر مقصد یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام اللہ کی عروس سے یہ کام کرتے
 ہیں۔ تو خدا کو عروسینے کی ضرورت ہی کیا ہے (جیکہ خود یہ کام انجام دے سکتا ہے) علاوہ بریں کائنات کا نظام چلانا کسی
 ممکن الوجود کے لئے ممکن ہی نہیں ہے اور ہر چیز کا احاطہ کرنا پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور خدا کی عروس
 سے بھی یہ (ناممکن) درست (ممکن) نہیں ہو سکتا خالصاً۔ بالخصوص اس نظر پر کہ رو میں بہت سے روایات وارد
 ہوئے ہیں: ”میں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نظریہ باطل ہے پھر ان اخبار و آثار کا ایک شمار پیش کیا ہے۔ جو بقیہ سبیل اتری
 پیش کر چکے ہیں۔ (فراہج)

نیز اسی مرد مجاہد نے اسی کتاب کے صفحہ ۲۷ پر لکھا ہے۔

”مختلف گوید از آیات و روایات گذشتہ و ہزاران آیتہ و خبر دیگر عقلی و مستقیمے شود کہ تدبیر عالم و امور رزق

و شفاء و خلق و موت و امثال اینہا یا خداوند یکتا است و کہے در افعال او شریک و معاون و وزیر و مدیر نیست۔“

یعنی ”سابقہ آیات و روایات اور اس قسم کی اور ہزار آیات و اخبار سے یہ امر بالیہ ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ
 عالم کا انتظام کرنا۔ رزق اور شفاء دینا۔ نیز پیدا کرنا اور مارنا یا اس قسم کے دوسرے بگوینی کام خدا کے یگانہ کی ذات سے
 متعلق ہیں ان افعال میں کوئی اس کا شریک و مددگار۔ اور وزیر یا مدیر نہیں ہے۔“

نیز یہی عالم خیر اپنے رسالہ ”دوسرے ادوات“ صفحہ ۲۷ پر تفویض استقلال و آلی ہر دو کو باطل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں

”پس فرق نمی کنند چہ مستقلاً و نہ را خالق و مدیر چنان برانند و چہ باذن و مدد خدا و آنا را خالق و مدیر برانند و ہر دو

مردت شرک است۔“

یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کہ اللہ عظیم اسلام کو مستقل خالق اور مستظم عالم سمجھا جائے یا خدا کے اذن اور اس کی
 مدد سے ان کو خالق اور جہان کا انتظام کرنے والا قرار دیا جائے۔ بہر حال شرک ہے۔ اولئک الذین ہداهم اللہ فبہداهم
 اقتدا۔“

عقل و عطا کا اتفاق ہے کہ جو خود جسم ہو

وہ جسم کا موجد و مبدع

بطلان توفیق عقل سلیم کی روشنی میں

نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ رزق کو بھی عدم سے وجود میں نہیں لاسکتا۔ اور

چونکہ خدا کے علاوہ باقی سب اشیاء جسم رکھتی ہیں اس لئے خدا کے سوا اور کوئی شئی حقیقی معنوں کے اعتبار سے خالق و رازق

نہیں ہو سکتی۔ اسی عقلی دلیل کی بنا پر حضرت امام العصر نے خلق و رزق کو ذات ایزدی میں منحصر قرار دیا ہے کہ وہ نہ جسم رکھتا

ہے اور نہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ ”ان اللہ خلق الاجسام و قسم الارزاق لانہ لیس بجسم و لہا حال فی جسم

لیس کما تخلق شئی“ (اختیار صفحہ ۲۷) اس کلام کا مطلب خیر ترجمہ صاحب تفتاوی الوسائط نے مذکور یہ کیا ہے۔

”یعنی خدا ہی وہ ہے کہ جس نے وجہاً کو پیدا کیا ہے کیونکہ وہ جسم نہیں ہے یعنی عدم سے وجود میں لانے والا، وجہاً کو وہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جسم نہیں ہے اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے کیونکہ جو خود جسم ہو گا وہ جسم کو عدم سے وجود میں لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رزق کو عدم سے وجود میں لانا بھی اسی کا کام ہے۔“ ظاہر ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام اجسام مبارکہ رکھتے ہیں لہذا اس عقل کلیہ کے مطابق خالق و رازق نہیں ہو سکتے لہذا کچھ کہہ ان امور کا تعلق محمد و آل محمد سے ہے اس لئے وہی یہ کام انجام دیتا ہے ھو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم احیاکم ثم اماتکم ثم الیہ ترجعون (ج۔ پ۔ س۔ ع) ھو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ھو الذی یفعل من ذلکم من شیء (پ۔ س۔ ع)

ائمہ اجداد کے مقام و کام کے متعلق صحیح شیعہ اعتقاد

اگرچہ مذکورہ بالا تحقیقات و نتیجعات سے یہ امر بخوبی واضح و آشکار ہو جاتا ہے تاہم یہاں قدرے اس کی مزید تفسیر کی جاتی ہے۔ اگرچہ اہل دین یعنی جناب پیغمبر اسلام و ائمہ ظاہریہ سلوات اللہ علیہم اجمعین کے صحیح مقام و منزلت کی تعیین باوجود خدا کی صفات مختصہ سے تنزیل کے بعد انسانی عقول و انہام کی دسترس سے بلند و بالا ہے لایق قیاس ہاں محمد احد من الناس۔ نبی الہیۃ۔ تاہم عام انسانی وسعت عقل و استعداد کے مطابق ان راہنمایان دین نے اپنے نظام و کام کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے انہی کے مستند و معتبر ارشادات و فرامین کی روشنی میں اس کا ایک جامع خلاصہ ذیل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

(۱) یہ بزرگوار سوائے نبوت اور اس کے خصائص کے دیگر تمام فضائل و کمالات میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح وارث و جانشین ہیں۔

(۲) واضح ہے کہ آنحضرت تمام سابقہ انبیاء و مرسلین کے تمام علمی و عملی کمالات کے مع شئی نہ ملے حاصل ہیں اور اس جامعیت کی وجہ سے ان سب سے افضل و اشرف ہیں۔ ”چونکہ یہ بزرگوار آنحضرت کے کمالات و کمالات کے جامع ہیں۔ اس لئے سوائے سرکار ختمی مرتب کے دوسرے تمام انبیاء و مرسلین سے ان کا مقام بلند ہے اور علم و فضل، زہد و تقویٰ، عفت و عصمت، جود و سخاوت، شجاعت و شہادت، طہارت و پاکیزگی تمام امکانی صفات جلیلہ میں سرآمد و بزرگوار و استغناء ہر نبی و ہر وحی و ہر شہرہ ہیں۔“

(۳) چونکہ آنحضرت کی نبوت و رسالت صرف نبی نوع انسان تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ پورے عالمین کے بشیر و نذیر اور ان کا وجود مسعود و پورے عالم امکان کے لئے سراپا رحمت ہے اس لئے ان فدائے مقدسہ کی خلافت و امامت بھی کسی خاص قوم و قبیلہ یا کسی خاص زمان و مکان کی تسبیح سے مقید نہیں ہے۔ بلکہ یہ تمام عالمین کے لئے ہادی و راہنما اور تمام کائنات علوی و سفلی پر رحمت خدا ہیں۔

(۴) جس طرح آنحضرت عصمت کبریٰ کے اصل و ارفع درجہ پر فائز ہیں، اسی طرح ان حضرات قدسی صفات کا داعی

”خداوند ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اسی نے روزی دی پھر وہی تم کو مار گئے گا پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر وہی تم کو جہنم سے (جائے) واپس لے گا“ (تحریر: مولانا)

یہی ازہد تا محمد قہرہم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی عمدی و سہوی آلودگیوں سے منزہ و متبرا ہے۔

(۵) چونکہ یہ بزرگوار پورے عالم اسکان اور سارے جہان پر محبتِ خدا کے دھن ہیں۔ اس لئے وہ سب مخلوقات حتیٰ کہ چرند و پرند اور درندہ کی زبان بھی سمجھتے ہیں اور ہر زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں۔

(۶) اگرچہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلودہ پیمانہ نہیں ہے جس سے ان کے علوم و لغزیمہ کا حدود و اربعہ معلوم کیا جاسکے لیکن اس قدر مسلم ہے کہ محبتِ خدا کی پہچان یہی ہے کہ وہ کسی وقت کسی جگہ کسی سائل اور کسی موضوع کے متعلق سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں۔ ”الحجۃ من لا یقول لا ادری“ خلاصہ یہ کہ ان کا علم خدا کے مقابلہ میں جزئی اور ہمارے مقابلہ میں کلی ہے۔

(۷) جس طرح آنحضرت کی ہر حالت، ہر جگہ، ہر زمانہ، ہر قوم اور ہر امر میں ہر شخص پر اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ اسی طرح ہر حال، ہر جگہ، ہر زمان، ہر مکان اور ہر امر میں ہر شخص پر ان معصوم بستیوں کی بھی اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی سے اور دنیاوی و اخروی فوز و فلاح انہی کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ فہم صنفن النبیۃ و مصابیح الدجلی و اعلام التنقی الاعیاء الی اللہ و الادلاء الی موصافہ اللہ و ائمۃ الہدٰی و السادۃ القادۃ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

(۸) جس طرح آنحضرت کی ہر شخص پر محبت واجب و لازم ہے اور اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے اسی طرح ان خداتِ عالیہ کی مؤدت و محبت بھی اجر و رسالت کے طور پر ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے اس کے بغیر کم از کم کوئی شخص اہل ایمان نہیں کہلا سکتا۔ اور ان کا دوست خدا کا دوست اور ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔

(۹) جس طرح آنحضرت کی نبوت و رسالت کے بغیر کسی عامل کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان مقربانِ بارگاہ کی امامت و ولایت کے اقرار کے بغیر بھی کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل یا بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کے انکار کے مترادف ہے۔

(۱۰) بزرگوار آنحضرت کی طرح غلتِ خانی ممکنات و باعثِ ایجاد کائنات میں خدا کے قادر و قہیم نے آسمان کا شامیانہ انہی کی خاطر لگایا۔ اور زمین کا فرش انہی کے لفیل بچھا دیا ہے۔ الغرض خدا اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو عالم اسکان کے ایک ذرہ کو بھی خلعتِ وجود عنایت نہ کرتا۔ اس لئے یہ بزرگوار خدا تک رسائی اور اپنی مشکل کشائی کرنے کا بہترین وسیلہ و قدیر ہیں۔

(۱۱) اس عالم میں خدا کے دو نظام رائج ہیں۔ ایک کا نام ہے نظامِ شریعت۔ دوسرے کا نام ہے نظامِ مملوکیں۔ مسائل مملان و حوائج و امکام جائز و ناجائز۔ اور دوسرے خفائی و معارفین کا تعلق پہلے نظام سے ہے۔ اور پیدا کرنے، روزی دینے، دیکھ بولنے کو شفا دینے، مارنے اور جلانے کا تعلق دوسرے نظام سے ہے۔ جہاں تک نظامِ شریعت کا

تعلق ہے یہ ذوات قدسیہ اس کے سربراہ ہیں۔ اور شرعی نقطہ نظر سے بھی ہمارے حاکم اعلیٰ اور بادشاہ میں اگر دنیوی حکام جوہر کے خیمہ ظلم و استبداد سے آزاد ہوں۔ اور مبیوط الید ہوں۔ تو دینی معارف و خلائق اور مذہبی مسائل و احکام کا بیان بھی نشر و اشاعت الغرض ہر کمی و زیادتی سے شریعت کی حفاظت و حراست کرنا۔ اور دنیوی امور میں جو فرائض ایک عادل بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ جیسے معنی پر انصاف عادلانہ حکومت کا قیام، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، شرعی حدود و تعصبات کا احراز و انفاذ، غربا و یتیمائی اور دیگر قسیم کے مستحقین کی دیکھ بھال کرنا اور ان تک ان کے حقوق کا پہنچانا، ظالم و جابر کو ظلم و جور سے باز رکھتے ہوئے مظلوم کی داد رسی کرنا وغیرہ ان کے تحقیقی فرائض و وظائف ہیں۔ اور یہاں تک دوسرے نظام یعنی نظام تکوین (پیدا کرنے، رزق دینے، شفا دینے اور مارنے و جلانے وغیرہ) کا تعلق ہے۔ اس کا پہلانا ان کے متعلق نہیں ہے۔ خدا نے ان کاموں کی انجام دہی ان کے سپرد نہیں فرمائی۔ نہ بصورت تفویض و تفکیک تو کمال نہ لحاظ آلات و اسباب اور نہ باعتبار فرشتوں پر ناظر و نگران ہونے کے۔ بلکہ یہ سب کام خود خدا نے رحمن و علام فرمایا۔ لہذا کہ کرام انجام دیتا ہے۔ کل یوم ہونی شان۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام اس نظام سے بھی بالکل الگ تھلک اور غیر متعلق ہیں۔ نہیں یہی بلکہ اس نظام میں ان کا منصب و مقام بیماری شفا عت و سفارش کرنا ہے۔ وہ بارگاہ قدرت میں بیماری شفا عت کرتے ہیں تو خدا اے اولادوں کی گودیں نعمت اولاد سے بھر دیتا ہے۔ وہ سفارش کرتے ہیں تو خدا اے مال و زر کو دولسم مال و مثال سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تقریب بارگاہ میں کہ خدا ان کی شفاعت و سفارش کو مسترد نہیں فرماتا الا لمن اراد نفعی و ما تشاؤن الا ان یشاء اللہ اس دوسری امر کی علامت و لائق و براہین کے ہیں اعتبار و آثار سے تائید مزید ہوتی ہے۔ وہ درج ذیل ہے: یہاں امام زمانہ وال توحیح مبارک "ان اللہ خلق الاجسام و قسم الارزاق الخ" جو اسی باب میں قبل ازیں درج ہے پیش کی جا چکی ہے خصوصاً ملحوظ رہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سفارش ہم کرتے ہیں۔ پیدا خدا کرتا ہے اور سفارش ہم کرتے ہیں رزق خدا دیتا ہے۔ الخ۔

۱۔ جناب سدید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک گروہ یہ گمان کرتا ہے کہ آپ خدا ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ کہیں کر ایسے لوگوں سے برأت ویزاری ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا۔ دیا سدا جہ سدی و بصیری و شنعوی و لبثی و لحمی و دمی من خولاء ہذا بیوی اللہ عنہم و رسولہ الخ" اسے سید میرے کان، آگھ۔ بال، جلد، گوشت و پوست اور میرا خون ان لوگوں سے بیزار ہے۔ خدا و رسول اس سے بیزار ہوں۔ سید کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔ "فما اتم جعلت فدا اللہ" میں آپ پر قربان ہوں پھر آخر آپ کیا ہیں؟ قال خدا علیہ اللہ و تر اجمتہ و حی اللہ و نحن قوم معصومون امر اللہ بطاعتنا و نفی عن معصیتنا نحن الحجة الباقية علی من دون السماء و فرق الارض۔" فرمایا ہم علم خدا کے خزانہ بردار، اس کی وحی و نیر

جنگ ترحمان۔ ہم وہ معصوم ہیں جن کی حفاظت کا خدا نے حکم دیا ہے اور نافرمانی کی ممانعت کی ہے۔ اور ہم آسمان و زمین والی مخلوق پر محبت خدا میں "درجہ بالکشف" (۲۹) اکتفا کرتے ہیں۔

(۲) حضرت امیر المومنین و نائب و فریق امام کے سلسلہ فرماتے ہیں "انہ لیس علی الامام احمل من امر و یحکم الا بالایضاح فی الموعظة والاحتیاج فی النصیحة والاحیاء للسنة و اقلامة الحدود علی مستحقیہا و اصل الامر السہان علی اہلہا" (۳۰) البانی جلد اول صفحہ ۲۹ (ترجمہ معنی صاحب) امام کا فرض تو یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے پہنچا ہوا ہے اسے انجام دے اور وہ یہ ہے کہ چند نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے۔ سمجھائے بجانے میں پوری پوری کوشش کرے۔ صفت کو زندہ رکھے اور جن پر عدو گستاخ ہے ان پر عداوت کی کرے اور تحقیق تک ان کا ہتھیار نہ چائے۔

(۳) اس سلسلہ میں سرکارِ امام حسن فیض کاشانی علم الیقین صفحہ ۹ پر تحریر فرماتے ہیں۔ "والوصی ہوا الخیة بعد ذلک النبی والامام الا ان بتاویل الکتاب الصامت بحفظ الشریعة و یقیم الحدود و یستد الثغور و یقصر ید الظالمین المظلوم" (۳۱) یعنی بعد محبت خدا امام ہوتا ہے میں کا کام یہ ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کی صحیح تاویل کرے۔ شریعت مقدسہ کی حفاظت کرے۔ حدود و تعزیرات خیرہ جاری فرمائے۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ اور ظالم کو ظلم سے باز رکھے۔

(۴) بعض ائمہ میں وارث ہے "فالولاية هي حفظ الثغور وتدبیر الامور و تقرر ید الامام والشہور و رخص الحاجات" (۳۲) یعنی ایسا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا، رعایا کے امور کی دیکھ بھال کرنا اور ماہ و یوم کا شمار و حساب کرنا۔

(۵) صاحب صمد سال صراط النجات صفحہ ۷۹ بھی اسی پر اہمیت کی امور دین و دنیا میں ریاست عامہ کے ساتھ تعریف کرتے ہیں اور دینیہ اور امور دنیویہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"وہم انہ ریاست در امور دینیہ ہی است کہ احکام الہیہ را از تفسیر و تدبیر علی حفظ مایہ و احوال و انفاذ ان با برادر و ریاست در امور دنیویہ عبارت است از حفظ ثغور و تاجیر بلاد و نظام دوی اشرار و انہ مقتوی مظلومین از ظالمین و فصل القضاء و جمع التقاضیہ و رفع الخلافہ بین المتنازعیہ و احیاء حدود و شریعہ و فراہم آوردن آنچه مورد نفع مسلمین با و موقوف است با"

یعنی امور دینیہ میں ریاست عامہ سے یہ مراد ہے کہ احکام الہیہ کی تفسیر و تبدل کے حفاظت کرے اور ان کو جاری و ساری فرمائے اور دنیوی امور میں ریاست عامہ کے مراد ہے اسلامی سرحدوں اور دیگر تمام شہروں کی حفاظت و حراست کرنا۔ شریروں پر کسی رنگہ رکھنا۔ نیز ظالموں کے مظلوموں کے حقوق واپس و عطا کرنا کی دادرسی کرنا۔ جبر کو اکٹھے کرنے والوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنا۔ باہمی تنازعات کو رفع کرنا۔ حدود و شریعہ کا جاری کرنا اور ان تمام امور کا بجالانا جن سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود وابستہ ہے۔ ان حقوق سے واضح ہو گیا کہ تعریف امامت میں وارد شدہ لفظ ریاست عامہ دینی و دنیوی کے ان حصہ کے خالق و رازق ہونے پر استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔

ہیں اس غفیت سے انکار نہیں کہ ایمان کے مختلف درج و مراتب ہیں جیسا کہ ہم دیا ہے میں بیان کر چکے ہیں اور یہ کہ ایمان گھٹا بڑھتا بھی رہتا ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ مقام و کام انہماک اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ صرف بعض علماء اسلام کے اپنے دماغ کی اختراع ہے اور وہ اپنے درجہ ایمان کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ بعض رسالوں میں یہ اتہام عائد کیا گیا ہے سناؤ کلام۔

ہمارے سابقہ بیانات و استدلالات پر اجمالی نظر ڈالنے سے اس افراتفری کا بالکل پردہ چاک ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت آنکھوں کے سامنے مجسم ہو کر جلوہ گر ہو جاتی ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اور ان بزرگواروں کے جو وجود و مراتب اور فرائض و مناصب بیان کئے گئے ہیں یہ خود خدا کے حکیم و جناب رسول کریم اور ائمہ علیہ السلام کے بیان و مقرر کردہ ہیں۔ اور انہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے تمام علمائے اعلام متقدمین ہوں یا متاخرین سب نے انہی عقائد متفقہ ایمانیہ کو ایمان کا معیار و میزان قرار دیا ہے (ومن يتبعنا حدود الله فان الله همد الظالمون)

افراط و تفریط کے مابین درمیانی عقیدہ | ارباب عقل و معرفت کے لئے یہ بات محتاج دلیل نہیں کہ ہر امر میں افراط و تفریط مذموم اور انتصاب و درمیانہ ہی تمدن ہے۔ ہر مومن متدین پر لازم ہے کہ آیات قرآن اور اخبار اہل بیت علیہم السلام کے مستند برے پایاں میں مشناوری کر کے معیار کرے کہ ہر موضوع مسئلہ میں افراط و تفریط کے مابین درمیانی صحیح عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی سب کتابوں میں مقدور یہی کوشش کی ہے کہ قرآن اور سرکار محمد و آل محمد کے بیان کردہ حقائق و معارف کے بھرپور کراں میں مشناوری کر کے ہر موضوع کے متعلق افراط و تفریط سے دامن بچا کر جو صحیح درمیانی عقیدہ اسے معلوم کیا ہے۔ اور پھر ظالم و کاسٹ اور عمومی کی غرض سے اسے اپنائے قوم و ملت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں دن کے سکون و رات کے آجانی کہ اپنی صحت کا خیال نہیں کیا۔ باری محمد علی

نہیں ہے واد کا طالب یہ بندہ آزاد

ان اجرى الاعلى الله فان الله لا يضيع اجر المحسنين وجعلنا الله منهم جنج النبي والى الطاهرين

یہ اس رحیم و کریم کا محض تفضل و مطلق ہے جس نے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقہ میں اپنے دین میں کی درس و
تدریس اور تقریر و تقریر کے ذریعہ کچھ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت بخشی ہے
میت منہ کہ خدمت سلطان بھی کنی میت اندو شانس کہ بخدمت گذاشت
والحمد لله علی احسانہ العظیم۔

اصول کافی (جلد ۲۲ طبع تہذیب) اور ریاض الجنان میں (علی ما نقل عنہ) معمولی اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ روایت
محمد بن شان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے محمد بن شان بیان کرتے ہیں کہ کنت عند ابی جعفر
علیہ السلام فذکرت اختلاف الشیعة فقال ان الله لم یزل نرد امتنودا فی الواحد انسیة
ثم خلق محمدا علیا وفاطمة علیہم السلام فمکنوا الف دهر ثم خلق جمیع الاشیاء فاشهدهم
خلقها واجری ما عتہم علیہا وجعل فیہم ما شاء وقوض امر الاشیاء الیہم فی الامور النقص
والارشاد والامور النقص فی المخلوق لانہم الولاة فہم الامور للولاية فی الهدایة فہم ابوابہ
والبوابہ وحقایبہ یحللون ما شاء ویحرمون ما شاء ولا یفعلون الا ما شاء عباد مکرہون لا یستقر
بالقول وھم بامرہ یعملون فہذہ الدایرة الی من تقدماھا غرق فی بحر الافراط ومن
نقصہم عن ہذہ اطراف الی ربہم الله فیہا زھق فی بتر التقویہ ولم یوال محمدا حقہم
نیما یجب علی المؤمن من معرفتہم ثم قال خذھا یا محمد! فاذھا من مخزون العلم ومکنون
یعنی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے آپ سے (معرفت اللہ کے متعلق) شیعوں
کے اختلاف کا تذکرہ کیا وہ یہ سن کر ائمہ نے فرمایا۔ خداوند عالم ذات و صفات میں ہر طرح واحد و یگانہ تھا (اور کوئی
چیز موجود نہ تھی) پھر اُس نے اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے جناب محمد مصطفیٰ علی و آلہ رضی اللہ عنہم
السلام کو پیدا کیا۔ یہ بزرگوار اور ایک ہزار و پندرہ (ریاض قدس میں) قیام پذیر رہے پھر خدا نے آخرین عالم کی ابتدا
کی (اور) دوسری اشیا کو پیدا کیا۔ اور ان کی پیدا نیل پر ان کو اہ بنایا۔ اور ان (اشیا و علوی و سفلی) پر ان حضرات
کی حکومت لازم فرمادی اور ان (بزرگواروں) میں جو چاہا۔ و فضل کمال و دیعت فرمایا۔ اور حکم تصرف و ارشاد اور امر
و نہی (و غیر مذکور نام نہنی) امور ان کے سپرد فرمائے۔ کیونکہ یہی حضرات و الیان امر میں یعنی رشد و ہدایت (خلق) کے
مقتضی انہی کو حکومت و لایت حاصل ہے۔ اور یہی (ذوات مقدسہ) خدا (کے رسالت) حاصل کرنے کے دروازے

نے دھر۔ زمان طری کو کہا جاتا ہے اور ایک ہزار سال پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے (سفیر ہمار ص ۳۳) مرآة الانوار و صفحہ
(مرکز علی عنہ)

(بندوں تک احکام شرعی پہنچانے میں) اس کے نائب اور اس کی بارگاہ کئے حاجب و دربان ہیں (خانی و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں) یہ خدا کی مشیت و مرض کے مطابق اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہتے ہیں۔ اور یہ ان کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ یہ خدا کے وکرم و محترم بندے ہیں جو کسی قول (یا فعل) میں اس کے سبقت نہیں لے جاتے بلکہ اسی کے حکم کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس کا محمد و آل محمد علیہم السلام کی معرفت کے بارے میں) یہ ہے وہ صحیح دین و دیانت کہ جو اس سے آگے بڑھے گا یعنی غلو و تفویض کا قائل ہوگا وہ "افراط" کا محض غرق ہو جائے گا۔ اور جو ان کو خدا کے ان عطا کردہ مراتب سے بٹائے گا وہ "دشت" تفریط میں لٹکے ہو جائے گا۔ اور ان کے اس غی کو ادا نہیں کرے گا۔ جو ان کی معرفت کے متعلق ٹوٹن پر واجب و لازم ہے پھر فرمایا اے محمد! اس دیانت کو لو (اور اسے محفوظ رکھو) کیونکہ یہ آل محمد (کے) علم عز و کمون (پوشیدہ) میں سے ہے۔ (مستقیم بخاری ص ۳۶۲ و مرآۃ الانوار ص ۶۶ وغیرہ)

محدث جلیل ابو الحسن الشریف اس روایت الشریفہ کو اپنی الفاظ کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اقول هذا الخبر من امہات جوامع احوال الائمة علیہم السلام بل هو معیار و تمیز الحق من الافراط و التفریط و قد ذکرناہ علی لفظ ریاض الجنان لکونہ ادکی علی المطلوب" یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ائمہ اہل بیت کے جامع حالات معلوم کرنے کی اہم اور بنیادی اسناد بیت میں سے ہے بلکہ افراط و تفریط میں سے اصل صحیح و حق عقیدہ معلوم کرنے کا معیار و میزان ہے۔ ہم نے اسے ریاض الجنان کے الفاظ کے مطابق نقل کیا ہے کیونکہ اس کی دلالت پر زیادہ واضح ہے۔ (مرآۃ الانوار ص ۶۶) بالکل اسی نیک مقصد کے پیش نظر ہم نے بھی "من وعن اسے یہاں پیش کر دیا ہے لیہلک من ہلک عن بیتہ و یحیی من حی عن بیتہ۔"

وضاحت اگرچہ خود اس حدیث شریف کے اندر اس امر کی وضاحت موجود ہے کہ اس میں وارد شدہ لفظ تفویض سے ارشاد اور امر و نہی وغیرہ دینی امور میں تصرف و تفویض مراد ہے۔ کما لا یخفی۔ تاہم ممکن ہے کہ کوئی اندیش سیاق و سباق سے آنکھیں بند کر کے صرف جملہ "فوقض امر لا شیاء الیہم" پر جمود کر کے اس سے ڈکھائی میں تفویض باطل مراد لینے کی سعی نافرمام کرے۔ اس لئے ذیل میں دو علماء اعلام کا تائیدی کلام حقیقت و حجامت پر کیا جاتا ہے۔

(۱) سرکار ملا مجلسی اسی فقرہ کی شرح میں فرماتے ہیں "من التقلیل و التقریم و العطاء و المنع الخ یعنی اس کے تفسیل و تقریم اور عطا و منع میں تفویض مراد ہے" (مجاہد ص ۳۶۳) اور یہ قسم درست ہے۔ دوسرے آسام پوری پوری وضاحت قبل ازیں کی جا چکی ہے۔

(۲) محدث نجیب ابو الحسن الشریف اسی فقرہ کے ذیل میں لکھتے ہیں: "ای فیما ذکرہ عبد السلام دون الخ"

والنقد فحوها كما سئذ كذا مفضلًا، یعنی انہی و دینی، انور میں تفویض مراد ہے جن کا امام نے رصدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے نہ کہ خلق و رزق وغیرہ (موریکونین) میں جیسا کہ ہم متقرب تفصیلاً بیان کریں گے۔ (رأۃ الانوار شمس) ان فی ذلک لبلاغاً لقرم یعقلون۔

بعض شکوک و ابہام کا ازالہ | اس موضوع پر اب تک جو کچھ پیش کیا جا چکا ہے اگرچہ قلب سلیم و طبع متقیم رکھنے والے شخص کے لئے اطمینان قلب کی دولت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے مگر معراج المزاج اور عقلی انداز فکر رکھنے والے حضرات کی مزید تسلی اور اتمام حجت کے لئے یہاں ان شکوک و ابہام کا ازالہ کر دینا ان سب معلوم ہوتا ہے جن کو بموجبیہ والذین فی قلوبہم ذریعہ فیتبعون ما تشاہد من ابتغاء العنتیہ و ابتغاء تاقولہ بالعموم پڑے خدا کے ساتھ پیش کر کے سادہ لوح عوام اہل ایمان کو جادو اعتدال سے ہٹانے اور صراط مستقیم سے ہٹ جانے کی سعی نامرہام کرتے رہتے ہیں۔ شاید اس طرح خدا کے کریم مجاہد حق اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ وہو علی کل شیء قدیر مگر رشد و ہدایت کی لازوال دولت سے اپنا دامن مراد وہی لوگ گرہ کرتے ہیں جو حق و حقیقت کو اٹھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے قدوس کا وہ وہ ہے والذین جاہدا فینا لنہد بینہم سبیلنا وان اللہ مع المحسنین۔

عقلی ذریعہ کریم ہے احسن الشواہد فی شرح العقائد میں غلو تو ان حضرات کے پورے بارہ قد و شبہات کے مکمل تحقیقی جوابات پیش کر دیئے ہیں جو کہ اکثر و بیشتر ان ضعیف جگہ وضع احادیث پر مبنی ہیں جو اثر اہل بیت کی طرف غلط طور پر منسوب ہیں۔ اور ہم نے دلائل و براہین کے تیز حربوں سے ان کا کچھ اس طرح قلع قمع کیا ہے کہ پھر کسی کو ان کی محنت پر قلم اٹھانے کی ہمت و جرأت نہیں ہو سکتی۔

و کذا قد رأینا من فروع کثیرۃ تقوت اذ اللہ تحیہ صون

اب ہم ذیل میں ان شکوک و ابہام کا ازالہ کرتے ہیں جو بعد میں بعض کتب و رسائل میں پیش کئے گئے یا کئے جاسکتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | خداوند عالم جو کام کرتا ہے۔ وہ فرشتوں کے ذریعہ کرتا ہے۔ تو نظام کائنات کے کارندے ملائکہ میں۔ ملائکہ پرچاکم اعلیٰ و نگران حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ یہ ملائکہ پڑا پڑیاں تقسیم کرتے ہیں فرشتے ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور خدا ان پرچاکم اعلیٰ ہے۔ گویا کہ خدا اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ محمد و آل محمد علیہم السلام اس کے وزیر اور فرشتے کا ندے ہیں۔ اس لئے ان افعال کی نسبت جس طرح خدا کی طرف دینا صحیح ہے اسی طرح ان حضرات کی طرف دینا بھی درست ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نہ صرف ملائکہ بلکہ تمام کائنات سے

افضل میں اور مع فرشتوں کے سارے عالم امکان کے محدود ہیں مگر ارباب دانش و ہنر جانتے ہیں کہ یہ افضلیت و اشرافیت فضائل و کمالات علمیہ و عملیہ کی بنا پر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس لئے فرشتوں سے افضل اور ان کے محدود ہیں کہ نظام عالم میں ان کی ڈیڑھیاں تقسیم کرنے میں۔ یہ مطلب نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے اور نہ علماء اہلکلام میں سے کسی نے ایسا لکھا ہے۔ یہ بادشاہ و وزراء والی جو مثال دی گئی ہے یہ صرف ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے اسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے سراسر خلاف ہے ہم ذیل میں اس کے بطلان کی چند وجوہ پیش کرتے ہیں۔

وجہ اول۔ ارشاد قدرت ہے فلا تصور لہ الا مثال۔ خدا کے لئے مثالیں نہ دیا کرو کیونکہ اس کی شان تنہا ہی مثالوں سے کہیں اہل و ارفع ہے ع

خاک پر سے۔ تمثیل میں

اسی طرح امام رضاؑ کے مرقی ہے من شبه الخالق بالخلق فهو مشرك جو خالق کو مخلوق سے تشبیہ دے وہ مشرک ہے (منہاج البرہان ج ۱ ص ۱۹۲ بحوالہ کتاب التوحید)

وجہ دوم۔ اس کا ارشاد ہے یدبر الامور من السماء الى الارض و پہلے اس اسجد ع ۴۴) وہ خدا آسمان سے لے کر زمین تک (تمام امور کی تدبیر کرتا ہے) جب وہ خود تدبیر کرتا ہے اور فرشتوں کی حیثیت صرف آلات و اسباب کی سی ہے جیسا کہ قبل ازیں اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے تو پھر اسے وزراء کی کیا ضرورت ہے؟

وجہ سوم۔ وزیر۔ وزیر سے مشتق ہے وزیر کے معنی ہیں "تو وزیر اُسے کہا جاتا ہے جو کسی کا بوجھ ہلکا کرے۔ ظاہر ہے کہ وزیر کی ضرورت اُسے ہوتی ہے جو کاروبار کی کثرت کی وجہ سے خود سارے کام انجام نہ دے سکے لیکن جو خدا علیٰ کل شیء اقدیر ہوئے کام مصداق ہو جس کا ارشاد ہو ولا یؤدک حفظہما ا سے زمین و آسمان کی حفاظت کا قاتی نہیں ہے۔ اُسے وزیر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب ضرورت نہیں تو اگر بلا ضرورت مقرر کرے تو کیا یہ عیث کام نہ ہو گا؟ تعالیٰ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ نیز وزیر کی ضرورت اُسے دامگیر ہوتی ہے جو ہر جگہ حاضر نہ ہو سکنے کی وجہ سے نظم و نسق خود نہ سنجال سکے۔ لیکن جو خدا بکل شیء محیط ہو اور علمی طور پر ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ اُسے وزیر کی کیا احتیاج ہے؟

وجہ چہارم۔ ائمہ اطہارؑ کے ادعیہ مبارکہ میں خدا کے وزیر کی نفی کی گئی ہے مثلاً دعائے یسئیر میں وارد ہے "المد تبیلاد وزیر ولا خلق من عہادہ یتشیر الخ خدا وہ ہے جو بلا وزیر معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اپنے بندوں میں سے کسی بندہ سے کوئی مشورہ نہیں لیتا" (مفتاح الجنان ص ۱۷) کذا فی فیج الدعوات زاد المعاد وغیرہ اسی طرح دعائے مبارکہ مشلول میں وارد ہے ولا کان معہ وزیر ولا اتخذ معہ مشیر ولا احتاج

الظاهر الا " نہ خدا کا کوئی وزیر ہے اور نہ اس کے کوئی مشیر مقرر کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی مددگار کا محتاج ہے "۔
 (مفتاح ص ۵۷) زاد المعاد، صحیفہ علویہ، مصباح وغیرہ) دعائے بخش کبیر فصل ۵، میں وارد ہے یا من لا شریک له
 ولا وزیر یا من لا تشبیه له ولا نظیر الخ۔ اسے وہ ذات جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ وزیر نہ کوئی ہمسر
 ہے نہ نظیر (مفتاح ص ۹)

وجہ پنجم۔ متعدد احادیث معصومین میں وارد ہے کہ خدا کا کوئی وزیر مشیر اور معین و مددگار نہیں ہے
 (۱) جناب امیر المومنین فرماتے ہیں خلق الخلق علی غیر تمثیل ولا مشورۃ مشیر ولا معونۃ معین خدا
 نے ساری مخلوق کو پیدا کیا بلا کسی رسابقہ مثال کے اور بغیر کسی مشیر کے مشورہ کے اور مددگار کی مدد کے " (نہج البلاغہ
 ج ۲ ص ۲۷ طبع مصر) ایک اور خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ولعلیت علی خالقها باحد من خلقہ خدا نے خلقت
 کائنات میں اپنی کسی مخلوق سے مدد حاصل نہیں کی۔ (نہج البلاغہ ج ۲ ص ۲۸) ایک اور خطبہ عالیہ میں فرماتے ہیں ولا
 اعتودت فی تنفیذ الامور وتدل بغير الخلقین ملالة ولا فترة۔ (اُسے وزیر مشیر کی کیا ضرورت ہے جبکہ اُسے
 اپنے احکام کے نافذ کرنے اور مخلوق کی تدبیر کرنے میں کوئی ملال اور ٹھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ احتجاج طبرسی
 ص ۲۲۷) امام رضا سے مروی ہے فرمایا " یدیر اهل الخلق من حیث یدبر اسفل ویدبر اول من غیر ہذا
 ولا کلثة ولا مسؤنة ولا مناساة ولا نصب الخ خدا وہ ہے جو بغیر کلثت و زحمت کے بغیر مشورہ و ٹھکاوٹ
 کے سب اعلیٰ و اسفل اور اول و آخر کی تدبیر کرتا ہے۔

وجہ ششم۔ جہاں تک فرشتوں کی حرکت و سکون کا تعلق ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اپنے
 پروردگار کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کا قول قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ " و ما ننزل الایمان ربک! اے رسول!
 ہم نہیں اترتے مگر تیرے پروردگار کے حکم سے " اسی طرح سورۃ القدر میں وارد ہے " تنزل الملائکۃ والروح
 فیہا ہاذن ربہ "۔ (یلتہ القدر میں) (عام، فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے) (امام العصر) نازل
 ہوتے ہیں "۔

۳۱) خدا نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول و ہم بامرہ یعملون وہ کسی قول و فعل میں پہلے
 خدا سے سبقت نہیں کرتے بلکہ وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ اسی موضوع پر آج الفوائد
 میں تبصرہ کر دیا ہے جن بعض روایات غیر معتبرہ و حدیث بیاض وغیرہ میں وارد ہے کہ کوئی فرشتہ بغیر اذن الہییت
 اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ روایت بوجہ مخالفت قرآن و بوجہ معارضہ با دیگر اخبار معتبرہ ناقابل استدلال
 و تسک ہے تفصیل کے شائقین احسن الفوائد کی طرف رجوع کریں۔

وجہ ہفتم یہ جو کہا گیا ہے کہ ائمہ اہل بیت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تقسیم کرتے ہیں یہ بات حقائق کے سراسر

خلاف ہے۔ ایسی کوئی تصریح قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کی نفی پر دلائل کثیرہ موجود ہیں۔ ہم عنقریب قریب مضامین کے جواب میں اس امر پر مزید تبصرہ کریں گے۔ انتہا پس علموں ہوا کرتی ہیں عقل خام کی پیداوار ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے بجائے تائید کے اثنا اس کی پروردگار پر توبہ ہوتی ہے فلا تعقل۔

دو سر اسٹیمپ اور اس کا جواب

بصورت اخبار انشائیہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ یہ اعتقاد رکھیں کہ بالذات ہمارا ولی اللہ ہے اور رسول اور اہل بیت ولی اللہ ہمارے حاکم اور تصرف میں۔ اور کوئی اولیاء اللہ کا دعویٰ کرے وہ ٹھیکہ ٹا ہے صحاح جو ہدیٰ کل من دلی امر واحد فہو ولید۔ جو کسی دوسرے کے کام کا کچرا اختیار رکھتا ہو وہ اس کا ولی کہلاتا ہے نیز احمد نے رسول اور ائمہ عظیم السلام کو ولی کہا ہے اور یہ ولی اللہ ہیں۔

ہم یہ سمجھنے سے محذور ہیں کہ اس قسم کی آیات کو ان حضرات کے دعویٰ کے ساتھ کیا رہا ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ائمہ الہیاء ما ذن اللہ ہمارے خالق و رازق اور وحی و وحیہ ہیں۔ یا فرشتوں کے اوپر نگران اعلیٰ ہیں یا ملک و رزق کے کائنات و اسباب خداوندی ہیں۔ اہل اختلاف اگرچہ یہ آیت مبارکہ پیش کر کے ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ خدا کے بعد ہمارے حاکم جناب رسول خدا اور ائمہ ہیں۔ جملہ کون شیعہ اس کا منکر ہے لیکن قابل غور و تدبر بات یہ ہے کہ جو شخص حاکم و بادشاہ ہو وہ خالق و رازق و وحی و وحیہ نہیں ہوتا ہے بلکہ عربی کی کسی کتاب لغت میں "ولی" کے معنی خالق و رازق یا وحی و وحیہ اور شافی بھی لکھے ہیں: ہا قوا برہا نکم ان کنتم صادقین! بات صرف اس قدر ہے کہ غلط "ولی" "مولیٰ"

لغت عرب میں جو ہیں "معنوں میں استعمال ہوا ہے۔" تفصیل کے لئے کتاب الغدیر جلد اول ملاحظہ ہو، ان سب سے زیادہ نمایاں دو معنی ہیں۔ ۱۔ اولیٰ بالتصرف یعنی حاکم ۲۔ دوست۔ چنانچہ اس آیت کے بارہ میں قدیم الایام سے شیعہ سنی میں یہی متنازعہ فیہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ آیا یہاں ولی یعنی حاکم ہے یا یعنی دوست۔ شیعہ اسے بمعنی اولیٰ بالتصرف مراد لیتے ہیں۔ اور سنی بمعنی دوست۔ اور یہی نزاع حدیث غدیر میں وارد شدہ لفظ مولیٰ میں بھی ہے (من کنت مولیاً

فعلی مولی) شیعہ ہمیشہ آیت مبارکہ النبی ادلی بالعمومین من انفسہم وغیرہ قرآن و شواہد و تفسیر و اخبار میں کی جاتیہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت جناب رسول خدا کی تہت اور ائمہ اہل بیت رسول کی کی امامت یا تفصل پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بزرگوار ہمارے دینی و دنیوی حاکم و بادشاہ ہیں۔ اور ہمارے مال و جان پر ہم سے زیادہ حق حکومت و تصرف

رکھتے ہیں (ہم نے بھی اپنی کتاب اثبات امامت میں اس موضوع پر سیر حاصل تبصرہ کر کے یہ حقائق ثابت کئے ہیں لیکن اس امر کو ان بزرگواروں کے خالق و رازق وغیرہ ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

خامہ انگشت بدندان ہے اسے کیا کیجئے

اگر خدا کو خالق و رازق اور حی و سمیت سمجھا جاتا ہے تو دوسری آیات و روایات کی بنا پر جن میں بالصرحت اس کو
 ان صفات جلیلہ کا حامل قرار دیا گیا ہے نہ کہ اس آیت کی بنا پر تاکہ کوئی کوتاہ اندیش یہ خیال کرے کہ اگر مولیٰ کے معنی
 خالق و رازق نہیں تو پھر خدا بھی خالق و رازق نہیں رہے گا۔ اس کا رد ائمہ اربعہ و ائمہ دینی جو تصریح فرماتے ہیں کہ اس سے وہی تصرفاً
 مراد ہے جو ایک دینی ماکہ و بادشاہ کر سکتا ہے جن کی تفصیل اسی اوپر بذیل عنوان "ائمہ اربعہ کے متعلق صحیح شیعہ اعتقاد"
 ائمہ اربعہ معصومین کی زندگی میں بیان ہو چکی ہے کہ معنی خالق و رازق وغیرہ کرنا حکم خدا قرآن کی تفسیر پر رائے ہے یہ مفہوم نہ کسی
 آیت سے ثابت ہے اور نہ کسی صحیح السند روایت سے۔ اس سلسلہ میں کتاب جلی ص ۳۷ سے جو ایک بے سرو پاہرسل روایت
 پیش کی جاتی ہے کہ ان الله وکل علی بن ابی طالب بجواست اهل الارض و بجواست اهل السماء و خدا نے
 جناب امیر علیہ السلام کو اپنی زمین و آسمان کی حفاظت کرنے کا دیکھ و نگہ بیان مقرر کیا ہے یہ ایک بلا سند طویل الذیل روایت
 لا نگرا ہے جس کے شائبہ پر غور و مؤلف نے یہ کہہ کر اس کے ضعف کی طرف واضح اشارہ کر دیا ہے کہ "حدیث غریب۔ تفعیل غریبہ"
 روایت کے نقطہ نگاہ سے خود اس طویل روایت کے اندر اس کے وضع ہونے کے آثار واضح و آشکار ہیں۔ جن کو تفصیلاً
 یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ علاوہ بریں کتاب جلی اور اس کے مؤلف ابن ابی جہر و اسانی علماء اعلام کی نظر میں جو متفقاً
 ہے دو باب الطارح سے پوشیدہ نہیں۔ تفصیل کے شائقین منہاج البراءہ شرح نہج ابی فراج ۱۳ و ۱۴ ص ۱۳۲ طبع جدیدہ مطبوعہ
 کے اطمینان قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بنا پر تسلیم اس کا مطلب وہ نہیں جو لیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو صاحب
 طوابع الاثر نے (ص ۳۲) پر بیان کیا ہے کہ آنجناب کے مین و دیرکت سے زمین و آسمان کے اہل کی بقا و عدم وابستہ ہے
 وکل وجود اہل الان قامت الدنیا و بقاءہ بقیت الدنیا و وجود ثبوت الارض و السماء الخ۔ اور یہ مفہوم بالکل صحیح ہے اور
 یہی مطلب ہے جناب امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ طہرین کے محافل کائنات ہونے کا۔ سند بدقیہانہ لامریتہ فیہ ذیل میں چند مختصر
 تذکیر کے اقتباسات پیش کرتے ہیں جس سے جہاں بارے بیان کردہ مفہوم کی طرف بحرفہ تأکید ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کے زعم کی تردید بھی ہوتی ہے
 وشیخ الاسلام تفسیر بیان ۵ ص ۴۵ پر اس آیت مبارکہ کے ذیل میں لکھتے ہیں "واعلم ان هذه الایۃ من الدلائل الواضحة
 علی امامۃ اصحاب المؤمنین علیہ السلام بعد النبی بلا فصل و وجہ الدلائل فیہا انہ قد ثبت ان الولی
 فی الایۃ بمعنی الاولی والاخری و ثبتاً بوضاحت المعنی بقولہ والمذین اصنوا امیر المؤمنین علیہ السلام فاذا
 ثبت هذا الاصلان حل علی امامتہ الخ۔" جانتا چاہئے کہ یہ آیت حضرت امیر المؤمنین کی بلا فصل امامت و خلافت کے
 دلائل و اضمحلال میں ہے۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ یہ تثبیت ثابت ہے کہ یہاں ولی "یعنی اولی و احق و زمام و مقتدر" ہے اور یہ بھی
 ثابت ہے کہ (والذین اصنوا) کا مصداق حضرت امیر المؤمنین ہیں۔ پس جب یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئیں۔ تو اس سے آں جناب کی
 امامت بھی ثابت ہو گئی۔ "وہ علامہ طبرسی تفسیر منہاج البراءہ ۵ ص ۴۳ پر اسی آیت کے ذیل میں رقمطراز ہیں "وهذه الایۃ من اوضح
 الدلائل علی صحۃ امامۃ علی بعد النبی بلا فصل والوجہ فیہ انہ اذا ثبت ان لفظہ و لیکم فی الایۃ تفصیل من ہوا ولی

واصفیائکم والسفرۃ بیئۃ و بیئۃ خلقکم۔۔۔ (استحاج اجنب علی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں کو ملائکہ کے کرمبارک
رات میں نازل ہوتے ہیں۔ اسی شب میں وہ امور عظیم تقسیم کئے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں وہ امور خلق، رزق،
اجل، عمر، حیۃ، موت، جہنم غیب آسمان و زمین اور عجرات یہ ایسے امور ہیں جو اللہ اور اصفیاء و سفراء اور مخلوقات کے درمیان
دکڑا، اور کسی کے لائق نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کو یہ تمام امور کے کفر خشتے تمام زمانہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔
اور پھر ولی الزمان امور کو ملائکہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہے ان حضرات کا مایہ ناز مستدلال یا بالفاظ مناسب مغالطہ یا شیعہ
جو قریباً انہی کے الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ قطع نظر ترجمہ کی صحت و سقم عند تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ ان مختلف قطعات و اعتبارات
کو ان حضرات کے دعویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب ایک طویل حدیث کے مختلف حصے ہیں جو
استحاج طبری ص ۱۰۶ اشرف کے صفحہ ۱۲۷ یعنی پورے تیرے صفحات پر پھیلی ہوئی ہے جس میں ترجمان قرآن امیر مومنان
علیہ السلام نے ایک زندقہ کے مختلف نوعیت کے کئی اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیئے ہیں۔ زندقہ نے ادھر ادھر سے
قرآن مجید کی مختلف آیات کو جمع کر کے اپنے دھم باطل میں غلط نتائج اخذ کرتے ہوئے قرآن میں تضاد و اختلاف ثابت کرنے کی
ناکام کوشش کی تھی۔ جیسا کہ بلاشبہ بعض لوگ جناب امیر کے اس جوابی کلام کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے اس کے مختلف
معتوں کو جو کوئی ص ۱۲۷ پر ہے تو کوئی ص ۱۲۷ پر کیا کر کے غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس کے تمام
ایرادات کا تار و پود کجیہ کر اعتراضی کے اسے قرآنی مطلع کو صاف کر دیا۔ خلاصہ الکلام اگر کہ زندقہ سوال کرتا ہے کہ ایک مقام
پر خدا فرماتا ہے تمہیں ایک فرشتہ مارتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان لوگوں کو فرشتے مارتے ہیں تیسرے مقام پر فرماتا ہے
اللہ مارتا ہے کہ یہ کھلا ہوا تناقض نہیں ہے، حضرت امیر نے اس سوال کا وہ جواب دیا جو اس شبہ کے پہلے ٹکڑے میں مذکور ہے
کہ نہ اے پاک اس سے بزدل ہلا ہے کہ ان امور کو ذات خود انجام دے اس سے ظاہر ہے کہ یہ جوتہ فرشتوں کے متعلق ہے۔
اس حقیقت کا اعتراف اس گروہ کے ایک رکن نے اپنے ایک مضمون مندرجہ اخبار درخجیم جولائی ۱۹۶۶ء میں کر دیا ہے لکھتے ہیں
”گویا استحاج کی اس طویل عبارت میں علی علیہ السلام نے ثابت فرمایا ہے کہ خلق و رزق، موت و حیات ملائکہ کا ولیفہ
ہے۔ ہمارے کام بظاہر ملائکہ کرتے ہیں اور ان کا فعل گویا اللہ کا فعل ہے کیونکہ وہ اس کے امر سے کرتے ہیں۔“

میں معلوم ہوا کہ اس جز کا ہمارے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ دوسرے جز میں ان جناب نے زندقہ
کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ خدا نے بعض مقامات پر اپنے لئے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اور بعض مقامات پر جمع کو اس سے
تضاد ظاہر ہوتا ہے، حضرت امیر نے اس شبہ کا ایک جواب دیا ہے کہ خدا نے اپنے بعض منتخب شدہ بندوں کی عظمت و جلالت
ظاہر کرنے کے لئے ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے صیغہ جمع استعمال کیا ہے (اور مقام اہمازیں بعض اشیاء کا انفرادی و جوامع ان کے
انفرد پر فرمایا ہے۔ اس صیغہ کلام کا بھی ان لوگوں کے دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولاً اس لئے کہ یہ لوگ تمام اشیاء کے
بار میں مدعی ہیں کہ خدا ان حضرات کے ذریعہ سے انجام دیتا ہے مگر حدیث میں صرف بعض اشیاء کا تذکرہ ہے ثانیاً یہ ارشاد

مقام اہجاز کے متعلق ہے کہ معجزہ نمائی کے وقت خدا ان بعض امور کا جن کا تعلق تکوین سے ہے ان بڑے گواہوں کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے مگر معجزہ کا حقیقی ذیل خدا ہے جس کی تحقیق پورے باب میں پیش کی جائے گی البتہ جس پر جلد آخری بعض الاشیاء بھی اشارہ ہے اگر خدا نے ان کے اہتوں پر بعض اشیا کو مہار کی کیا مگر مہار ہی نزاع ان امور کو بطور ذلیفہ و ڈیوٹی انجام دینے میں ہے کہ آیا یہ ان کی ڈیوٹی ہے نہ کہ مقام اہجاز میں! اس بات کا احترام اس گروہ کے بعض مضمون نگار حضرات نے بھی کر لیا ہے۔ کہ اس حدیث سے اثر اہجاز کا ان امور کو بطور فرضی منسبی انجام دینا ثابت نہیں چنانچہ وہ اپنے حوالہ بالا مضمون میں لکھتے ہیں۔

تعب و محنت کی غن و رزق و موت و حیات پر ڈیوٹی ہے اور سرانجام بھی دیتے ہیں تو اہل بیت جو خود ہم ملائکہ ہیں۔ ہر جہاں وہ ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ ہر وقت ملائکہ کی طرح ڈیوٹی نہیں دیتے۔ لیکن اگر کثرت غن و مشیت اللہ کسی وقت چاہیں تو یکدم خدا ان امور کو سرانجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ امور اہل بیت سے بعید نہیں ہیں۔ (ذرا غفلت یکم جوانی مشورہ)

اسے کہتے ہیں ہوشیاری کرے

شریعت کیوں گریباں گیر ہو ذوق تکلم کی چھپا ہاتھ ہوں اپنے دل کا مطلب شتعا سب میں

اس تحریر خدا و خلق ہر دو کو راضی رکھنے کے کام کشش کی گئی ہے۔ در نہ اس بندہ خدا سے کوئی پوچھے کہ جب ان امور کی انجام دہی کو اہل بیت کا وظیفہ اور ڈیوٹی تم نہیں سمجھتے اور مقام اہجاز میں ان حضرات کے ہاں خدا ان امور کو انجام دے سکتے ہیں کسی بھی مشیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خلق و رزق تو چیز ہی کیا ہے یہ تو وہ ذات عالیہ ہیں کہ اگر چاہیں تو مقام اہجاز نمائی میں مرد کو عورت اور عورت کو مرد، زمیں کو آسمان اور آسمان کو زمیں، دنیا کو آخرت اور آخرت کو دنیا بنا سکتے ہیں تو پھر یہ معلوم ہے یہ ہنگامہ سے خدا کیوں ہے؟

تیسرے بڑے کام میں منظر ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن نہیں ہے یہ اختلاف اس لئے پیدا ہوا کہ لوگوں نے اوامر سے قرآن مشا و مفہوم حاصل نہیں کیا پھر آپ نے اوامر کی مترقی کرتے ہوئے فرمایا کہ الحمد للہ سرورہ ہیں جن پر بیعت اللہ میں فرشتے مذکورہ بالا امور سے کما نزل ہوتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اسی کے بعد آئمہ جہم اسلام ان ملائکہ کو ام پر تقسیم کار کرتے ہوئے ان کی ڈیوٹیاں مقرر فرماتے ہیں۔ صرف اسی ایک حدیث پر ہی منحصر نہیں۔ ہم نے سورۃ اللہ کے شان نزول میں بیسیوں کتب تفسیر و حدیث کنگان ڈالی ہیں۔ مگر کسی معتبر کتاب میں کوئی ایک صحیح بلکہ ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس میں یہ صراحت موجود ہو کہ یہ حضرات فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کرتے ہیں۔ لیکن نازلہ و جات، ہتھ بجا اللہ انوار، اصول کافی اور چہارم تفسیر برہان میں اس سورہ کے شان نزول کے متعلق متعلق باب موجود ہیں اور کئی کئی صفحہ تک متعلق احادیث پھیل ہوئی ہیں۔ روایات کے ذخیرے میں ہیں، مگر ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے یہ امر ثابت ہو کہ وہی الزام ان امور کو ملا کہ پر تقسیم کرتے ہیں یہ صحیح ان لوگوں کا ذاتی خیال اور خیال آسانی ہے کہ جب ملائکہ ان بڑے گواہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس سے متعجب ہیں ہوگا۔

کہ یہ حضرات ان کی ڈیڑھیاں تقسیم کرتے ہوں گے۔ اے ہمدالا بخوسو۔ یہ صرف تین لوگ ہیں۔ ذات
الہی کا یعنی مع الحق شیئاً۔ اگر اس سلسلہ میں کہ فرشتے امام کے پاس بیٹہ القدر میں کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ ذات
تحقیق و استنباط سے ہی کام لینا ہے تو پھر غرض بخار اخبار آئمہ اطہار میں سرکار علامہ مجلسی کی ہی تحقیق کو کیوں نہ صحیح
تسلیم کیا جائے کہ "فلیس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا للاستشارة بل لمدخلية الخلق والامور ليس
ذلك الا لتشریفهم واکوامهم واطهارهم فقط مسموحاً واما اخبار آئمہ اطہار (علیہم السلام) یعنی وہ ملائکہ کا یہ نزول اس
لئے نہیں ہوتا کہ آئمہ اطہار کو نظام عالم کے چلانے میں کچھ دخل ہے یا خدا کو ان سے مشورہ لینا مقصود ہے۔ خدا ہی خالق و
حاکم ہے۔ فرشتوں کی یہ حاضری محض ائمہ علیہم السلام کے اکرام و احترام اور ان کی رفعت شان و عظمت مقام ظاہر کرنے کے لئے
ہوتی ہے۔" (کہ جب ملائکہ زمین پر آئیں یا دایس آسمان پر جائیں تو پہلے جہتباں کے خداوند کی خدمت میں حاضر ہونے و سلام کرنے
کا شرف حاصل کریں)

ظاہر ہے کہ اس علامہ جلیل کی تحقیق ضرور ائمہ اطہار کے اخبار و آثار سے ماخوذ ہوگی۔ ورنہ ان کی شان اس سے بہت
بڑھ ہے کہ جن معتمدین اپنی ذاتی رائے کو دخل دیں۔ اکثر علماء و متاخرین نے جناب علامہ کی اس تاویل کو پسند فرمایا ہے
چنانچہ شیخ سید حبیب الشافعی نے جناب علامہ کی اس توجیہ کو شہاج البراءت ج ۴ ص ۳۲ پر بغرض تاخیر مرام نقل
کیا ہے۔ اسی کتاب میں بابی مرزا ابوالحسن الشریف نے بھی مقدمہ تفسیر رآة الانوار ص ۶ پر سرکار علامہ کی اس تحقیق سے اتفاق
کرتے ہوئے "اقول ما ذکرہ صاحب شراہ فیہ تنبیہ و توجیہ ولاخبار المذکورہ وغیرہا" یعنی میں کہتا ہوں
کہ جو کچھ علامہ صاحب شراہ نے ذکر کیا ہے اس میں مذکورہ بالا اخبار کی عمدہ توجیہ ہے۔" اسی طرح سرکار مجلسی نے اپنی کتاب اربعین
کے ص ۳۲ پر بیٹہ القدر میں فرشتوں کے خدمت امام میں حاضر ہونے کی چار تاویلیں فرمائی ہیں۔ فراہم ہے۔ یا اگر یہ توجیہ تاویل پسند
نہ ہو۔ تو پھر محدث جلیل سید نعمت الشافعی اری مروم کی وہ تاویل قبول کر لی جائے جو انہوں نے بیٹہ القدر میں نزول ملائکہ کے
بار میں نور الانوار شرح صحیفہ سجادیہ ص ۳۰ طبع بمبئی پر فرمائی ہے۔ واما فائدة تنزول الملائكة بحوادث السنّة
تلك الليلة على الامام عليه السلام مع انه قد قوا توبين الشيعة ان عند الاثمة عليهم السلام كتابا الجفوة
والجامعة ومصحف فاطمة وسائر علوم القرآن وفيها ما كان وما يكون الى يوم القيامة فالذي يظهر من معاد
آثارهم عليهم السلام ان لعلمهم مراتب في الاجمال والتفصيل فالتكليف المذمومة منضمه لسائر
العلوم على طريق الاجمال من غير تفصيل لحوادث كل اسبوع وفي ليلة الجمعة تزور ارواحهم العرش
فيقر من هذا العالم المتعلق بذلك الاسبوع كما قال عليه السلام ولولا ان ارواحنا تزور العرش
وتطوف حوله ليلة الجمعة وتكتب من هناك علوماً شتى لنفد ما عندنا واما ما يخبرون اليه من
حوادث الساعات فيحصل لهم تادئة بالنقر في الاسماع واخبرني بالكتب في القلوب: انتهى كلامه۔

رفع فی الخلد مقامہ و فیہ توجیہ وجبہ للاخبار الواردة عن الائمة الاطهار فی هذا المضمار و هذا
 التحقيق حقیقی بان یکتب بالنور لا بالجور یعنی باوجہ دیکہ شیعہ کے اخبار متواترہ میں وارد ہے کہ ائمہ اطہار کے پاس
 کتاب جہنم و جہنم ہر صنف فاعلمہ اور جملہ علوم قرآنیہ موجود ہیں جن میں ماکان اور مایکون کا علم بھی درج ہے۔ بایں یہ پھر بقیۃ اللہ
 میں ان کے پاس فرشتوں کا سال بھر کے واقعات کے کرائزلی ہونے کا مقصد کیلئے ہائے اطہار کے اخبار و آثار میں غور و فکر
 کرنے سے اس سلسلہ میں جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اجمال و تفصیل کے اعتبار سے ان بزرگواروں کے علوم کے قتل
 مراتب ہیں۔ مذکورہ بالا صنف میں تمام علوم کا اجمالی تذکرہ موجود ہے۔ ان میں ہر سال میں واقع ہونے والے واقعات
 کی تفصیل ہے۔ مگر اس میں ہر ہفتہ کے حتمی واقعات کی تفصیل نہیں ہوتی۔ یہ تفصیل شب جمعہ کو انہیں معلوم ہوتی ہے
 جب کہ ان کی مقدس روحیں عرش الہی کا طواف کرتی ہیں۔ اسی بنا پر ان کا ارشاد ہے کہ اگر ہمارے ارواح ہر شب جمعہ طواف
 عرش کر کے نئے نئے علوم کا استفادہ کریں تو ہمارا موجودہ علم ختم ہو جائے اور ہر لحظہ میں ان کو جن واقعات کی ضرورت
 پیش آتی ہے ان کا انکشاف بعض اوقات ان کے گوش مبارک میں آواز آنے اور بعض اوقات قلوب منورہ میں
 الہام و انشاء ہونے کے ذریعہ ہوتا رہتا ہے۔ اس تناویں جمیل کی تائید قرآن و احادیث کی بعض روایات معصومین سے بھی
 ہوتی ہے۔ کہ اگرچہ آنحضرت علم ماکان و مایکون کے عالم تھے مگر وہ ان کتبہ اصحابہ ذلک جملہ یاقی تفسیر ہائی
 لیلۃ القدر مگر اس علم میں سے بہت سا محمل تھا جس کی تفسیر لیلۃ القدر کو آتی تھی۔ ذلک کان علی بن ابی طالب
 قد علم العلم و یاقی تفسیرہ فی لیلۃ القدر و اسی طرح جناب امیر المؤمنین کے محمل علوم کی تفسیر بھی لیلۃ القدر
 میں آتی تھی۔ و ارشاد امام محمد باقر ۲ اصول کافی ص ۱۲۵ طبع ایران۔ ان خلائق کی روشنی میں واضح ہو گیا۔ کہ یہ تمام فرشتوں کی
 دیوئیاں تقسیم کرنے کے لئے عمل میں نہیں لایا جاتا۔ بلکہ علم امام میں اضافہ و از و یاد کی خاطر ہوتا ہے۔ و هو الحق
 والحق احق ان یتبعہ۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب

جملہ اسماء حسنی خالق و رازق و علیم و حکیم و باسط و حفیظ وغیرہ کے لئے منظر ہر وجودی
 ہیں۔ قولہ تعالیٰ و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها ادعوا للہ او ادعوا للرحمن
 ایما تدعوا للہ الاسماء الحسنی خدا کو پکارو۔ یا رحمن کو پکارو کسی نام کو نہ سب اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ وہی اللہ ہے
 وہی رحمن وہی رحیم ہے۔ ان تمام اسماء کے مظاہر میں ہر ایک صفت خاص کا اظہار اس عالم امکان زمانی میں ممکن و یا ذوق اللہ
 عزوجل اس صفت کے مظہر سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً الخالق کا مظہر۔ الرزق کا مظہر۔ القابض کا مظہر۔ العالم اور العلیم کا مظہر
 الحفیظ۔ الباسط وغیرہ ہر ایک کے مظہر جدا جدا اللہ تعالیٰ نے خلق کئے ہیں۔ اسی طرح ایک اسم الوئی ہے اور یہ اسم الوئی
 بحیثیت تصرف جمیع اسماء الحسنی یعنی اسم الباسط۔ اسم القابض۔ اسم العلیم۔ اسم الرزق و الخالق وغیرہ کو جامع ہے۔
 لہذا جو بھی اسم الوئی کا مظہر وجودی ہو گا۔ وہ جملہ اسماء الحسنی کے مظاہر سے مافوق ہو گا۔ کیونکہ جملہ خالقین اسم الوئی کو

یہی جو منظر ہر اسم النولی میں موجود ہوں گی۔ لہذا تدبیر عالم اس وقت سے کرتے ہیں۔ ولایت میں سب کچھ شامل ہے۔ اس
 شے کو بڑے شد و رکے ساتھ پیش کیا جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بیانات کو تحقیق کی کسوٹی پر پکھا جائے۔ تو یہ بالکل
 ناقص اعیار اور حکم اور صوفیہ کے تعلیمات فاسدہ کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں۔ تلامذہ بڑھم خود اس سے پر ثبات کرنا چاہتے
 ہیں کہ "حادثہ زمانی کا ارتباط قدیم کے ساتھ بغیر واسطہ محال ہے۔ اس لئے انہوں نے "ارباب الانواع" والا ایک فاسد
 نظریہ اخراج کیا کہ ہر نوع کا علیحدہ علیحدہ ایک ایک رب ہے جو خدا کی کسی خاص صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ جس سے اس صفت کا
 مظہر اور مخلوق پرفیضان ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خالق قدیم اور مخلوق حادث کے درمیان ربط و ارتباط کا سلسلہ قائم ہے
 اور صوفیہ اس سے وحدت الوجود یا وحدت الشہود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب الجمل مثلاً پر لکھا ہے الظاہر
 والمظہر شئی واحد یعنی "مظہر جس سے کسی صفت خدا کا ظہور ہوتا ہے) اور ظاہر (خداوند عالم) درحقیقت ایک ہی چیز ہیں"
 اسی وجہ سے علی الدین (بلکہ نمیت الدین) ابن العربی نے اپنے رسالہ قصوص الحکم کے خطبہ میں لکھا ہے صبحان من خالق
 الاشیاء وهو عینہا الخ۔۔۔ پاک ہے وہ خدا جس نے چیزوں کو پیدا کیا۔ حالانکہ وہ خود بعینہ وہی اشیاء ہے۔ (صرف
 ظاہر و مظہر کے مراتب کا اعتباری فرق ہے کہ در مرتبہ خالق در مرتبہ مخلوق) (معاذ اللہ) لیکن ہر گز یہ ہر دو نظریات عام محقق
 علماء اسلام کے نزدیک بالعموم اور شیعہ علماء اعلام کے نزدیک بالخصوص باطل ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک یہ ظاہر و مظہر والی
 قول بحث بالکل بے اصل و بے بنیاد ہے۔ غنائم ایمان کی جیسا ذلالت مسلمان یونان یا نام نہاد صوفیائے اسلام کے مروجہ بات
 فاسدہ و نظریات فاسدہ پر نہیں رکھی جاسکتی۔ بلکہ جیسا کہ دیباچہ میں ثابت کیا جا چکا ہے۔ اصول عقائد کی دیوار کھٹکتی اور
 روایات متواترہ پر استوار پونی لازم ہے۔ اور یہاں صورت حال یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی صریح الدلالت مظہر خبر واحد

ملے یہ فرقہ بھی اپنے آپ کو اسلامی فرقوں میں شمار کرتا ہے۔ ارباب دانش و تیش جانتے ہیں کہ یہ فرقہ بنی امیہ کی اسلام اور اہل بیت علیہم السلام
 کے خلاف ایک گہری سازش کی پیداوار ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ بس بظاہر صوفی پوش مشرک و مشفق گروہ کے ذریعہ ظاہری اقتدار
 کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوت سے روحانی اقتدار بھی سلب کر لیں۔ چنانچہ اسی باطل مقصد کے پیش نظر حکومت کے سایہ عاطفت میں اس
 فاسد العقیدہ و اعمال جماعت کی نشوونما کر کے پروان چڑھایا گیا۔ اور ان کے بڑے بڑے کشف و کرامات عوام الناس میں شہور کئے گئے
 تاکہ عامۃ الناس ان کی طرف متوجہ کر کے اہل بیت رسالت کے صحراوت و کمالات کی طرف سے ان کی توجہ پٹائی جاسکے اسی لئے حضرت امام
 جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں "الصوفیۃ کلہم من مخالفینا و طریقۃ فہم بغاۃ و طغیۃ یقتلوا موتی سب کے سب
 ہمارے دشمن ہیں اور ان کا طریقہ ہمارے طریقہ کے خلاف ہے و حقیقۃ العرفان مللہ بالمدینۃ الشیعہ (مقدس اور دیلی وغیرہ) اسی
 فراموش کردہ اظہار نے اس باطل فرقہ کی بہت تدمت فرمائی ہے۔ اور ہمارے علماء اعلام نے بھی ہمیشہ اس موضوع پر خاص توجہ مبذول
 کی ہے اس گروہ کے نظریات باطل کا ابطال فرمایا ہے (مرحمتی ص ۱۰)

یہی کتب مغیرہ میں نہیں ملتی۔ تاہم آیات حکمت دروایات متواتر چرندہ ان آیت مبارکہ "فلا اسماء الحسنیٰ" کی تفسیر میں وارد شدہ بعض روایات میں اللہ اطہار سے پیش و مردی ہے کرغن الاسماء الحسنیٰ التي لا یقبل اللہ عمل عبد الا بعد فتنہ" ہم خدا کے وہ اسماء حسنیٰ ہیں جن کی معرفت کے بغیر خداوند عالم کسی بندے کا عمل قبول نہیں کرتا۔ لیکن ان روایات سے مذکورہ بالا مطلب پر استدلال کرنا چندان صحیح نہیں ہے۔

اولاً اس لئے کہ یہ روایت خبر واحد ہونے کی وجہ سے اصول عقائد میں حجت شرعیہ نہیں ہو سکتی۔ ثانیاً اس لئے کہ یہ روایت احتمالات کثیرہ رکھنے کی وجہ سے مجمل ہے۔ اور محمل تو آیت بھی ہو تو عقائد میں حجت نہیں ہو سکتی بلکہ آیت حکم ضروری ہے۔ چہ جائیکہ روایت اور وہ بھی خبر واحد۔

ثالثاً۔ اس اجمال کی تفصیل اور صحیح مفہیم و معانی کی توضیح ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ وہ ممکن ہے کہ ان روایات سے مراد یہ ہو کہ جس طرح خدا کا اسم اعظم اور دیگر نظائر اسماء حسنیٰ بندوں کی دعاؤں کے قبول کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح اللہ اطہار کے اسماء حسنیٰ تہنیت و دعا کا سبب ہیں۔ چنانچہ اور لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے روایات کثیرہ سے ثابت ہے کہ انبیاء و سلف کی مشکلات بھی انہی ذوات مقدسہ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ توسل کرنے سے حل ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل پانچویں باب میں آ رہی ہے۔

۱۲) ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ہمارا وجود خداوند عالم کے موجود ہونے کی قطعی دلیل ہے کیونکہ جس طرح دلالت لفظی الفاظ کے ذریعہ سے ہوتی ہے اسی طرح دلالت موجودی وجود کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور اس طرح اگرچہ کائنات کا ہر ذرہ ذات باری کے وجود منبع کل جوہر دلالت کرتا ہے۔

و فی کل شیء لہ آیۃٌ تدل علی انہ واحد

مگر انسان کامل کا وجود خدا کے وجود کی سب سے بڑی علامت ہے۔

وہم آیتہ دوتہم کل آیتہ

علامہ حسن فیض علیہ الرحمہ لکھتے ہیں فان الدلالة لثانکما یکون بالفاظ کذلک یکون بالذوات من غیر فرق بین ہما فیما یؤثر الی المعنی یعنی مفہوم کے اعتبار سے دلالت لفظی اور دلالت وجودی میں کوئی فرق نہیں ہے (علم الیقین ص ۳۸) کذا فی ہذا ایۃ المستور شد من متکفین من نقول ان کل شیء من مخلوقاتہ ہ۔ اسمہ لدلالة جمیع الموجودات علیہ سبحانہ فان الدلالة لثانکما یتکون بالالفاظ کذلک یتکون بالذوات یعنی اس طرح عالم کی ہر چیز خدا کا اسم وجودی ہے کیونکہ تمام موجودات عالم اس کے اسی طرح ذات کے ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ خدا کی طرف یہ نسبت اسماء اللہ یعنی اللہ کے اسماء ان ذوات مقدسہ کے انتہائی قرب کی وجہ سے ہو جس طرح غار کعبہ کو بیت اللہ اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح

بزرگواروں کی عظمت و جلالت کی بنا پر ان کو اسماء اللہ کہہ دیا گیا ہو۔

(۴) ممکن ہے کہ چونکہ ان بزرگواروں کے اسماء خداوند عالم کے اسماء سے مشتق ہیں جیسا کہ اور بعض روایات میں وارد ہے۔ اس لئے ان حضرات کو بطور کتاب اسماء اللہ کہہ دیا گیا ہو چنانچہ خود حضرت صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے وکتبی عن اسمائنا یا حسن الامعاء واجہا وصنی اضدادنا راعدا اثنا فی کتابہم یا یغض الاسماء الیہ یعنی خدا نے ہمیں بطور کتاب ایچھے اور پسندیدہ اسماء سے یاد کیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو بُرے ناموں سے یاد فرمایا ہے۔
 الکفایۃ الموحدین ج ۱ ص ۱۴۱ میں جس روایت میں اس قدر صحیح معانی کے احتمالات موجود ہیں۔ اس سے خواہ مخواہ کوئی غلط معنی اخذ کر کے اس پر کسیوں کو عقیدہ کی بنیاد رکھتی جا سکتی ہے۔

مذکورہ بالا تمام تحقیق انہی کتاب مستطاب کفایۃ الموحدین ج ۱ ص ۱۴۱ طبع ایران سے ماخوذ ہے چنانچہ کتاب مذکور کے مصنف علام نے اس قسم کی بعض روایات (مخن والہ اسماء الحسنی نقل کرنے کے بعد لکھا ہے "ایں دو عبارت عمیل اند علی الظاہر و دلالت بر مقصود اند اندر اند" یہ عبارتیں بظاہر جمل میں۔ اور اس شیخ احسانی کے مقصد پر دلالت نہیں کرتیں۔ بعد ازیں محتمل است محتمل است کہہ کر وہی چند احتمالات مجبوراً ذکر فرمائے ہیں جن کا خلاصہ ہم نے پیش کر دیا ہے اور آخر کلام میں ص ۱۴۲ پر تحریر فرمایا ہے

"والمجملہ محدث ہے کہ امام علیہ السلام بفرمایا کہ مراد بایں کنایہ است و بیانے از نشان و بجملاست نہ سیدہ باشد۔

دوسری احتمالات کے بعضے اذ انہا را خود خصم نیز ذکر نموده نمایاں شد کہ اذ یا بنت وجم یا غیب اور ادبیل اند برائے امر سے قرار داد دیا جائز است اذ برائے اہدی اذ اہل علم کہ پاس تقوہ بنامیدہ اور ادبیل اند برائے عرفائے خود قرار دادن در مسئلہ اذ مسائل شرعیہ فضلًا در جنس مسئلہ اذ تو سید کہ منفرعت بر دوسرے احادیث و وجود اگر اقامہ توحید الہی و تشہید دین بنیاب اقدس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا چہ نہیں نمود کہ پس علی الاسلام السلام فان اللہ وانا الیہ راجعون۔

یعنی "خلاصہ کلام یہ کہ جس حدیث کے بارے میں خود امام علیہ السلام بفرمائیں کہ اس سے مراد کنایہ ہے اور بجملاست کی تفصیل میں ان کی طرف سے کوئی صریح بیان بھی نہ ملے اور اس عمیل کلام میں یہ تمام (مذکورہ بالا) احتمالات موجود ہیں جن میں بعض کا اقرار خود مخالف (شیخ احسانی) کو بھی ہے آیا محض رجم یا غیب کے طور پر اسے کسی دعویٰ کی دلیل قرار دیا جاسکتا ہے کیا کسی اہل علم کے لئے ایسی بات کرنا روا بھی ہے؟ یا اسے کسی بھی مسئلہ میں چہ جائیکہ مسئلہ توحید میں جس سے سب کفر و ایمان منفرع ہوتے ہیں۔ ایسے کلام کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے؟ اگر توحید کا قیام اور رسالت کا بے کے دین کا نظام اسی چیز کا نام ہے تو پھر اسلام پر سلام ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس عالم جلیل کے اس گرفتار بیان پر ہم مزید کسی تبصروہ و کلام کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ کیونکہ

"آئنا کہ میاں است چہ حاجت بیان است"

اسی طرح کتاب مستطاب عقل و دین ج ۱ ص ۲۹۱ طبع ایران میں مذکورہ بالا بعض احتمالات ذکر کئے گئے ہیں اور آخر میں

لکھا ہے

”و بالجملہ اجماع صحیح مسلمین و فردوسی اسلام آہستہ کہ خدا را اسماء حسنی ثبوت و گویا نہ و اخبار مسلم است
از ان واحد سے انکار خدا و درجہ شیخ احسانی و استامش در کتاب صفاتی و سائر کتب روایت کرده اند از ائمہ اربعہ
علیہ السلام کہ فرمودہ اللہ بزرگ ترین نام ہے است از نامہا و اسماء الہی کہ سزاوارت نیست بر غیر خداوند اطلاق شود۔
پس باید دانست کہ نیک محمد و آل محمد اور اصفاست خدا یا خالق یا ذوق بہ اند مانند تعالیٰ کہ دینی صبیحی ادعا یا
کردند از اسلام خارجند بلکہ بالاترین مسلم را نسبت بآل محمد رو داشتند اند و ایشان را شریک خدا قرار دادہ اند“

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ خدا کے اسماء حسنی میں آیات و روایات اس
سے بزرگ ہیں سوائے شیخ احسانی اور اس کے اتباع کے کوئی ان کا منکر نہیں۔ تفسیر صفاتی وغیرہ تمام اکتب تفسیر و حدیث
میں حضرت امیر سے مروی ہے فرمایا خدا کے تمام ناموں سے زیادہ بزرگ و بزرگتر نام ”اللہ“ ہے جو غیر خدا پر نہیں بولا
جاسکتا۔ پس جو لوگ محمد و آل محمد علیہم السلام کو خدا کی صفات یا ان کو خالق و رازق جانتے ہیں وہ دائرۃ اسلام سے
خارج ہیں۔ ان لوگوں نے ان ذوات مقدسہ پر جبرائیل کیا ہے کہ ان کو خدا کا شریک قرار دے دیا ہے۔ تعالیٰ
عسا یقول الظالمون علواً کبیراً۔

پانچواں شبہ و اس کا جواب

کہا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ اہل بیت علیہم السلام وسیلہ اور واسطہ فیض ہیں۔ لہذا اس
سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو بھیجتے ہیں۔ یہ شبہ دراصل
وسیلہ و واسطہ کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے حالانکہ ارباب دانش و بینش پر تحقی و دستور نہیں ہے کہ ان
ذوات مقدسہ کے واسطہ فیض ہونے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگوار باعث تخلیق موجودات اور علت غائی ممکنات
میں۔ اگر خدا نے آسمان کا شامیہ نہ لگایا ہے تو ان کی خاطر اگر زمین کا فرش بچھا یا ہے تو ان کی وجہ سے۔ اگر آفتاب و مانتاب
کی تند بلیں مدش کی ہیں تو ان کے لطیف و غرضک کائنات کا ذرہ ذرہ کو خلعت و جو بخشنی گئی ہے۔ تو ان کے صدقہ ہیں۔ اگر
یہ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز کس دم سے نکل کر عرصہ وجود میں قدم نہ رکھتی۔ کما ورد فی الروایات لو کلاھما
خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنة ولا النار ولا الارض ولا السماء ولا شیئاً ماصا خلق صلوات اللہ
علیہم اجمعین (مقتادہ شیخ صدوق و تقدیر تفسیر مرآۃ الانوار وغیرہ) اور یہی حدیث لولاک لما خلقت الافلاک
کا سند ہے۔ اگر یہ بزرگوار نہ ہوتے تو خدا نہ آدم کو پیرا کرنا نہ حوا کو، نہ جنت کو نہ جہنم کو، نہ زمین کو نہ آسمان کو اور
نہ کسی اور مخلوق کو۔ لہذا سلسلہ موجودات کا قیام، فیض و برکات، خداوندی، کائنات و انوار اور ان کا دوام خدا کے بعد
اپنی ذوات مقدسہ کا مہربان منت و مہنون احسان ہے۔ اسی طرح ان کے وسیلہ و واسطہ فیض ہونے کا یہ مفہوم بھی درست

ہے کہ ان کی شفاعت سے خداوند عالم رزق دیتا ہے۔ ان کی سفارش سے اولاد و محنت فرماتا ہے۔ ان کے سوال کرنے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے اور انہی کی دعا و استدعا سے اہل دنیا کے مشکلات و مصائب دور ہوتے ہیں۔ تخصیص نظام دنیا کا تقاضا دوام انہی حضرات کی شفاعت و سفارش کے ساتھ وابستہ ہے جیسا کہ قبل ازیں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے اسی بنا پر یہ بزرگوار فرماتے ہیں: ”بنا القصور الاقفا و البینت الانهار و جعلت الانهار و نزل الغيث من السماء و ثبت عرش الامم الخ“ ہمارے طفیل و رحمت چل دیتے ہیں۔ ہمارے صدقہ میں چل چکے ہیں۔ ہماری دھڑ سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ہمارے سب سے آسمان سے بارش برکتی ہے اور ہمارے باعث زمین سے گھاس اگتی ہے۔ الخ (بہار ج ۱، صفحہ ۲۹) موجودہ دور میں محبت خدا حضرت امام العصر و الزمان میں جن کے متعلق دعائے حدیث میں وارد ہے ببقائہ یقیمت الدنیا و بیمنہ رزق الوری و وجودہ تثبت الارض و السموات یعنی ان کی بقا کی برکت سے دنیا باقی ہے اور ان کے وجود مسعود کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہیں اور ان کے میں و برکت سے لوگوں کو رزق مل رہا ہے و منافع الجنان ۵۸، و نعم ما قبل ۵۹

قدم سے مہدی دیں گے میں قائم ہے پانی پر خراگشی دنیا کے نگر ایسے ہوتے ہیں

زیادت ہما مٹ کبریٰ میں ان افعال کے حقیقی فاعل کی تصریح موجود ہے کہ خداوند عالم ہے بکرم فخر الله ربکم یختص و بکرم فیزل الغیث و بکرم یسلل السماء ان تقه علی الامم الخ خدا نے آپ سے ہی کائنات کا آغاز کیا اور آپ پر ہی اس کا اختتام کرے گا۔ اور آپ کی برکت سے نہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنا ہے اور آپ کی برکت سے بارش برساتا ہے (منافع الجنان صفحہ ۵۸)

پس معلوم ہوا کہ یہ کام خود خدا انجام دیتا ہے و ذکر اہل بیت۔ بعض لوگ ایسی احادیث دیکھ کر جن میں بنا القصور الانهار و جعلت الانهار الخ جیسے الفاظ وارد ہیں ان سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ کام خود اللہ اہل بیت انجام دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ان احادیث میں بامید یہ موجود ہے میں کا وہی مطلب ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ کہ ان بزرگواروں کی برکت سے یہ سب امور انجام پاتے ہیں۔ اس امر کی تائید مزید ان بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں اس قسم کے الفاظ بعض کامل الایمان مومنین کے متعلق وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ تحت القول مثلاً پر حضرت صادق علیہ السلام سے اہل ایمان کی جو تین قسمیں مروی ہیں۔ ان میں سے طبقہ اعلیٰ کے متعلق آپ فرماتے ہیں ”یہم یشقی اللہ السقیم و یغنی العذیب و یہم تنصرون و یہم تطرون و یہم تورجون فہم الاقلون عدد الا عظمون قدراً و خطراً“ ان کی وجہ سے خدا بیمار کو شفا اور غریب کو مالدار بناتا ہے انہی کے طفیل تمہاری نصرت کی جاتی ہے، بارش برساتی جاتی ہے۔ اور

نہ اپنے سببیت کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے کتاب معنی العیوب ج ۱ صفحہ ۱۵۷ وغیرہ کتب کو کی طرف رجوع کریں (مذہبی حشر)

انہی کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ تعداد میں قلیل ہیں۔ مگر قدر و منزلت کے اعتبار سے عظیم ہیں۔ اسی طرح علی الشرائع رحمہ اللہ، والی حدیث باقری میں بھی ان افعال کے قائل کی تصریح موجود ہے کہ ”بھم یوزق اللہ عبادہ“ خدا ان کی برکت سے رزق دیتا ہے۔ اسی طرح جناب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ابا و اظہار کی سلسلہ سند کے جناب امیر المومنین کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آنجناب نے فرمایا صاقت الارض بسبعة مہم تترقون و بھم تصرون و بھم تطرون منہم سلمان الفارسی و الطفلاد و ابو ذر و عمار و یحییٰ رحمۃ اللہ علیہم و کان علی یقول وانا امامہم و ہم الذین صلوا علی فاطمۃ علیہا السلام (آج، سات آدمیوں کے لئے زمین خدا آنگ ہے حالانکہ ان کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ اور انہی کی طفیل تمہاری نصرت و امداد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے بارش بہتی ہے۔ ان میں سے سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار اور یحییٰ علیہم السلام ہیں جنہاں سے تمہیں رزق ملتا ہے اور میں ان کا امام ہوں۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں سے جناب سیدہ کی ناز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ و رجال کشی صرا رجالا متقانی

۲۵ ۲۶ ۲۷

مخفی نہ رہے کہ فصال ج ۲ ص ۱۲ پر، میں صاقت الارض بسبعة کی بجائے خلقت الارض بسعة وارد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سات آدمیوں کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے یا بقول جناب شیخ صدوق اپنے وقت میں زمین سے صحیح فائدہ سات شخصوں نے حاصل کیا ہے۔ و الاول اظہر نقلاً و معناً و اللہ اعلم۔ کیا کوئی شخص ان احادیث کے پیش نظر تسلیم کر سکتا ہے کہ کمال اہل ایمان ان امور کو خود انجام دیتے ہیں۔ اور وہ باذن اللہ خالق و رازق و معیت میں رعاۃ اللہ بہر حال ان کے واسطہ فیض اور وسیع ہونے کا مفہوم کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ یعنی نظام عالم کو خود چلاتے ہیں۔ چنانچہ عالم جلیل فخر الحاج آقا سید عبدالحسین اپنی کتاب الکلم الطیب و تقریفاتہ اسلام ج ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ اصفہان پر ائمہ اطہار کے واسطہ فیض ہونے کی اسی طرح وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”مکن واسطہ فیض بودن بای معنی کہ از خدا بگیرند و بخلق بھند چنانچہ بعضے گمان کردہ اند درست نیست و نہ

تنہا دیکھ بر آئے اثبات آن مدعا اند کہ اولاً بختلاف کتب قسم است و ای عقیدہ باتو حسیہ افعالی

منافات دارد۔“

یعنی ائمہ اطہار کا بای معنی واسطہ فیض ہونا کہ وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے درست نہیں ہے۔ علاوہ اس کے کہ اس مطلب کے اثبات پر ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان اس کے بختلاف دلائل موجود ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا توحید افعالی کے منافی ہے۔ توحید افعالی کا صحیح مفہوم اسی کتاب کے صفحہ ۱۲ پر یوں بیان کیا گیا ہے۔

درحقیق الوسائط ۱۵۵ معالم الشریعہ ۱۵۶ اس معنی کو علمائے شیعہ نے کفر قرار دیا ہے چنانچہ جناب آقائے السید
مہدی الموسوی نے اپنی کتاب فرائع الانوار میں اس حدیث کو دونوں الفاظ کے ساتھ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں
”اقول والمعنی فی کلیہما ای عن مخلوق اللہ والمخلوق کلام مخلوقین لاجلنا بقولہ تعالیٰ لولاک لما خلقت
الافلاک لانہم خالقون وما یقولون کما ہورہ غاد الظاہر لانہ کفر وزندقۃ لیس من مذہبنا
محتسرا لامامیۃ رضوان اللہ علیہم“ بل ذلک مذہب الغلاة یعنی میں کہتا ہوں کہ دونوں طرح اس حدیث
کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں خدا نے اپنے لئے خلق فرمایا ہے۔ اور باقی تمام مخلوق کو ہماری وجہ سے پیدا کیا ہے جیسا کہ
(حدیث قدسی) میں خدا کا فرمان ہے: ”اے رسول! اگر تجھے پیدا کرنا تو افلاک کو پیدا کرنا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں
کہ یہ بزرگوں اور مخلوق کے پیدا کرنے اور بنانے والے ہیں۔ کیونکہ یہ عقیدہ سراسر کفر و زندقہ ہے۔ ہم شیعیان اہل بیت کا
یہ عقیدہ نہیں۔ بلکہ یہ غالیوں کا فاسد عقیدہ ہے۔ ان حضرات کے مدوح خاص آقائے موسوی کی فرمائش سے واضح
ہو گیا کہ یہ حضرات غالیوں کے عقائد فاسدہ کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔

بعض یہ عقیدہ روضہ خوان اور تیمم مآخذ فطرۃ ایمان قسم کے لوگ حدیث شریف صادقہ
چھٹا شبہ و اس کا جواب

خلق اللہ المشیئۃ بنفسہا ثم خلق الاشیاء بالمشیئۃ“ کہ خدا نے مشیت
کو خود بخود خلق فرمایا اور پھر وہ سری اشیا کو مشیت کے ساتھ پیدا کیا۔ ”میں و ارادہ شدہ لفظ“ مشیت سے ائمہ اطہار کو
مراد سمجھتے ہیں۔ کہ خدا نے ان کے ذریعہ کائنات کو پیدا کیا ہے یعنی یہ حضرات تخلیق کائنات کے کارندہ ہیں یہ اس حدیث کا
کام صحیح مفہوم نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اور یہ تنقید ہے کہ یہی ناگہبی متفانی تو معارف کے راستہ میں منکب گراں ہے۔ یہ کہتے
طلوۃ اس کے کہ یہ خبر واحد ہے جس کے ساتھ اصول عقائد میں منکب کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے
کہ امام عالی مقام چاہتے ہیں۔ کہ خداوند عالم کا فاعل مختار ہونا ثابت کریں۔ (بلافاصلہ اکثر فلاسفہ کے ہونہ کو فاعل موجب
و مسلوب الاختیار سمجھتے ہیں) مشیت سے مراد ارادہ خداوندی ہے جو کہ خدا کے صفات فعلیہ میں سے ہے نہ کہ صفات
ذاتیہ سے و اس کی پوری تحقیق احسن الفوائد میں لکھی جائے، اس طرح اب اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہو گا کہ خدا نے
ارادہ کو خود بخود بلا کسی اور ارادہ کے پیدا کیا ہے و کیونکہ اگر ہر ارادہ دوسرے ارادہ کا محتاج ہو تو دور یا تسلسل
لازم آئے گا۔ اور یہ بطلانی اور بیزیر تمام اسباب کو اپنے ارادہ و اختیار سے پیدا کیا ہے۔ یہ معنی بالکل واضح و آشکار اور
بے غبار ہیں۔ معمولی علم و بصیرت رکھنے والا آدمی بھی ایسا ہی سمجھ سکتا ہے اور یہی علمائے اعلام کی تحقیق انہی ہے چنانچہ
سید العلماء سید حسین مکبزی سے فقیر مسلمان نے اس حدیث کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”غرض ان سب سے آہستہ کفری تمناں چٹان قرار دے کر ہر چیز سے بار بار واقع شود و معانی ارادہ و اسبابی بریں

و انستہ زان کہ مشیت ارادہ چیز سے مستقل الوجود است کہ کہہ دیا واسطہ خلق میان خالق و مخلوق قائم ہو

مسمی بمشیت اللہ و قدرۃ اللہ چنانکہ اس جماعت تو ہم کہو اللہ الخ

یعنی امام علیہ السلام کی غرض یہ بیان کرنا ہے کہ خداوند عالم نے اس عالم کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ ہر چیز اس کے ارادہ کے تحت واقع ہوتی ہے اور خدا کے ارادہ کے معافی قبل ازیں تم معلوم کر چکے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشیت و ارادہ کوئی مستقل وجود رکھنے والی چیز ہے جس کا نام "مشیت اللہ" و قدرت اللہ ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ خلق ہے۔ اگر خدا اس کے ذریعہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اس جماعت (مفوضہ تشخیص) نے توہم کیا ہے۔ اسی کتاب کی ج ۱۱ ص ۱۹ پر اسی موضوع کے متعلق لکھا ہے

"ظاہر است کہ مشیت نام عزم ارادہ است و ما خود از خدا و مشیت و از خود ہر متوال گفت الخ

یعنی واضح ہے کہ مشیت نام ہے عزم و ارادہ کا جو باب شا ویشا کا مصدر ہے۔ "یہ عرض اور قائم بالغیر" اسے جوہر و قائم بنفسہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ نیز اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ

"حق و اسطہ در خلق از خود ریاست دی است"

یعنی حاکمیت عالم میں واسطہ کی نفی کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔

اسی طرح صاحب رسالہ ہدایۃ المسترشدين نے معرفۃ اصول الدین طبع نجف ص ۱۱ پر اسی حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ "فلو کان خلق المشیۃ بمشیۃ اللہ للزم التسلسل الذی لانہا یتلہ واطشیۃ

تلقا الی تسبیب مشیۃ تلوینیۃ و مشیۃ تطلیقیۃ او تشریعیۃ و اما مشاہدۃ فی التسمیۃ و اطشیۃ ہی الارادۃ الی ہی صفۃ زائدۃ علیہ سجاتہ فائدہ سجاتہ خلق جمیع الموجودات بہذہ

المشیۃ الی ہی الارادۃ التکوینیۃ الخ یعنی "اگر خدا مشیت کو بھی کسی اور مشیت کے ساتھ پیدا کرتا تو اس سے تسلسل لازم آتا۔ مشیت کی دو قسمیں ہیں۔ مشیت تکوینی اور مشیت تشریعی۔ اور مشیت سے مراد ارادہ ہے جو زائد بذات

صفتہ (فعل) ہے پس خدا نے تمام موجودات کو اسی مشیت کے ساتھ جو معنی ارادہ تکوینی ہے خلق فرمایا ہے۔" و انما امرا اذا اراد شیئاً ان یقول کہ کن فیکون، بہر حال اللہ ظاہرین مخلوقات اللہ علیہم اجمعین مشیت اللہ کا محل ہیں کما

ورد فی بعض زیارات السلام علی محال مشیت اللہ نہ کہ خود مشیت اللہ۔ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں "قلوبنا ادعیۃ لمشیۃ اللہ۔ فاذا اشاء مشنا ہمارے دل اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ جب وہ کچھ چاہتا ہے تو ہم بھی

چاہتے ہیں (بجارج ۱ ص ۳) اگر کسی جگہ ان پر مشیت ظہور اخلاق ہو اسے تو یہ یاد اللہ۔ بین اللہ وغیرہ کی طرح من باب اللہ ہے۔ ان کی مشیت مشیت ایزدی کے تحت ہے۔ خواہ وہ امور تکوینیہ کے متعلق ہو یا امور تشریعیہ کے متعلق۔

وہ ہر حال میں واقعی ہر ضائع نہیں و تابع مشیت خدا کی ہیں۔ جیسا کہ ان کی مدح و ثنا میں خود خدا نے متعال ارشاد فرماتا ہے و اما تافون الان لیشا اللہ و اما شاد اللہ کان و اما العیشا لہ کیکن و اما رسول ما شیخ غایج البیان ص ۱۱۴

وقال سر اللہ فی العالمین ۛ

دعینا قسمتہ الہیاء فیینا لنا علم وللمجہال مال

الغرض وہ اس طرح "قسما فی مشیت اللہ" میں کہ گویا مجسم مشیت اللہ میں۔ وذا حق لا یغتر بہ شک وکن این ہذا
من ذالک

ساتواں شبہ اور اس کا جواب

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مجیدہ فقہارک اللہ احسن الخالقین
میں اپنے سوا دیگر خالقین کا اعلان کیا ہے اور اپنی ذات کو ان خالقین میں سے
فرمایا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ غیر خدا کا خالق ہونا شرک نہیں ہے۔ واللہ خیر الوافقین میں خدا نے اپنے سوا دیگر
رافقین کے وجود کا اعلان کیا ہے اور اپنی ذات کو ان رافقین میں افضل فرمایا ہے لہذا غیر خدا کا رافق ہونا شرک نہیں
ہے۔ یہ شبہ بوجہ چند در چند حقیقت و حال کے سمجھنے میں تسامع و چشم پوشی کرنے پر مبنی ہے اگرچہ ہم احسن انفواء میں بطریق احسن
اس شبہ کا قلع قمع کر چکے ہیں۔ لیکن چونکہ اسے تازہ شائع شدہ بعض کتب و رسائل میں نئے رنگ و روپ میں پیش کیا گیا
ہے اس لئے یہاں اس کے ایک دو مزید اجمال جوابات پیش کئے جاتے ہیں تفصیل کے شائقین کتاب مذکور کی طرف
رجوع کریں۔ فان فیہ شفاعۃ لکل علیل ورنی لکل غلیل۔ اس استدلال یا شبہ میں شرع اور کے حقائق کو نظر انداز کرنا
ہونے صرف الفاظ کے ظاہری لغوی معنوں کا سہارا لیا گیا ہے ورنہ خود اس تحریر سے ترشح ہوتا ہے کہ خود استدلال
کنندگان بھی حقیقت الامر کی طرف متوجہ و متور ہیں۔ چنانچہ خود انہوں نے منقول بالا عبارت کے تحت حقیقت کا دے
نقلوں میں بایں طور اقرار کر لیا ہے کہ "در حقیقت خلق و رزق جو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے وہ عدم سے وجود میں
لاتا ہے اور وجود میں آنے کے بعد اس کی نسبت غیر خدا کی طرف غلط نہیں (حقائق الوسائط فیہم) اسے کہتے ہیں۔"

"نہاد وہ جو سرچشمہ ابولہے"

مگر اس شاعرانہ چال کا کیا علاج کہ حقیقت کا اعتراف کرنے کے باوجود کہ حقیقی شرعی مفہوم کے اعتبار سے خالق
ورزق صرف خدا ہی ہے۔ مگر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لئے ہر حربہ و ہر شہ راغیر بھی یہی چٹایا جا رہا ہے کہ غیر خدا
خالق و رافق ہیں یا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا محض نسبت دینے کے جو اڑیا عدم جو ان کا ہے یا نزاع ان
خلق و رزق کو عدم سے وجود میں لانے کے متعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ نزاع اسی آخری امر میں ہے کہ آیا باذن اللہ خلق و رزق
کو عدم سے وجود میں لانے والے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام میں۔ یا یہ فعل خود خداوند عالم کا ہے؟ اور جب یہ صاحبان
خود اقرار کرتے ہیں کہ "عدم سے وجود میں لانا خدا کے ساتھ مختص ہے۔ تو بعد ازیں یہ سب قلیل و قال اور بکث و جہاد
برائے چہ؟

اگر کوئی — دیاں سوز

بہر حال سب حقیقی و اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے خلق و رزق خدا نے تعالیٰ کی ذات سے مختص ہیں۔ تو اس

واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ ان امور کی نسبت غیر خدا کی طرف دی گئی ہے تو وہ نسبت شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے مجازی ہے۔ چنانچہ خلق کے معنی اصطلاح میں الاخر اسجہ من العدم الی الوجود کے ہیں۔ ہاں البتہ اس کے لغوی معنی یہ ہیں۔ "المقدیر والافتقار فی الصفة" کسی چیز کا اندازہ کرنا اور کسی چیز کو عمدہ طریقے پر بنانا، تشابہ القرآن ج ۱ ص ۱۸۱) بنا بریں احسن الخالقین کے معنی یہ ہوں گے۔ "احسن المقتدرین واحسن الصانعین" ولا ضیر فیہ چنانچہ کتاب کلیات ام البیاض ص ۱۶ پر لکھا ہے۔ "راحسن الخالقین اعی المقتدرین اوجمیع بطریق عموم المجاز اذ لا مؤثر فی التحقیقۃ الا للہ" یعنی احسن الخالقین کے معنی ہیں احسن المقتدرین یا یہ جمیع بطریق المجاز ہے۔ اس کی وضاحت احسن الفوائد میں دیکھی جائے گی، کیونکہ فی التحقیقۃ اللہ کے اور کوئی مؤثر اور خالق نہیں ہے۔ "لکہ انی المفردات" طراز حبشہ ص ۱۷۰ ج ۱۔ باوجود اس کے کہ اس لغوی معنی کے اعتبار سے غیر خدا ہر ہند میں صانع کو خالق کہا جاسکتا ہے، مگر پھر بھی اصول شریعت کے پیش نظر علماء اعلام نے اس کی بھی ممانعت کی ہے۔ چنانچہ علامہ کشمیری نے آشوب فرماتے ہیں۔ "انا لا نطلق هذه الصفة الا فیہ تعالیٰ لان ذلك یؤھم ہم اس صفت (خالقیت) کا اطلاق صرف ذات باری تعالیٰ پر کرتے ہیں۔ کیونکہ دغیر خدا پر اس کا اطلاق کرنا، غلط معنوں کا وہم پیدا کرتا ہے۔ دتشاف نظران ج ۱ ص ۱۸۱، اسی طرح سرکار علامہ مجلسی نے آیت قل اللہ خالق کل شیء کے ذیل میں افادہ فرمایا ہے۔ "یدل علی عدم جواز نسبة الخلق الی الانبیاء والائمة علیہم السلام یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خلق پیدا کرنے کی نسبت انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف دینا جائز نہیں ہے۔" (بجاء ج ۲ ص ۳۳) اہل من خالق غیر اللہ؟ اسی طرح اسی باب میں بذیل عنوان "بطان توفیق علماء اعلام کے کلام کی کوکشی میں حضرت شیخ طوسی اور علامہ طبرسی کا کلام بھی اسی عدم جواز کے سلسلہ میں پیش کیا جا چکا ہے۔" (فراجم۔ اور جن آیات میں حضرت جیسے کی طرف خلق کی نسبت دی گئی ہے، وہ من باب المجاز ہے جس کی تفصیل باب پہلے میں آ رہی ہے انش۔ اسی طرح رزق کے اصطلاحی معنی یہ ہیں۔ الرزق ما هو بالانتفاع بہ اولی فاضافة الرزق الی اللہ تعالیٰ واجبة لانه خلق الحیوة والنبوة ومکن من الانتفاع بالقدرة والآلات وقال ان اللہ هو الرزاق المستین وقال هل من خالق غیر اللہ، یرزقکم من السماء والارض، الرزق وہ چیز جس سے استفادہ کرنا اولی ہو۔ جس پر زندگی کی بقا منحصر ہو، اس کی نسبت خدا کی طرف واجب ہے کیونکہ اسی نے زندگی کو خلق فرمایا ہے۔ اور اسی نے کھانے پینے کی خواہش پیدا کی ہے۔ اور طاقت و آلات کے ذریعہ اس سے استفادہ کرنے کی قدرت دی ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے خدا ہی رزق دینے والا ہے اور صاحب قوت و ممانعت ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے غیر خدا کی طرف رزق دینے کی نسبت جائز نہیں ہے چنانچہ سرکار علامہ مجلسی آیت مبارکہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یعیبکم ثم یمیدیکم هل من شرکاء لکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه و تعالیٰ عما یشرکون کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یدل علی عدم جواز نسبة الخلق والرزق والاماتتہ

والاحیاء الى غیرہ سبحانہ وائے شریک (بمبارجہ، ص ۳۳) یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ غیر خدا کی طرف خلق و رزق اور امانت و احیاء کی نسبت دینا ناجائز اور شرک ہے۔ لیکن رزق کے دوسرے معنی کسی کو کچھ بلا عوض دینا بھی ہے۔ جیسے پیو، پیر، اور وصیت، نیز یہ لفظ عطیہ جاریہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے رزق السلطان جندہ۔ یعنی بادشاہ نے اپنے لشکر کو رزق دیا۔ پس معلوم ہوا کہ اس معنی کے اعتبار سے غیر خدا کی طرف اس کی نسبت مجازاً جائز ہے اس کی تائید خود بعض آیات قرآنیہ سے بھی ہوتی ہے۔ واذ احضر القسمة اولو القربی والیبتئى والمساکین فان رزقہم رزقوا المہم فوقا معروفا (پ ۳، س ۱۱) اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت (وہ) قریب و دور (میں) کا کوئی حصہ نہیں، اور یتیم بچے اور محتاج لوگ آجائیں تو انہیں بھی کچھ اس میں سے دیدہ اور ان سے اچھی طرح بات کرو (رزق فیہ) یہاں اس آیت میں عام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت قریب و دوروں یتیموں اور مسکینوں کو کچھ رزق دیں (یعنی ان کو کچھ عطا کریں) مگر بائیں پیر بھی علی الاطلاق غیر خدا کو رزق نہ کہنا شرعاً روا نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے قاسم معنی کا تو تم ہونا، کما تقدم بیانہ۔

علاوہ بریں اس شبہ کا ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ آیت "خیر الرازقین و احسن الخالقین" کا مطلب یہ ہے کہ کفار جن کو خالق و رازق سمجھتے تھے ان کے بالمقابل یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم خالق و رازق سمجھتے ہو، جب خدا یقیناً خود تمہارے عقیدہ کے مطابق بھی ان سے بہتر خالق و رازق ہے تو پھر افضل کو چھوڑ کر مفضل کے دامن کے ساتھ متمسک ہونا کہاں کی دانشمندی ہے؟ ان آیات کا طرہ و انداز بیان و بیابانی ہے جیسا حضرت یوسفؑ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ کہ "یا صاحبی السجن ارباب عتقوتون خیر ام اللہ الواحد القہار؟" اے میرے ساتھیو! کیا متفرق رب بہتر ہیں۔ یا ایک قہار خدا کو پروردگار ماننا بہتر ہے؟ کیا کوئی شخص یہ باور کر سکتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کی نگاہ میں خدا کے بالمقابل کچھ برحق رب تھے؟ حاشا وکلا۔ اسی طرح بعض ادھیہ میں دارو ہے یا رب الارباب ویا مملک الملوک ویا سید السادات ویا جبار الجبابر ویا اللہ الالہ۔ صلی علی محمد و آل محمد! اے تمام ربوں کے رب، تمام بادشاہوں کے بادشاہ، تمام سرداروں کے سردار، تمام عباہوں پر جبار اور تمام معبودوں کے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اہل انصاف بتائیں خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ حاشا وکلا۔ سب اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ لہذا ماننا چاہیے گا کہ مطلب صرف یہی ہے کہ میں کو کفار معبود و مسجد سمجھتے ہیں۔ اور انی الخلقیت معبود نہیں تھے۔ خدا ان کا بھی معبود ہے یہی کیفیت خیر الرازقین اور احسن الخالقین کی ہے کہ کفار و مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جن کو تم خالق و رازق سمجھتے ہو، جب خود تمہارے ہی خالق کے مطابق خدا ان سے بہتر خالق و رازق ہے تو پھر اس احسن الخالقین و خیر الرازقین کی بارگاہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرکشتوں پر جہہ سائی کرنا غفل و دانش پر علم کرنے کے مترادف ہے چنانچہ ایک دوسرے مقام پر خدا نے حکیم کفار و مشرکین کو تنبیہ فرماتا ہے متدعون

بلاتذرون احسن الخالقین کیا تم لوگ بعل ریت کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو ایسا نہیں کرنا
 چاہئے۔ بلکہ فابقیہ عند اللہ الوزن خداوند عالم سے طلب کرو۔ کیونکہ اللہ خدائن السموات والارضین زمین و
 آسمان کے خزانے خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ چنانچہ کتاب سفراء راعب اصفہانی وجوہ کلمات القرآن کی
 شہور مستند کتاب ہے جس کے صفحہ ۱۵۱ پر احسن الخالقین کے ایک معنی تو وہی لکھے ہیں جو ختم کلیات ابو البقا کے حوالہ سے
 لکھے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں ”او کیون علی تقدیر ما کانوا یعتقدون فیہ عن ان عبد اللہ یبدل
 لکائنہ قیل فاحسب ان ہمنامید عین وخالقین فان اللہ احسنہم ایجاداً علی ما یعتقدون الخ
 جیسا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن کو یہ لوگ خالق سمجھتے ہیں خدا ان سے احسن خالق ہے گویا اس طرح کہا جا رہا ہے کہ
 فرض کرو یہاں کچھ اور خالق و مبدع موجود ہیں۔ جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ تب بھی خدا ان سے بہتر خالق ہے۔“

انھو اُشبہ اور اُس کا جواب | ارشاد قدرت ہے ولو انھم رضوا ما آتھم اللہ ورسولہ وقالوا احسبنا
 اللہ سیئرتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون یعنی اور جو کچھ
 ماننے اور اُس کے رسول نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے اگر یہ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ خدا ہمارے لئے
 اتنی ہے۔ ہمیں اللہ اور اُس کا رسول دونوں اپنے فضل و کرم سے عطا کریں گے۔ ہم یقیناً خدا کی طرف رغبت رکھتے
 ہیں۔ تو یہ اظہار ان کے لئے ثبوت ایمان کی وسیل ہوگا۔ ارشاد فرمایا۔ وما نقموا الا ان اغنھم اللہ ورسولہ
 من فضلہ اور ان لوگوں نے تمھیں اس وجہ سے مخالفت کی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان کو
 دولت مند بنا دیا۔ اس آیت میں صاف صاف اعلان ہے کہ خدا نے اور اُس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان
 کو مالدار بنا دیا ہے۔“

اس شبہ کے جواب میں ہمیں مزید خام فرسائی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سابقہ شبہ کے جواب سے اس کا جواب دیا
 جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایسا اختلاف کی نسبت من باب النہاز بالکل اسی طرح پیغمبر اسلام کی طرف دی گئی ہے
 جس طرح ہر والد کو حکم دیا گیا ہے کہ او توھم من مال اللہ الذی اتاکم۔ (پیش تو ج ۱۰) اللہ کے مال سے غریب
 و سائلین کو اسی طرح عطا کرو جس طرح خدا نے تم کو عطا کیا ہے۔ ان آیات کا تعلق باتفاق تمام مفسرین اسلام
 مالِ غنیمت سے ہے یعنی اس مال سے منافقین کو عطا کر کے دولت مند کرنا مراد ہے اور یہ امر ہمارے
 محل نزاع سے خارج ہے اس کا نزاعی مسئلہ کے ساتھ بالکل کوئی ربط نہیں ہے۔

اس امر کا ثبوت کہ یہ آیات مالِ غنیمت و صدقات سے متعلق ہیں اور بعض منافقین کی خدمت میں وارد ہوئی ہیں
 ان آیات کے سیاق و سباق پر نظر کرنے سے مل جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے ”ومنھم من یلحظک فی الصدقات
 کان اعطوا منھا رضوا وان لم یعطوا منھا اذھم لستخطلون۔ ولو انھم رضوا ما آتھم اللہ ورسولہ

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (سورہ ۱۱۰) اسے رسول
ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو تمہیں خیرات کی تقسیم میں (خواہ خواہ) الزام دیتے ہیں پھر اگر ان میں سے انہیں (کچھ مقبول قبول
دے دیا گیا تو خوش ہو گئے۔ اور اگر ان کی مرضی کے موافق اس میں سے انہیں کچھ نہیں دیا گیا۔ تو میں خود ابھی بگڑ بیٹھے۔
اور جو کچھ خدا نے اور اُس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا تھا اگر یہ لوگ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ خدا ہمارے واسطے کافی
ہے (اس وقت نہیں تو) عنقریب ہی خدا ہمیں اپنے فضل (دکرم) سے اور اُس کا رسول دے ہی گا۔ ہم تو یقیناً اللہ ہی
کی طرف لو لگائے بیٹھے ہیں۔ (تو ان کا کیا کہنا تھا) ترجمہ فرمان، ان ہر دو آیات مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اگرچہ اب یہ حقیقت
کسی مزید ثبوت کی محتاج نہیں رہتی، مگر ایمان قلب کے لئے بعض تفاسیر کے فوائد و احکامات بھی پیش کئے جاتے ہیں جیسا کہ
اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں۔ "وَسَمِعُوا مِنْهُمْ اٰیَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ يَلْمُزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ
اَلَمْ يَعْطِيكَ وَطِيعُنْ عَلَيْكَ فِيْ اَمْرِ الصَّدَقَاتِ - وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا اٰنَا هُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ مُعَاهَدٌ لِّوَلٰ
اِنَّ هٰؤُلَاءِ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ طَلَبُوا مِنْكَ الصَّدَقَاتِ وَجَاءُوكَ رَضُوْا بِمَا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
یعنی کچھ منافق ایسے بھی ہیں جو صدقات و خیرات کے تقسیم کرنے میں تجھ پر غیبت و بدو طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے اور
اُس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا تھا اگر اس پر راضی ہو جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین جو تم سے اور صدقات
کا مطالبہ کر کے تجھ پر الزام لگاتے ہیں، اگر اسی مقدار پر راضی ہو جاتے جو خدا اور رسول نے (مناسب سمجھ کر) ان کو دی تھی
(تو یہ بات ان کے لئے اچھی تھی) اسی طرح فاضل کا شافی اپنی تفسیر صافی ص ۲ پر لکھتے ہیں۔ "وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا
اَتَّخَذَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مَا اَعْطَاهُمُ الرَّسُوْلُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ اَوِ الصَّدَقَاتِ - سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ صَدَقَ
اَوْ ضَعِفَتْ اُخْرٰى اللّٰهُ یعنی اس آیت مبارکہ کو اگر وہ اس مقدار پر راضی ہو جاتے جو خدا اور اُس کے رسول نے ان
کو عطا فرمائی تھی کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے ان کو مال غنیمت یا مال صدقہ سے عطا کیا تھا۔ اور کہتے عنقریب ہمیں اپنے
فضل سے عطا کرے گا" یعنی مال صدقات یا کسی اور مال غنیمت سے عطا فرمائے گا۔
اسی طرح دوسری کمال آیت اس طرح ہے۔ "وَيَخْلُقُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا كَلِمَةً اَلْكُفُوْدُ كَقَوْلِهِمْ وَاِنْ يُّؤْتُوْ
دَهُمْ اٰمَالٌ يَّآوَدُوْا مَا يَفْعَلُوْنَ اَلَا اِنَّ اَعْنَاهُمْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنْ يُّؤْتُوْا اَيْلًا خَيْرًا لَّهُمْ وَاِنْ يُّؤْتُوْ
يَعْلَمُ بِهِمُ اللّٰهُ عَزَّ اَبًا اَلْيَمٰنٰ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَّهُمْ فِي الْاٰمِرِئِ مَلٰی وَلَا ضَرِيْرَ لِّسُوءِ عَمَلٍ
"یہ منافقین خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ (کوئی بُری بات) نہیں کہی حالانکہ ان لوگوں نے کفر کا کلمہ ضرور کہا۔ اور اپنے ہمارے
کے بعد کافر ہو گئے۔ اور جس بات پر قابو نہ پاسکے۔ اسے ٹھان بیٹھے۔ اور ان لوگوں نے (مسلمانوں سے) صرف اس وجہ سے
مدد و انت کی کہ اپنے فضل و کرم سے خدا نے اور اُس کے رسول نے دولت مند بنا دیا ہے۔ تو ان کے لئے اسی میں خیر ہے کہ یہ لوگ
اب بھی توبہ کر لیں۔ اور اگر یہ دُعا میں گئے تو خدا ان پر دنیا و آخرت میں دردناک عذاب نازل فرمائے گا۔ اور تمام دنیا میں ان

کوئی عامی ہو گا نہ مددگار۔ (ترجمہ قرآن) اس آیت میں ان منافقین کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے شبہ حقہ
 آنحضرتؐ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ اس آیت میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے۔ کہ خدا و رسولؐ نے مال غنیمت و
 صدقات سے ان کو دولت مند بنایا تھا۔ مگر ان بدباظنوں نے احسان کا بدلہ برائی سے دیا چنانچہ تفسیر مجمع البیان ج ۱
 ص ۲۶ پر لکھا ہے ”وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ - معناه انہم عملوا البخل الواجب
 فجعلوا موضع شكوا النعمة ان تقموها وبیانہم انہم نقموا فیما لیس بموضع للنعمة فانه لم یکن
 للمسلمین ذنب ینقصونہ منهم بل اللہ تعالیٰ ایاح لہم الغنائم وَاغْنَاهُمْ بِذَلِكَ فَقَابِلُوا النعمة بِالکفوف
 وکان من حقہم ان یقابلوها بالشکوالنعمۃ۔۔۔ یعنی آیت وما نقموا الا ان۔۔۔ کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ان پر
 افلا قُاد واجب تھا انہوں نے اس کا اُلٹے کیا۔ یعنی خدائے ان کے لئے مال غنیمت کو مباح قرار دے کر اس مال سے
 ان کو دولت مند بنایا تھا۔ انہوں نے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بجائے انکار ان نعمت کیا۔“ (کنز فی التفسیر عصائی
 مثلاً یہ ہے ان لوگوں کے اس مایہ ناز استدلال کی حقیقت جس پر اترتے ہوئے کہتے ہیں ”کہ اہل حق قیامت تک اس
 کا جواب نہیں دے سکتے“ ان حقائق کی روشنی میں واضح و آشکار ہو گیا کہ یہ استدلال تار عنکبوت سے بھی زیادہ بودہ
 و کمزور ہے و ان اودھن البیرت لبیت العنکبوت ایسی آیات مبارکہ کے ساتھ استدلال کیسے یہ لوگ اپنے علم و فضل
 اور دین و دیانت کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہدایہم اللہ الی صراط مستقیم۔

بائیں ہم بعض حضرات کو اصرار ہے کہ جب ”شئی سے شئی بنانا یعنی مادہ موجودہ کی شکل بدل دینا بھی خلق ہے“ اور
 اسی طرح ”جب لغت عرب میں رزق کے معنی عطش کرنا بھی ہیں تو پھر غیر خدا کو خالق و رازق کہنا کیوں درست نہیں ہے“
 اس کے متعلق جو اباً واضح رہے کہ اگر یہ دعائلی رد ارکولی جائے کہ شریعت متعصبہ کی اصطلاحات اور اس کے اصولوں
 سے قطع نظر کر کے صرف لغوی معنوں کا سہارا لے کر اس طرح نام تقسیم کرنا شروع کر دیئے جائیں تو اس سے دو عظیم خرابیاں
 لازم آئیں گی۔ ایک یہ کہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں موجودہ مادہ میں کسی قسم کا تغیر کرنے والا خالق کہا جائے گا۔ خواہ وہ خالق
 ہو یا خدا و وحی کر حاکم (جو لازم بھی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح کسی کو کچھ مٹانے والا بر نفس رازق کہلوانا شروع کر دے گا۔
 کائنات میں کان (جو بھی ہو) اس طرح پھر اہل بیعت کی فضیلت ہی کیا رہ جائے گی؟ دوسری یہ کہ اس طرح ہر خبر دینے والا نبی
 اور ہر پیغام رسان ”رسول“ کہلا سکے گا۔ کیونکہ لغت عرب کی رُو سے ”نبی“ خبر دینے والے اور ”رسول“ پیغام پہنچانے
 والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیا منہدل صا حبان اس دعائلی کو رد ارکھنے کے رد اور میں؟ قل اللہ اذن لکم ام علی
 اللہ تغتذون۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ جو ابی کتب میں بھی کھل کر اس حقیقت کا اقرار کر لیا گیا ہے کہ تحقیقی معنوں کے لحاظ سے
 خالق و رازق خدا ہی ہے۔ چنانچہ امام زمانہ کی توفیق مبارکہ ”ان اللہ خالق الاجسام و قسم الاوراق لامہ لیبین بحکم
 و الاحال فی جسم لیس کثمت شئی کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے ”یعنی خدا ہی وہ ہے کہ جس نے اجسام کو پیدا کیا۔ کیونکہ

وہ جسم نہیں ہے۔ یعنی عدم سے وجود میں لانے والا ایہام کا وہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ جسم نہیں ہے اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے۔ کیونکہ جو خود جسم ہو گا وہ جسم کو عدم سے وجود میں لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رزق کو عدم سے وجود میں لانا بھی اُسی کا کام ہے۔ ”استقانی الوسائط“ بعد ازین صرف لغتی نزاع ہی باقی رہ جاتا ہے۔ حقیقی معنی کے الفاظ سے نہ یہ غیر خدا کو خالق و رازق سمجھتے ہیں اور نہ ہم اور لغوی اعتبار سے ہم بھی درست سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی مگر فرق صرف اس قدر ہے کہ ہم لغت کے ساتھ ساتھ شرعی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس لئے علی الاطلاق غیر خدا پر لفظ خالق و رازق کا اطلاق جائز نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس سے حقیقی معنوں کا توہم ہوتا ہے۔ مگر یہ حضرات ان اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف لغوی معنوں کا سہارا لے کر غیر خدا پر خالق و رازق کا اطلاق کرتے ہیں۔ جو کہ صحیح نہیں ہے حالانکہ یہ بات یعنی یہ کہ حقیقی و ارشاد شرعی کے ارشادات اور ان کے مقرر کردہ اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف لغوی معنوں کا سہارا لے کر کوئی مطلب ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی سلسلہ حقیقت ہے کہ استدلال نہ کر کے دلائل نے بھی اس کی صداقت کا اقرار کر دیا ہے چنانچہ ایک اور مقام پر زیر عنوان ”الفاظ قرآن کا مقصد لغت سے حل نہیں ہو سکتا“ لکھتے ہیں ”قرآن مجید میں الفاظ بالتحقیق عربی ہیں۔ اور اسی زبان پر وہ نازل ہوا ہے۔ لیکن ظاہری الفاظ کا رد کرنا اور قرأت کرنا مقصود خدا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے معانی و مطالب اور تاویل مراد خدا ہے۔ اور اس کا علم بغیر وحی و الہام نہیں ہو سکتا۔ مثلاً صلوٰۃ، زکوٰۃ، حج یا لفظ نبی و امام، رسول یا لفظ ید و وجہ، ساق یا لفظ غضب، رحمت، محبت یا لفظ بیت، قریب، مدینہ یا لفظ علم قدرت، ادادہ یا لفظ صراط، سبیل، سبیل وغیرہ خدا کی طرف منسوب ہو کر لغوی معنی میں باقی نہیں رہتے۔ اس لئے ان الفاظ کے مقاصد و معانی خداوندی، کتب لغت سے حل نہیں کیا جاسکتے۔ جیسا کہ ہماری اس کتاب کے مطالعہ سے ثابت ہو جائے گا۔ لہذا مراد و مقصد خدا معلوم کرنے کے لئے وحی و الہام کی ضرورت ہے۔ اسی مطلب کو خداوند عالم نے اس آیت دانی بدایہ میں بیان فرمایا ہے وما یعلم قلوبہ الا اللہ والواصفون فی العلم جب مقصد خدا کا بغیر وحی و الہام علم ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے علوم ناقصہ اور کراٹے کا سدھ سے جو کچھ ثابت ہو گا۔ وہ ہمارے ہی عقول کا مخلوق ہو گا۔ اور اس پر عمل اور اعتقاد بے دینی کہلائے گی۔ کیونکہ دین صرف امر و نہی خدا کا نام ہے نہ کہ اپنے طبع زاد آراء کا۔ ”استقانی الوسائط“ نقلناہ بطلوبہ بخودہ محمولہ ہم اس بیان کی حرف بحرف تائید کرتے ہیں۔ مؤلف نے یہاں ایسے الفاظ کی حوصلہ فہرست پیش کی ہے جن کا مقصد و معنی بغیر وحی و الہام کے محض لغت کی مدد سے حل نہیں کیا جاسکتا۔ کاش کہ اس میں لفظ خلق و رزق، امانت و احیاء اور شفا کا بھی اضافہ کر دیتے۔ اس طرح مطلب اور واضح ہو جاتا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مؤلف نے اس اصول کی اپنی کتاب میں پابندی نہیں کی۔ بلکہ اس اصول کی دھیما بکھیر کر رکھ دی ہے۔ جہاں دیکھو لغوی معانی کا سہارا، تکیا سات کی ڈھارس، اور ذاتی آراء و خیالات کی پناہ لی ہے جیسا کہ اس کتاب کے ناظرین پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ بہر حال ہم اسی زریں اصول کی روشنی میں یہ دریافت

کرتے ہیں اگر کسی کتاب حلقیٰ کو ۱۲ حصہ ۱۳ حصہ ۱۴ حصہ وغیرہ پر انڈا اہل بیت کو خالق و رازق ثابت کرنے کے لئے مؤلف نے صرف لغوی معنوں اور ذاتی قیاس کا سہارا نہیں لیا بلکہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان الفاظ قرآنی کا مقصد و مطلب بغیر وحی و الہام متعین نہیں کیا جاسکتا تو پھر ہم ہانگہ دہل کہتے ہیں کہ یا ان معاون وحی و تنزیل یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا کوئی مستند فرمان پیش کریں جس میں انہوں نے اپنے اور پر نظر خالق و رازق وغیرہ کا اطلاق کیا ہو یا وہ سوا کو اس کی اجازت دی ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور تا مخرج آفتاب قیامت یقیناً نہیں کر سکتے۔ ورنہ ان بعض ظہیراً۔ تو پھر صرف لغوی معانی کا سہارا لے کر انہی کو خالق و رازق کہنے کے یہ عقیدہ سے تو بہتہ التصویر کریں۔ **واللہ یقلل ثوبکم و ان کان یظہر من اخیار السادة الاطہار ان توبتہ الفضائل المفضل لا تقبل الا ان یرد الفضائل الذی اضل عن ضلالتہم و هو متعسر بل منعذر و لا سیما بعد موتہم حتی یصل الجہل فی سہم الخیاطہ و اللہ الموفق۔**

تو اس شبہ اور اس کا جواب | بحار الانوار جلد ہفتم میں ایک حدیث معروفہ بالنورانیہ حضرت امیر المؤمنین اور اس کے ساتھ ملحق مبلغی ایک روایت حضرت امام زین العابدین کی طرف منسوب ہے جس میں تخلیق باذن و رزق باذن کے الفاظ موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام باذن اللہ خلق کرتے اور رزق دیتے ہیں بلکہ تخلیق جو اباعرض ہے کہ ہفتم بحار الانوار حصہ طبع تبریز پر ایک باب موجود ہے جس کا عنوان ہے "باب نادہ فی معرفتہم صلوات اللہ علیہم بالنورانیہ و ذکر جہل فضائلہ علیہم السلام" اور اس باب میں علامہ مجلسی نے کسی پرانی قسسی کتاب سے جس کے مؤلف کا نام خود سرکار موصوف کو بھی معلوم نہیں، دو طویل القیل اور غریب المضامین حدیثیں درج کی ہیں۔ اور یہ حدیث کو درج کرنے کے بعد اپنی علمی شان کے مطابق پوری دیانت داری کے ساتھ ان کے متعلق اپنی رائے گراہی کا اظہار کر دیا ہے یعنی اس کی تضعیف فرمادی ہے چنانچہ حدیث معروفہ بالنورانیہ لکھنے کے بعد بذیل عنوان "بیان فرماتے ہیں۔ **اقول لو صح صدور ہذا الخبر عنہ لاحتمال ان یکون المراد بـ و با مثالیہ ان الانبیاء علیہم السلام بالامتنان بالانوار و دفعت عنہم المکارم والفتن**" یعنی اگر اس خبر کا ان جناب سے صادر ہوتا تسلیم کر لیا جائے۔ تو پھر (انا الذی حملت نوحاً) میں وہ ہوں جس نے نوح کو کشتی میں سوار کیا، یا اس قسم کے اور جملوں کے متعلق احتمال ہے۔ کہ ان کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے انوار غفرہ کے ساتھ توسل کرنے کی وجہ سے انبیاء کے مشکلات و مصائب دور

لایزال ارشادات معصومہ کی مدد سے ان کے لئے خالق و رازق کا کتب دکھائیں گے! البتہ ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ معصومین نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو ان کو باذن اللہ ہی خالق و رازق قرار دیں چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: **من قال نحن الخالقون بامر اللہ فقد کفر** یعنی جو شخص کہے یا امر اللہ ہی خالق کہے وہ کافر ہے و شرح خطبہ غرشی ۳۷۲ ص ۳۷۲ سلطانیہ ۳۷۲ ص ۳۷۲ تصحیح الفقائد و شایعین حیدر آباد دکن بحار الانوار

ہوتے تھے۔ "لہذا وہ من باب الحجازیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اور ویسا کیا الخ

اسی طرح دوسری روایت میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں، نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ اقول انما افردت
لہذا الاخبار یا بالعدم صحۃ اسانیدھا وغیراۃ مضامینھا فلا تحکم بصحتھا ولا یبطلانھا وفرد
علمھا الیہم علیہم السلام (بخاری، صفحہ ۳۳) میں کہتا ہوں کہ میں نے ان اخبار کے لئے ایک عیود باب اس لئے
منعقد کیا ہے کہ ان اخبار کی سندیں صحیح نہیں ہیں۔ علاوہ بریں ان کے مضامین بھی عجیب و غریب ہیں۔ لہذا ہم نے ان
ان کے صحیح ہونے کا حکم لگا رکھا ہے۔ اور نہ ہی ان کو بالکل غلط قرار دیتے ہیں۔ بلکہ ان کی حقیقت کا علم انہیں ترگزواؤ
کے سپرد کرتے ہیں۔

اور باب عقل و انصاف خود فرماتے ہیں کہ آیا اصول عقائد کے معاملہ میں جہاں صحیح السند اخبار امداد پر بھی اعتماد کرنا جائز نہیں
ہے آیا ایسے اخبار غریب پر عقائد کی دیوار استوار کی جا سکتی ہے جن کے ناقل خود ان کو صحیح نہ سمجھتے ہوں۔ یا اهل الكتاب
لعلہ یسئلون الحق بالباطل وتکفون الحق وانتم تعلمون؟

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ باری قوم علمی سطح سے اس قدر گر چکی ہے کہ آج اس کے نام نہاد و اعظم و متقی اپنے ہنر
علم کے مطابق ایسی روایات کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کے تراجم شائع کرتے ہیں۔ اور بلا تاویل ان کو ان کے
ظاہری معنوں پر محمول کر کے غوام کے عقائد و اعمال کو خراب و برباد کر رہے ہیں اور اس نام نہاد معرفت پر اتنے متفق
ہیں۔ اور مزید برآں علماء اعلام کو ان کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں لگو یا ان کے خیال میں ان روایات پر علماء کی نظر
نہیں ہے۔ مگر کوئی روکنے ٹوکنے اور جلی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اہل حق کی گرفت ڈھیل ہے۔ وما یتبع الکتف
الا ظنانون الفتن لا یغنی من الحق شیئاً۔ اور یہ سب صرف اس لئے ہے کہ ائمہ اہل بیت کے حق میں تقصیر نہ ہو جائے
لیکن انہیں اس کی ہرگز پروا نہیں کہ مبادا کہیں توحید کا دامن باقہ سے نہ چھوٹ جائے اور شرک و خلو کے چاؤ وضاعت
میں نہ گر جائیں۔ وان المشرك لظلم عظیم۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ جس کو امام جعفر صادق
وسوان شبہ اور اس کا جواب

فی مقادیر امور تہبط الیکم و تعمد من جوتکم (مفتاح الجنان صفحہ ۱۴) یعنی اے اہل بیت محمد! اللہ تعالیٰ
کا ارادہ مجھ امور کی مقدار میں تمہارے اہل نازل ہوتا ہے اور تمہارے گھر سے صادر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ارادہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن مجھ امور تقسیم اہل بیت کے ذریعہ ہوتے ہیں۔

اس شبہ کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں ارادۃ الرب سے بظاہر ارادہ کشر بیعیہ مراد ہے۔ یعنی وہ ارادہ
امور شریعت سے متعلق ہوتا ہے۔ نہ ارادہ لگویشیہ۔ کیونکہ یہ ارادہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہم جس الفاظ

میں اس پر مکمل تبصرہ کر چکے ہیں۔ کہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے اور خدا کا ارادہ بندوں کے باشندہ بھی نہیں کہ اس کی تکمیل میں کوئی مقدمات سے کرنے پڑیں۔ بلکہ الہی ارادۃ من اللہ صمدی اللہ کے ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوہ کو دونا۔

ارشاد امام صادقؑ در حدیث اربعین مندرجہ بالا بحوالہ ارادۃ اللہ الفعل یعنی خدا کے ارادہ کا مطلب ہے کام کرنا توحید صدوقؑ کا مطلب یہ کہ ارادہ صمدی اور مرادو اصل ہو گئی۔ بنا بریں جب اس ارادہ کا کوئی مکان بھی نہیں تو ہمارے لئے کہ وہ ہر جگہ اپنے اپنے جگہ کا مطلب کیا ہے؟ لہذا مانتا پڑے گا کہ اس سے مراد شرعی امور کے متعلق ارادہ ہے جس کی نامید ہے۔ دوسرے فقرہ "عنا فعل من احکام العباد" یعنی یہ کہ جو کچھ آپ کے گھروں سے صادر ہوتا ہے وہ بندوں کے احکام کی تفصیل ہیں۔ یہ مطلب بالکل درست ہے کہ چونکہ حلال و حرام اور دیگر تمام مسائل و احکام شرعیہ کا علم دوسرے لوگوں کو ایسا فائدہ جہت و بہارت کے ذریعہ پہنچا دیا ہے۔

دوسرا جواب۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس ارادہ سے مراد ارادہ تکوینیہ ہے تو پھر اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ تفسیر سے شبہ کا پیش کرنا گیا ہے۔ کہ اس فقرہ کا مطلب ہوا ہے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے تمام گھر کے کہ بعض اوقات اطلاع اور تحفہ و سلام خدمت امام ذاتی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی پر جگہ جگہ پر اس جگہ کا ایسا ذات و صورت کا مطلب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے سنا بھی عالم ان کے لئے فرشتوں کی کتاب الہی ج ۲ صفحہ ۲ پر فہرست منظرہ کے اسی جملہ کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

"یعنی استعانة من جندہا انما تشہد لصلواتہن بیوتکم الی سائر الناس فیہ اشارۃ الی ما یزال الیہم فی لیلۃ القدر من کل امریکون فی السنۃ یعنی اسے اہل بیت رسولؐ اہم سب سے پہلے خدا کے ارادہ کو معلوم کرتے ہیں۔ پھر آپ کے گھروں سے دوسرے لوگوں کی طرف صادر ہوتا ہے۔ اس میں لیلۃ القدر میں فرشتوں کے سالی بھر کے انور سے کہ حاضر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔" جس طرح لیلۃ القدر میں فرشتوں کے خدمتہ امام میں حاضر ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام علیہ السلام ان کی ڈیوٹیوں تکمیل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی تحقیقی سائنس کی جا چکی ہے۔ اسی طرح اس فقرہ سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ حد والی التعلیل بالاعتدال والقدۃ بالقدۃ۔

حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ نص علیہ السلام کے سوا رو کیا رخصتوں کا جواب

استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین معنوں میں مشتمل ہے۔ (۱) عیال۔ یہاں یہ معنی درست نہیں۔ کیونکہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ دوسرے ہونے کا وارث ہو۔ یہ معنی بھی یہاں صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کی لائوت ہے (۳) منظرہ صفات و آئینہ کمالات۔ یہ معنی درست ہیں۔ یعنی یہ حضرات خدا کے صفات کے مظہر اور اس کے کمالات کا آئینہ ہیں۔ جو کام وہ کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں۔ غرض کہ یہ خدا کے جانشین ہیں۔ لہذا ان کو خانی و ذاتی سمجھنا درست ہے۔

یہ شبہ بچنے والی وجہ درجہ اختیار سے ساقط ہے

اولاً۔ یہاں تک ظاہر و ظہیر کی بحث کا تعلق ہے معلوم بالامین جو حقہ شبہ کے جواب میں اس قاسد نذر کے قلع قمع کیا جا

چکا ہے وہاں رجوع کیا جائے و فلا فطیل الکلام بالکلام

ثانیاً۔ یہ جانشینی والی پہچان بھی یہاں لایینی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ جانشینی یا مقام میں ہوگی یا مکان میں۔ اور یہاں

یہ دونوں شقیں داخل ہیں۔ پہلی شق اس لئے کہ کوئی مخلوق خالق کے منصب و مقام پر فائز ہو۔ یہ بات عقلاً و شرعاً محال و ناممکن ہے۔ اور دوسری شق اس لئے کہ خدا کا کوئی حیز و مکان نہیں ہے۔ تاکہ کوئی اس کا جانشین بنے۔ وہ لازماً و لامکان ہے۔

ثالثاً۔ اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ بزرگوار خدا کے جانشین ہیں تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ خدا کی

ہر صفت میں اس کے قائم مقام ہوں۔ مثلاً خدا جسم و جہرہ و مکان و زمان کے حدود و قیود سے منزہ و مبرا ہے تو یہ بھی ان امور

سے منزہ ہوں۔ خدا خالق و رازق ہے تو یہ بھی خالق و رازق ہوں۔ خدا عالم علوی و عالم اولیہ کا مصداق ہے تو یہ بھی بیوی بچوں سے

بے نیاز ہوں و علیٰ ہذا نقیاس۔ لہذا ماننا چاہئے کہ یہ جانشینی اور قائم مقامی صرف بعض مخصوص امور میں ہے اور وہ نظام شریعت

سے جیسا کہ قبل از یہ بھی باب میں اس کی مکمل وضاحت کی جا چکی ہے۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خداوند عالم

حضرت داؤد سے فرماتا ہے۔ یا اذھانا جعلناک خلیفۃ فی الامر فیما حکم بین الناس۔ اسے داؤد ایمان لے تھیں

خلیفہ بنایا ہے۔ اس لئے تم لوگوں میں (عدل و انصاف کے ساتھ) حکم کرو۔ صاحبان عقل و فکر کے لئے خوف کر رہے کہ احکام

شریعت نافذ کرنا کہا اور خلق و رازق وغیرہ امور بگوشہ کی انجام دہی اور وہ بھی بطور ذلیلہ و بیوقوفی کہا۔

سابع و حفظ کیا نعمت رب اب کھیا ہمیں تفادیت راہ از کھیا ست تا کھیا

رابعاً۔ انبیاء و اولیاء کو خلیفہ اللہ محض اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوار لوگوں کے نہیں بلکہ خدا کے مقرر کردہ

ہیں۔ یہ نسبت مجازی اور یہ اضافت تشریفی ہے۔ جیسے خاندان کعبہ کو بیت اللہ اور رمضان کو شہر اللہ۔ بغرض تنظیم و تکریم کہا جاتا

ہے۔ ان کو خلیفۃ اللہ اس لئے کہ تمہیں کہا جاتا کہ وہ خدا کے صفات کے اوتار۔ یا نظام عالم چلانے میں اس کے قائم مقام ہیں۔

مجان اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔

خاصاً۔ اگر خلیفہ کا یہی مفہوم ہو جو اس فقہ میں بیان کیا گیا ہے تو پھر ان آیات کا مفہوم کیا ہو گا؟ هو الذی جعلکم

خلافت فی الارض رب س فاعلم ان خدا وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اسی قوم صالح کو خطاب ہوتا ہے

واذکروا اذ جعلکم خلفاء۔ اس راہی کو یاد کرو کہ خدا نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ تو کیا یہ تمام لوگ خدا کے جانشین یا

اس کے کمالات و صفات کے مظہر تھے؟ اگر یہاں یہ کہا جائے کہ وہ گزشتہ امتوں کے جانشین تھے۔ تو پھر یہاں بھی

کہا جاسکتا ہے کہ جناب آدمؑ قوم جنات جنس اس کے۔ جناب داؤدؑ سابقہ نبیوں کے۔ سرکار خاتم الانبیاء تمام انبیاء و مرسلین

کے اور ائمہ اہل بیت جناب خاتم النبیین کے قائم مقام و جانشین تھے۔ شراوم و داؤد و داؤد کے اقد میں ان کے خلیفہ اللہ ہونے کی

تفسیر ہے بلکہ خلیفہ ہونے کا ذکر ہے۔ اور نہ ان آیات میں لوگوں کے خلفاء اللہ ہونے کا ذکر ہے بلکہ صرف خلیفہ ہونے کا بیان ہے۔ اِن البتہ ہوجہ نصب و تقرر خداوندی انبیاء و ائمہ کو من باب الہماز و بقرض تقطیع و کرم خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے (درس اول و ثانی)

بار سوال شبہ اور اس کا جواب قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب جبرئیل متحمل بر خبر ہو کر جناب مریم کے پاس پہنچے۔ اور جناب مریم نے گھبرا کر ان سے خدا کی پناہ مانگی۔ تو انہوں نے جوایا کہا انا انسا رسول ربک لاجلک غلاماً ذکیراً۔ میں تمہارے پروردگار کا ایلی ہوں۔ تاکہ تمہیں پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب جبرئیل بچہ عطا کر سکتے ہیں تو پھر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کیوں نہیں دے سکتے؟

اس شبہ کا جواب واضح ہے کہ جناب جبرئیل کے حکم میں اعطاء الولد کی نسبت ان کی طرف مجازی ہے۔ ورنہ اولاد عطا کرنے والا خداوند عالم ہی ہے جبرئیل تو صرف بشارات دینے آئے تھے چنانچہ اس بات کی تصدیق خود حکم مجید میں مذکورہ بالا سوال و جواب کے بعد موجود ہے۔ کہ جناب مریم نے بچہ کی بشارت کی خبر سن کر تعجب کے لہجہ میں کہا ائی لیکن لی ولد لم یمسس لبشری۔ بھلا میرے ہاں کیوں کر بچہ ہو سکتا ہے جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا بھی نہیں؟ جناب جبرئیل نے جواب میں کہا قال کذلک قال ربک هو علیٰ ھیتن تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ بات (باب کے بغیر اولاد دینا) مجھ پر آسان ہے۔ روایت۔ س م لم یح ۵۔ اس جواب سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بچہ کا پیدا اور عطا کرنے والا الغرض مالک و متصرف خدا ہے جبرئیل۔ وہ تو صرف مبشر ہے۔ تفسیر تحقیقات اللہ ج ۲ ص ۱۱۱ پر مرقوم ہے کہ ان النفرۃ فی مریم کانت من جبرئیل و المخلیٰ من اللہ پھر تک مارنا جبرئیل کا کام تھا اور بچہ پیدا کرنا خدا کا کام۔ اسی معمولی سی مناسبت کی بنا پر ”ھیتہ ولد“ کی نسبت جبرئیل کی طرف دے دی گئی ہے ورنہ اتھد لایذ عود انھم یخلقون شیئاً مفرد بہ بل عباد مکرمون لایستقونہ بالقول ذہم یا مہ یعلمون۔ (نجم اللہ ص ۱۱۱) ایسا ہی واقعہ جناب قلیل خدا کی زوجہ محترمہ کے ساتھ بھی پیش آپ کا تھا۔ جب فرشتوں نے ان کو اولاد کی خوش خبری دی۔ تو حرم نے سن کر کہا اللہ انا عجوز و هذا بعلی شیخاً۔ میں بچہ بنوں گی ہچھلا کر میں بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے کہا۔ اتعجبین من امر اللہ کیا آپ خدا کے امر و قدرت سے تعجب کرتی ہیں وہ قادر مطلق جو چاہے کر سکتا ہے۔ (پس ہود ج ۱) معلوم ہوا کہ اولاد عطا کرنا خدا کا فعل ہے اس لئے کہ جناب ابو ایوبؓ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی ہدیٰ علیٰ الکبر اسماعیل اور انہی خلائق کی بنا پر انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین ہمیشہ خدا سے اس اولاد طلب کرتے تھے وہ حبیبی من لانت ذوبیتہ طیبۃ انک سبیح الدمار (پس آل عمران ص ۱۲)

تیسرا سوال شبہ اور اس کا جواب جب حضرت امیر المومنین بالاتفاق قسیم النار والجنة میں تو اگر دنیوی رزق بھی وہی بزرگوں کو تقسیم کرے تو اس میں کیا استبعاد ہے؟ اس شبہ کا جواب واضح ہے کہ

فرضیت مفہود میں قیاس حرام ہے فروج دین میں اس پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہے چچا ٹیکہ اصول اعتقاد میں اس پر
 اتنا دیا جائے۔ جب تک بطریق ائمہ طاہرین کوئی قطعی دلیل نہ پیشے۔ صرف ایسا ہوتا لیکن ہے۔ اس میں کیا استبعاد ہے؟
 ایسے خنوں و اہام پر عقائد کی دیوار کھڑی نہیں کی جاسکتی چونکہ جنت و نار کی تقسیم کے ان کے متعلق ہونے پر ائمہ اطہار
 کے متفقہ آثار و اخبار موجود ہیں۔ اس لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آئینہ تاب قسیم الجنت و النار ہیں۔ اور تقسیم رزق کے
 متعلق چچا کے معصومین کے ارشادات نہیں ملتے۔ اس لئے ہم بلا دلیل یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ بلکہ اس کی نفی چرایات
 و روایات موجود ہیں۔

(۱۱) ارشاد ربانی ہے نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا (پس زخرف ع ۹) ہم نے ہی
 زندگانی دنیا میں انسانوں کا رزق تقسیم کیا ہے۔

(۱۲) اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل
 بقدر رزق (پس ع ۹) اگر خدا تعالیٰ اپنے غلبہ بندوں کے رزق کو وسیع کر دیتا۔ تو وہ زمین میں بغاوت
 کرتے۔ لیکن مبین مقدار مناسب نازل کرتا ہے۔

(۱۳) ارشاد قدرت ہے الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (پس بعد ع ۹) خدا جس کی روزی چاہتا
 ہے مراح کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کم کرتا ہے۔

(۱۴) احتجاج طبرسی میں جناب رسول خدا کی ایک طویل حدیث شریف موجود ہے جس میں آنحضرتؐ نے کفار قریش کے
 تمام اعتراضات کے شافی و کافی جوابات دیئے ہیں۔ ان کے اس اعتراض "لو لا نزل هذا القرآن على رجل من
 القريتين عظيم" کہ یہ قرآن (کہ یا طاعت) کے دو بڑے شہروں میں سے کسی بڑے (اور اہم آدمی پر کیوں نہیں
 اتارا گیا) کہ جو اب میں آنحضرتؐ نے فرمایا۔ لیس قسمتہ الله البیك جل الله هو الفاسم للرحمات والفاعل لما
 يشاء فی عبیدہ و احاشم اللہ کی تقسیم تمہارے متعلق نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی رحمتوں کے تقسیم کرنے والا ہے وہ جو
 چاہتا ہے اپنے بندوں اور کثیروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے (۱۵)

(۱۵) پھر فرما آگے چل کر فرماتے ہیں "و لکن الحكم الله یقسم کیف یشاء ویفعل کما یشاء" لیکن حکم خدا کو
 چلتا ہے وہ جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جو چاہے سو کرے (۱۶)

(۱۶) حضرت امام رضا علیہ السلام رب العالمین کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مالکهم و خالقهم و
 سائق اور اقہم الیہم من حیث یعلمون ومن حیث لا یعلمون فالرزق مقسوم و هو یاتی
 ابن آدم علی اخی سیوفہ سارہا من الدنیا لیس تقوی متی میثدا و لا لہو و غایہ بناتقصم الخ
 یعنی رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کا مالک و خالق اور جہاں سے انہیں علم بھی نہ ہو ان کا رزق پہنچانے

والا ہے۔ رزق مقسوم و مقدر ہو چکا ہے۔ فرزند آدم جہاں بھی ہو اس کا مقررہ رزق اس تک پہنچ جائے گا۔ نہ پرستار کا
 کی پرستار گاری اسے بڑھا سکتی ہے نہ گھٹا سکتی ہے۔ (یعنی اعتبار از مضارح آیات ۱۸۰ الطبع عدی)
 وہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اور ذائق الخاق کے متعلق سوال کیا گیا۔ فرمایا فی السماء السابعة تذلل
 بقدر رزق بقدر رزق چوتھے آسمان میں ہیں جو خدا کی قضاء و قدر سے نازل ہوتے ہیں اور اسی کے فیصلہ کے مطابق
 فراخ ہوتے ہیں۔ (تفسیر صافی ص ۱۸۰ ذیل آیت ولی السماء رزقکم سورہ الذاریات)

وہ آیت مبارکہ کل ایوم ہونی شان کی تفسیر میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا بھی دبیست
 ویز رزق و بیست و بیقاص۔ یعنی خدا ہر روز زندہ کرتا اور ماتا ہے۔ رزق دینا ہے اور اس میں کمی بیشی کرتا رہتا ہے۔ وہ
 (تفسیر صافی ص ۱۸۰ تفسیر سورہ زمر)

(۹) قبل ازین جناب امیر المؤمنین کا یہ ارشاد نقل کیا جا چکا ہے قد والارزاق فکثرھا و قللھا و قسمھا
 علی الخبیث و السعة حد کے رزق مقدر کئے اور اسی نے کمی بیشی کے ساتھ ان کو تقسیم فرمایا۔ (نہج البلاغہ ص ۱۸۰)
 الطبع مصر) علامہ بریل قبل ازین اس قسم کی کئی آیات و روایات پیش کی جا چکی ہیں جن میں وارد ہے کہ خداوند عالم
 ہی رزق اور رزق کو کم و زیادہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی بسط و کشادگی کسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان حقائق کی
 روشنی میں واضح ہو گیا کہ تقسیم الرزق خداوند عالم ہی ہے۔

(۱۰) حضرت امیر المؤمنین کے یہ اشعار اکبردار زبان و خلعتی ہیں۔

وحنینا قسمة الجبار فینا لنا علم و للاء صلا
 فان المال یفنی عن قویب وان العلم یبقی لا یمیزال

یعنی ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم و فضل اور مہار سے دشمنوں کو مال و مثال دیا۔ کیونکہ مال منقرض
 ہو جائے گا۔ لیکن علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس سے بھی جی واضح ہوتا ہے کہ خدا رزق تقسیم کرتا ہے۔

(۱۱) امام موسیٰ کاظم ایک دعائے فرماتے ہیں۔ یا خالق الخلق و یا باسط الوضوء "اے خالق کے خالق اور
 رزق کے فراخ کرنے والے اللہ (یعنی الاعتبار ص ۱۸۰)

(۱۲) نماز عشا کے تعقیب میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس میں وارد ہے وانت الذی تقسم بطولک اسے
 رات ہی اپنے مہل و کرم سے رزق تقسیم کرتا ہے۔ (مختار الصحاح ص ۱۸۰) قطع نظر ان دلائل قاطعہ کے اگر شبیر غار و کیا
 نے تو تقسیم رزق والی بحث بالکل مہمل سی معلوم ہوتی ہے۔ یہ خود تقسیم تقسیم کی رٹ لگانے والوں کو بھی معلوم
 ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے یا کیونکہ اگر تقسیم سے مراد قدر ہے یعنی رزق مقدر کرنا تو بالافتاق رزق مقدر کرنے
 کا خدا نے قادر و قیوم ہی ہے۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ کہیں مال اسباب کا خزانہ موجود ہے جس میں سے شہدیاں

بھر کر مولا تقسیم فرماتے ہیں تو یہ بالوجدان غلط ہے کیونکہ روزی کسب و کتساب یعنی کماتے اور ہاتھ پیر ملانے سے ملتی ہے (ولیس للانسان الاما سئل) ایسا نہیں ہے کہ چھت کے سوراخ سے رزق نازل کر دیا جاتا ہے۔ بہر حال تقسیم رزق والی بحث بالکل ہی لایعنی اور مہمل ہے۔

وہ مقررین قابلِ داد ہیں جو اس مقام پر دوسرے خلیفہ کے جیونٹی کو ڈربیا میں بند کرنے اور جناب امیر کے اس کے منہ میں دانہ ڈالنے "جیسے بے سرو پا اور بے اصل رہے بنیاد قصص و حکایات سے اس قسم کے اعتقادی مسائل کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ نہ بیان کرنے والوں کو خود معلوم کہ کس گھڑت قصہ کا ثبوت کیا ہے اور نہ سامعین کو یہ توفیق کہ حوالہ دریافت کریں۔

وزیر سے چنیں شہر یار سے چناں

اگر قوم میں تحقیق و جستجو کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر ایسے بے لگام مقررین دین کو کھلونا نہیں بنا سکیں گے۔ الحمد للہ اب دن بدن قوم خواب بگراں سے بیدار ہو رہی ہے اور عوام کو اتنا بتانے والوں کا یوم الحساب قریب ہے۔ معاذ اللہ علیہ السلام! پھر کتاب نفس الرحمان مشہور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کا ترجمہ متدل کے الفاظ میں یہ ہے۔

"جب اللہ کسی امر کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو رسول اللہ پر پیش کرتا ہے۔ پھر امیر المؤمنین پر۔ پھر ایک کے بعد دیگرے باقی امراء اہل بیت پر بیان تک کہ اس کو امام زمانہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر انہیں اللہ سے کیا جاتا ہے۔ اور جب فرشتے چاہتے ہیں کہ کسی عمل کو اللہ کے پاس پیش کریں تو پہلے وہ امام زمانہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ایک کے بعد دیگرے باقی امراء کے پاس پہنچ تک وہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ اور پھر خدا کے پاس پیش ہوتا ہے۔ پس جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ وہ آنحضرت اور امراء اہل بیت کے ہاتھوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ کی طرف جاتا ہے وہ آنحضرت اور امراء اہل بیت کے ہاتھوں سے جاتا ہے اور وہ چشمِ زدنی ہی دیکھی اللہ سے مستغنی نہیں ہوتے۔"

اسی طرح بھارتیہ راجات ص ۲۴ وغیرہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا "و ترجمہ" اے ابو حمزہ! طلوعِ شمس سے قبل نہ سو یا کرو چو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق تقسیم کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاتھوں پر جاری فرماتا ہے۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ "بندوں کے رزق امراء معصومین کے دستِ ہائے مبارک سے جاری کئے جاتے ہیں۔" یہ ہے بعض مفسراتِ عقیدہ مع الدلیل کا خلاصہ جس پر انہوں نے بڑا اندر دیا اور کئی صفحات سیاہ کر کے اسے افراط و تفریط کے امین درمیان فی نظریہ قرار دیا ہے نہ معلوم وہ یہ کلمہ کہ تردید کس کی کر رہے ہیں اس پر تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ جب بھی کوئی فرشتہ زمین پر آتا ہے تو پہلے ان ذراتِ مقدسہ کی خدمت میں حاضر ہوتا

ناقل ننوہ اندو گفتہ اند کہ اس خطبہ را بعضے از غلامہ موضوع نمودند و آن را نسبت دادند بحضرت امیر المؤمنین علیہ السلام و اصل تالیفیں اس خطبہ ہم نیز بعضے از عامری باشند و خود جناب شیخ تیر نصیر کا کردہ است بعد از اعتبار او چنانچہ در شرح زیارۃ در مقام نقل بعضے از اخبار رجعت کی گوید کہ من در خصوص اس مضمون خاص کہ عدد اصحاب حضرت علیؑ اندر خبر ہر یک از آن با از بلد خاصے باشند و تعداد آن با ازین بلد ان تصرقتہ حدیثے درین باب نمویم مگر در خطبہ البیان دان اعتبار سے ندارد۔۔۔ (امامی ان قال) پس باین احوال چہ محبت و دلیل خواہد شد اس خطبہ پر اسے احدی۔

یعنی ہم نے جہاں تک تتبع احادیث کی ہے احادیث میں کوئی ایک دلیل نہیں ملی جس کی بنا پر خلق و رزق اور امات و اجیاء کی نسبت ائمہ اہل بیت کی طرف دینا علی الاطلاق جائز ہو۔ ناں البتہ اس قسم کے بعض الفاظ خطبہ البیان میں مذکور ہیں لیکن اس خطبہ کو ہمارے علماء نے نقل نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس خطبہ کو بعض خالیوں نے وضع کر کے حضرت امیر علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت دیدی ہے۔ اور اس کے نقل بھی بعض سنی المذہب حضرات میں۔ خود شیخ (احمد حسانی تفریق) نے بھی اس خطبہ کے ناقابل اعتبار ہونے کی تصریح کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب شرح الزیاد میں رجعت کا بیان کرتے ہوئے حضرت عجلت علیہ السلام فرم کے ہر شہر سے مخصوص اصحاب کے عدد کے بارہ میں لکھا ہے۔ کہ اس سلسلہ میں ہمیں سوائے خطبہ البیان کے اور کوئی حدیث نہیں ملی۔ اور یہ خطبہ ناقابل اعتبار ہے و بعد از ان صاحب کتاب نے اس خطبہ کے اختلاف نسخ و عبارات کو کہ ایک نسخہ کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا اس کے بعد ان کی دلیل قرار دیتے ہوئے آخر میں لکھا ہے کہ اس خفائی کی روشنی میں یہ خطبہ کیوں کہ کسی شخص کے لئے کسی مطلب کے اثبات پر دلیل بن سکتا ہے۔ ہم دریاچہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روشنی میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ فرقہ غالبہ اپنے باطل دعووں کے ثبوت میں بے جھجک حدیثیں گھڑ دیا کرتا تھا۔

(۳) فاضل محترم آقائے عسکری تفریق کی رد کرتے ہوئے کہتے ہیں "فما یظهر من بعض الروایات ومنها خطبۃ البیان من صدقۃ الائمة فی وجود الاشیاء واثبات العلة الفاعلیۃ لهم بالنسبة الیہا فلا بد من تأویلہ ان صح سندہ والا فطرحہ۔۔۔ متعین کخطبۃ البیان التی لا توجد الا فی کتب الغلاة و فی اذعان عقلۃ العوام حفظنا اللہ من وسواس الشیطان" اور یہ جو بعض روایات سے کہ خطبہ ان کے ایک خطبہ البیان میں ہے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ ائمہ اہل بیت کو مشیاء عالم کے وجود میں کچھ دخل ہے۔ اور یہ کہ وہ ان اشیاء کی نسبت فاعلی ہیں۔ تو اگر اس قسم کی روایات کی سند صحیح ہوئی تو ان کی لازماً تاویل کی جائے گی۔ ورنہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ جیسے خطبہ البیان کہ اس کا سوائے خالیوں کی کتابوں کے یا حقیقت حال سے خافل حوام اناس کے انہوں کے اور کہیں وجود نہیں ہے خدا ہمیں دوسرے شیطان سے محفوظ رکھے۔ (مرطبات ج ۲ ص ۴۴)

اسی آیتہ اللہ العالیہ جناب علامہ سید حامد حسین (صاحب تحفقات) اپنی کتاب استقصاء الانعام ج ۲ ص ۴۶ پر فرماتے

کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے میں نے خطبۃ البیان کے بعض مندرجات کی بنا پر مذہب شیعہ پر یاد کیا تھا۔ فرماتے ہیں
 ”والزام وقتے متصور ہی شد کہ تصریح اہل حق بصحت این خطبہ ثابت میگردد واتی لهذا ذلك“ یعنی یہ الزام اس وقت
 درست ہوتا کہ اہل حق شیعہ اپنے اس خطبہ کے صحیح ہونے کی کہیں کوئی تصریح کی ہوتی۔ اور مخالف اسے کب ثابت
 کر سکتا ہے؟

(علامہ سید حسین مکھنوی نے اپنی کتاب حرقۃ سلطانیر ج ۲ ص ۲۱۸ پر اس خطبہ کی بڑے پر زور الفاظ میں، دفرائی۔ ایک
 جگہ لکھتے ہیں) ”و دیگر غرضی نہ باشد کہ خلاۃ شیعہ بسیار دعو یہاںے بلند و سخنان چند با حضرت نسبت دادند بعضے آنحضرت را
 خدا گفتند چون راوی خطبہ البیان بچوں است می تواند بود کہ ان خطبہ را یکی از ایشان با حضرت منسوب کردہ باشند۔ الخ یعنی
 غرض نہ رہے غالب شیعوں نے بہت سے بلند بالا دعوے آنجناب کی طرف منسوب کئے ہیں کہ کسی غالب نے خود وضع کر کے اسے
 جناب امیر علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

چونکہ کوکب ثری کے مؤلف نے اس خطبہ کو خواجہ محمد دہدار کے کسی رسالے سے نقل کیا ہے اب غرض طلب
 بات یہ ہے کہ یہ خواجہ محمد دہدار کون ہیں؟ ان کی شخصیت کیا ہے؟ اور ان کا مذہب کیا ہے؟ اس سلسلہ

انکشاف حقیقت

میں مجاہد الخاصہ علی العاصہ جناب علامہ محمد حسین اعلیٰ اللہ مقام کی تحقیق بڑی وسیع و قابل قدر ہے۔ وہ اپنی مایہ ناز کتاب
 استقصاء الانحزام ج ۲ ص ۲۱۸ طبع مکھنوی فرماتے ہیں۔ کہ ”محمد بن محمود الملقب بہ دہدار کا برہمنائے اہل سنت است و حاشیہ
 او بر نفحات جامی مشہور پیش فقیرم حاضر“ یعنی محمد بن محمود ملقب بہ دہدار کا برہمنائے اہل سنت میں سے ہیں نفحات الانس
 جامی کو کہ تصوف میں ہے، پر ان کا حاشیہ مشہور اور فقیر مصنف کتاب کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح علامہ سید حسین مکھنوی کے
 حدائق سلطانیر ج ۲ ص ۲۱۸ پر حضرت قاضی نور اللہ شوشتری (شہید ثالث) اعلیٰ اللہ مقام کا وہ کلام حق ترجمان نقل کیا ہے
 جو انہوں نے میر یوسف علی کے بعض سوالات کے جواب میں ارشاد فرمایا جن کا تعلق خطبہ البیان تھا۔

”جواب آنست کہ ثبت العرش ثم انتشخ من در اثبات است و اعلم اننا غایت ذرات صحت خطبہ ارشاد

بحضرت امیر یومناں خود نہ دیکھ بلکہ مؤلف آن مانند شیخ مردھونی مجہول المذہبی بود“

یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے غرضی ثابت کرو۔ پھر اس پر کچھ لکھو۔ کلام تمہیں ہے کہ آیا خطبہ البیان صحیح بھی ہے؟
 اس خاد مشہد ثالث کے نزدیک تا حال جناب امیر المومنین کی طرف اس کا انتساب ثابت نہیں ہے۔ بلکہ اس خطبہ کا
 مؤلف شیخ (سعدی) کی طرح ایک مجہول المذہب صوفی ہے۔ ان دو جلیل القدر محقق علماء اعلام کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ اس خطبہ
 عبور کا اصل راوی ایک مصنف ایک سنی عقیدہ اور صوفی مسلک شخص ہے اور ہم ارشاد است خصوصاً کہ روشنی میں لکھی بار ثابت کر چکے ہیں کہ
 اغیار سے اہل بیت رسول کوئی فضیلت والی روایت بھی اس وقت تک قبول نہیں کیا سکتی جب تک بطریق اثر اہلیت اسکی تائید مزید نہ ہوتی
 ہو اور یہاں اس خطبہ کی تائید کی بجائے مذہب اہل بیت کے ذمہ دار علماء اعلام بڑی شوق سے اس کی رد فرما رہے ہیں۔ تو بعد ازیں بھی کوئی معمول
 عقل و انصاف اور دین و دیانت رکھنے والا انسان اس خطبہ پر اپنے اعتقاد کی بنیاد رکھ سکتا ہے؟ نقل یا اہل الکتاب نعالواہی کلمت
 ہر حق کہ بعض نے تو انکو خدا بھی کہہ دیا ہے چونکہ اس خطبہ کا راوی مجہول ہے اسلئے ممکن ہے

چوتھا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام استمداد کے بھار و عدم حجاز کا بیان

تیسرے باب میں جو حقائق و معارف پیش کئے گئے ہیں اگرچہ ان میں سے اس موضوع (استمداد از انبیاء و ائمہ) کا کوئی فیصلہ ہو جائے یعنی جب مذکورہ بالا باب میں عقلی و نقلی دلائل قاطعہ و براہین ماحدہ سے ثابت کر دیا گیا کہ خلق و رزق و امانت و اسباب وغیرہ امور کو قبیلہ خدائے انبیاء و ائمہ کے سپرد نہیں فرماتے۔ تو اس سے یہ حقیقت ظہور کرتی ہو جاتی ہے کہ ان امور میں ان حضرات مقدسہ سے مدد مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ یہ مسئلہ قدیم الانبیاء سے عمل بحث و تحقیق اور معرکہ آرا بنا ہوا ہے۔ لہذا ضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع پر ایک مستقل باب میں جامع تبصرہ کے بلا خوف و تردد لازم تھی و تحقیق کو واضح و آشکار کر دیا جائے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممتزین۔

امراؤں محل نزاع کی تحریر و تنقیح

قبل اس کے کہ اصل موضوع پر خامہ فرمائی کی جائے۔ مناسب ہے کہ بطور تہیہ پہلے چند امور پر تبصرہ کر دیا جائے جن کا اصل مقصد کے سمجھنے و سمجھانے کے ساتھ گہرا ربط و تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو محل نزاع کی تنقیح و تحریر ضروری ہے تاکہ خلط بحث کی وجہ سے یہ بحث بے نتیجہ ہو کر نہ رہ جائے۔ جیسا کہ اس موضوع پر قدم اٹھانے والوں میں اکثر نے خلط بحث سے کام لیا ہے۔ اور باب و دانش و دینش پر یہ حقیقت واضح و عیاں ہے کہ خلاق عالم نے انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے یعنی کوئی بھی آدمی اپنے تمام امور معاش و معاد کو حق تنہا انجام نہیں دے سکتا۔ بلکہ وہ اپنے اکثر و بیشتر امور میں اپنے ہی نوع انسان کے بھرپور تعاون و تعاون کا محتاج ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر خلاق حکیم نے مسلمانوں کو امداد باہمی کا بار بار حکم دیا ہے۔ اور وعدہ و وعید، ثواب و عقاب کے ذریعہ اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ تعاون و اعلیٰ البیور و التقویٰ یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرنا اور پیغمبر اسلام نے اس سلسلہ میں اس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ اس شخص کو خیر الناس قرار دے دیا ہے جو "نفع الناس" کا مصداق ہے۔ و رزق رزقنا من نفع الناس و لیس فی الاخیار الا علیہم الخیر و خدمت خلق کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ جس شخص کو اسلامی برادری کی حاجت براری اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا خیال نہ ہو۔

الشیعہ اسلام سے ہی خارج کر دیا ومن اصبح ولید یحتم بامر المسلمین فلیس منهم ویکارح ان اور وہ شخص جو نفع کی بجائے اٹکا مخلوق خدا کو نقصان اور راحت کی بجائے اذیت پہنچائے۔ اسے بدترین مخلوق قرار دیا۔ (جامع السعادت) اور بعض افراد کو اسلامی شعراء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ

عبادت بجز خدمتِ خلق نیست یہ تسبیح و تحمید و دلق تیرت

کام آخلق خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی بہر حال درجِ حق کی نصرت کرنا جہادِ حق سبیل اللہ کے ذریعہ نبی و امام کی کمر بستہ طرک کے اسلام کی نشر و اشاعت کرنا۔ مگر اہ کو راہ راست دکھانا، مظلوم کو ظالم کے تحتِ ظلم و جبر سے بھڑکانا، فقیروں مسکین کی خدمت کرنا اور بھوکے کو روٹی کھلانا ایسی طرح صاحبِ احتیاج کو قرضہ حسنہ دینا اور گرفتار بلا و مصیبت کی اخلاق و مادی مدد کرنا۔ وغیرہ وغیرہ وہ کارنامے خیر اور وہ بلند اخلاقی امور ہیں۔ جن کی بجا آوری پر تو ایسے حساب بیان کر کے شریعتِ مقدسہ میں ترغیب و تحریص دلائی گئی ہے۔ لہذا اس قسم کی باہمی امداد نصرت کے جواز میں تو کوئی سلیم الغفل انسان کلام ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں جو کچھ اختلاف ہے وہ انسیب یا اذائم سے ان امور کے بارے میں مدد و نصرت طلب کرنے کے جواز یا عدم جواز میں ہے۔ جو انسانی قدرت و دسترس سے بالا ہیں۔ جیسے پیدا کرنا، مارنا، جھٹلانا، رزق دینا اور بیماروں کو شفا دینا وغیرہ امور تو کوئی نہیں جن پر تیسرے باب میں پوری بحث و گفتگو کی جا چکی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے اصول مذہب کا گہری نظر سے مطالعہ نہیں کیا، ان امور میں براہِ راست ان بزرگوں سے استدلال کو جائز سمجھتے ہیں۔ مگر جنہوں نے مذہب کو من حیثِ المذہب سمجھا ہے جن کے نزدیک ہر موضوع و مسئلہ میں قرآن کے نصوص محکمہ اور پیشوایانِ دین کے اخبار معتبرہ و منفقہ سے سرومجاہز کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ ان امور کو کوئی نہیں ان عدالتِ مقدسہ سے صرف تو تسل و طلب شفاعت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں وہیں۔

ان حقائق سے معلوم ہو گیا۔ کہ جن بعض رسائل میں پانچ عدد آیات مبارکہ کو پیش کر کے غلط بحث کرتے ہوئے ان سے جوازِ استدلال پر استدلال کیا گیا ہے جیسے آیت ان تنصرنا الله بنصرکم۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ الخ فان الله مرآۃ وجہ بئیل وصال المؤمنین۔ دراصل ان آیات شریفہ ہمارے زعمی مسئلہ کے ساتھ ہرگز کوئی ربط و تعلق نہیں ہے بلکہ ان میں ان امور کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا مذکرہ کہا گیا ہے۔ جن کے متعلق ایک دوسرے کی نصرت و اعانت کرنے کے جواز بلکہ اختیاب بلکہ بعض صورتوں میں وجوب میں بھی کوئی کلام نہیں ہے۔

اھرو و عثم ائمہ و طاہرین زندہ جاوید ہیں | اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سرکارِ محمد آلِ محمد علیہم السلام

امیری موت کا ڈانٹ چاکہ کر دیا سے دارا اثرات کی طرف منتقل ہو چکے ہیں اور موت کے پھر ظاہری غلام اور
 دکان میں جیت نماز جنازہ کا پڑھنا غسل میت دینا کفن پہنانا، دفن کرنا اور پھر دراشت کا تقسیم کرنا وغیرہ یہ سب
 مورچوں میں آچکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زندہ آدمی کے ساتھ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ زندہ درگور کرنا، بلکہ اس کی نماز
 جنازہ پڑھنا اور اس کے مال و ترکہ کو بطورے راشت تقسیم کرنا حرام ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ناقابل
 انکار ہے کہ ان بزرگوں اور ان کی اس ظاہری موت سے ان کے تمام آثار حیات کا جانشین نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض آثار
 اسلئے اس کے بعد بھی برابر جاری رہتا ہے۔ اگر کمالاتِ نبوت و امامت سے بھی غرض بھر کر لیا جائے جس کے بارے
 میں حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: "وامتہ یصوت من مات منا ولیس بحیث" کہ ہمارا مرنے والا فی الحقیقت
 رہا نہیں ہے (بیچ البلاغہ ج ۱ ص ۱۵۳)۔

تاہم اتنا تو مسلم ہے کہ ان ذواتِ مقدسہ میں سے کوئی بزرگوار بھی اپنی طبعی موت سے دار فانی سے عالمِ جاودانی
 کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ ان سب حضرات نے شمشیرِ وفا یا زہرِ جفا کے ذریعہ جامِ شہادت نوش فرمایا ہے جیسا کہ خود
 اوقاتِ قادسہ کا ارشاد ہے "ما ضالا مقتول او مسوم" یعنی ہم سب کے سب تلوار یا زہر کے شہید ہوئے ہیں
 والہمہ السکبر۔ المختار لطیفی وغیرہ

پس جب ان خفائی کی روشنی میں ان حضرات کا تشہید ہوتا ہے تو اس سے ان کی حیاتِ جاودانی بھی ثابت ہو
 جاتی ہے۔ کیونکہ تشہید اوکے بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ لا تقدر لوالعن یقتل فی سبیل اللہ اموالا
 بل احواء و لکن لا تشعرون (پہلے سورہ بقرہ ۱۷۷) اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا
 بلکہ وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کی حقیقت کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے؟ ایک اور مقام پر ارشادِ رب العباد ہے۔
 ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموالا بل احواء عند ربہم یوزقون (پہلے سورہ آل عمران ۱۶۹) اور
 جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ لوگ جیتے (جاگتے موجود) ہیں۔ اپنے پروردگار
 کے ان وہ طرح طرح کی روزی پاتے ہیں (ترجمہ فرمان)

جس طرح ہم اور بہت سے خفائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح اگر اپنے عقلی ناقص کی نارسائی کی وجہ سے ان کی
 اس حیاتِ طیبہ کی حقیقت کو نہ سمجھ سکیں تو یہ اور بات ہے۔ لیکن مسلمان علم و معرفت جانتے ہیں۔ کہ عدم علم کو دلیل
 عدم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا جب ان حضرات کی حیاتِ باطنیہ بزرگوارانہ قرآن و حدیث کے نصوص صحیحہ و دہریہ کے حقائق

لے اگرچہ قرآن اور حضراتِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے فرمان سے عام اہل ایمان کی حیاتِ برزخیہ بھی ثابت ہے مگر بتا فرقی برائے عام مومنین
 اور ائمہ ظاہریہ علیہم السلام میں ہے۔ اتنا ہی فرق ان ہر دو کی حیاتِ برزخیہ کے درمیان ہے (مذہب حق)

ماقتاد ان الا ان يشاء الله کے مصداق میں۔ خدا کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینے والے میں نظامیت میں انہیں کسی قسم کا کچھ تغیر و تبدل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں بلکہ جب تکوینی امور میں سرے سے تعویض نہیں ہے۔ نہ استقلال اور نہ غیر استقلال۔ پھر خلق کرنے، رزق دینے اور مارنے و جلانے جیسے امور میں ان سے لگے کا کیا محل باقی رہ جاتا ہے؟

ہاں چونکہ ان امور میں ذوات مقدسہ کا کام ہماری شفاعت اور سفارش کرنا ہے لہذا ان کے ظاہری عین حیات اور اب بھی ان کی بارگاہِ اعلیٰ میں یہ استدعا کرنا صحیح ہے کہ وہ بارگاہِ خداوندی سے ہمارے یہ کام انجام دلو اور اسے بطور وسیلہ و شفاعت ان سے مدد مانگنا درست ہے ظاہر ہے کہ کسی کام کو کسی اور سبب سے انجام دلو اور یہ بھی غم کی مد ہے۔ اس لئے بطور وسیلہ یا غی مراد کہنا اور ان کو حلالی مشکلات "بلکہ مشکل کشائے عالم سمجھنا یقیناً صحیح ہے۔ کوئی مومن عارف اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

ہمارا صحیح طریقہ توسل و طلبِ شفاعت

مذکورہ بالا بیانات سے ثابت ہو گیا کہ امور تکوینیہ و خلقیہ و رزق اور اموات و امیاء و غیرہ میں ائمہ اطہار کو خطاب کر کے اسے بطور وسیلہ و سفارش و طلب کرنا جائز ہے۔ مثلاً یوں کہنا: کہ یا علی سفارش کر کے مجھے خدا سے اولاد دے یا میرا رزق وسیع کر دے۔ یا میرے بیمار کو شفا دے۔ یا استدعا کر کے میری فلاں معیبت دور کر دے۔ یا شفاعت کر کے میرے گناہ خدا سے بخشو اور۔ وغیرہ وغیرہ صحیح ہے۔ یہ طریقہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں وارد ہوا ہے چنانچہ ائمہ کے توسل میں وارد ہے یا ساداتی و صوالی اتی تو جہت بکم و توسلت بکم الی اللہ واستشفعت الی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ الخ اسے میرے آقا یا ان میں آپ کے ذریعہ خدا کی بارگاہ کی طرف منتوج ہوتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا توسل حاصل کرنا ہوں اور آپ سے آپ شفاعت کرنا ہوں آپ میری شفاعت فرمائیں اور خدا کے ہاں گناہوں سے میری گلو خلاصی کرائیں۔ الخ

فتاویٰ الجنان

اسی طرح استغاثہ بنام امام زمان علیہ السلام میں وارد ہے سل اللہ تعالیٰ فی نجات طلبی و اجابۃ حقوقی و کشف کو متنی میرے آقا آپ بارگاہِ خدا میں سوال کریں۔ کہ وہ میرے حاجات برائے میری دعا قبول فرمائے۔ اور میرے رنج و الم کو دور کرے (مفتاح الجنان ص ۱۱) زیارت جامعہ میں تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام خطاب کر کے اس طرح ان کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ استوہبتہ ذنوبی و بتم شفاعتی آپ میرے گناہ بخشو امیں اور میری شفاعت فرمائیں (مفتاح ص ۱۱) یہاں اس بحث میں چلنے کی ضرورت نہیں۔ کہ یہ بزرگوار ہماری اس تعریف آواز کو براہِ راست سماعت فرماتے ہیں۔ یا خدا کے کچھ غصہ

فرشتہ ان تک ہماری یہ عرضداشت پہنچاتے ہیں کیونکہ یہ غیر ضروری بحث ہے۔ اس قدر سہم ہے کہ ان ذواتِ تقدس کو ہمارا
اس وادو فریاد کی اطلاع ضرور پہنچاتی ہے۔ اور شیت ایڑی کا مطالعہ کرنے کے بعد شفاعت بھی فرماتے ہیں۔ ولا
یستحقون الا لعنہ اذ لفظی نہ کفر تسلسل اور استشفاع کا ایک اور طریقہ ایسا بھی ہے جو مذکورہ بالا طریقہ سے بھی
انساب و اولیٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کی ذواتِ مقدسہ سے یا ان کی عزت و عظمت کا واسطہ دے کر براہِ راست
خداوند عالم کو خطاب کر کے یہ چیزیں خدا سے طلب کی جائیں۔ مثلاً یوں کہا جائے اللہم انی اسئلك بحق یا عیاء
یا بحرمات محمد وعلی و فاطمہ و الحسن و الحسین و نصحہ من ذریۃ الحسین اذ تقی یا ما عظمی
ما لا وعلما وولدا۔ یا اشفنی یا اشف فلانا۔ یا احمی فلانا یا امنت فلانا یہی طریقہ ہمیشہ سے علماء و
زہاد و اولما و مجتہدین علیہ انبیاء و مرسلین کا معمول رہا ہے۔ اور ہے کتب سیر و تاریخ اور تہذیب و عادات و تفاسیر میں اس
قسم کے متعدد احوال و آثار موجود ہیں کہ اور تو اور خود انبیاء و مرسلین نے بھی مشکلات و مصائب کے وقت ہار گام
قدرت میں ستیہ ابرار اور ان کی اہلبیت اطہار علیہم صلوات اللہ علیہم الجہاد کے ذواتِ مقدسہ سے توسل حاصل کیا ہے
اور ان کے ساتھ توسل کرنے سے ان کی مشکلات حل ہوئی ہیں۔ اس قسم کے بکثرت اخبار بھارت و الدرجات بہتم بحار الانوار
مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار اور تفسیر ربان وغیرہ کتب میں موجود ہیں۔ ہم بیان بطور نوٹہ دو چار روایات پیش کرتے ہیں۔
بحار الانوار ج ۷ صفحہ ۱۰۱ پر ایک مستقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے "باب ان دعاء الانبیاء
استجیب بالتوسل و الاستشفاع بہم صلوات اللہ علیہم اجمعین" یہ باب ہمارے کچھ طویل
و عرضی صفحات تک پھیلا ہوا ہے جس میں اس دعوے کے ثبوت میں متعدد احادیث پیش کی گئی ہیں۔ پہلی روایت
جو کہ کتاب جامع الاخبار و امالی شیخ صدوقؒ سے روایت ہے عنہ عن حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے راوی
کا بیان ہے کہ سمعت ابا عبد اللہ السلام یقول انی یہودی النبی فقام بین یدیہ یحید النظر الیہ
فقال یا یہودی ما حاجتک قال انت افضل ام موسیٰ بن عمران الذی کلمہ اللہ وانزل علیہ التورۃ
والعصا وخلق لہ البیوت و الخلق بالانعام فقال النبی انہ یکوہ للعبد ان یرزقک نفس و لکنی اقول ان ادم
لما اصاب الخطیئۃ کان توکلہ ان قال اللہم انی اسئلك بحق محمد و ال محمد لما شغرت لی نفسہا
اللہ لہ وان توکلہ ما دیک فی المسیت و غات العرق قال اللہم انی اسئلك بحق محمد و ال محمد
الا انجیتنی من العرق فنجی اللہ منہ و ات ابراہیم لما التقی فی النار قال اللہم انی اسئلك بحق
محمد و ال محمد لما انجیتنی منها فجلہا اللہ علیہ برداً و سلاماً و ان موسیٰ لما التقی عصا
ارحب فی نفس خیفۃ قال اللہم انی اسئلك بحق محمد و ال محمد لما افتقنی فقال جبریل جلالہ لا
تخف انا انت الاعلیٰ یا یہودی ان موسیٰ لو ادر کئی ثم لم یؤمن فی و یبتوی ما نفعہ ایمان شیئاً

ولا تفتنة التوبة يا يهودى ومن ذمى التبتى المهدى اذ اخروج نزل عيسى بن مريم لنعصمته بقل
 وصلى خلفه يعنى میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک دفعہ ایک یہودی جناب رسول خدا کی
 خدمت میں حاضر ہوا اور گھور گھور کر آنجناب کو دیکھنے لگا۔ آنحضرت نے اس سے دریافت فرمایا: اے یہودی! تجھے کیا کام ہے؟ اس نے عرض کیا: آیا آپ افضل ہیں یا موسیٰ بن عمران۔ جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔ ان پر تورات
 نازل کی۔ عصا مرحمت فرمایا۔ دیا کو شکافستہ فرمایا اور بادل کا سایہ کیا؟ آنحضرت نے فرمایا اگرچہ انسان کے لئے
 اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنا پسندیدہ امر نہیں۔ مگر میں دانہا حقیقت کی خاطر کہتا ہوں کہ جب حضرت آدم سے
 ترکہ ہوئی ہوا تو ان کی توبہ اس طرح تھی کہ بارگاہِ قدس میں عرض کیا یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے معاف فرما۔
 پس خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی طرح جب جناب نوح کشتی میں سوار ہوئے اور غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔
 تو بارگاہِ رب العزت میں یوں عرض کیا: یا اللہ! محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے غرق ہونے سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ
 خدا نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور ان کی کشتی کنارے لگا دی۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں
 نے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں یوں دعا دیکار کی۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے اس آتش (غروی) سے نجات
 دے چنانچہ خدا نے آگ کو ان پر برد و سلام فرمادیا۔ اور جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا
 تو جناب موسیٰ نے خوف محسوس کیا۔ اور اس طرح بارگاہِ قدس میں فریاد کی۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے امان
 دے۔ ارشاد قدرت ہوا۔ خوف نہ کرو۔ تم ہی غالب آؤ گے۔ اے یہودی اگر حضرت موسیٰ میرے زمانے کو پالیتے
 اور پھر محمد پر اور میری نبوت پر ایمان نہ لاتے۔ تو نہ ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ پہنچاتا اور نہ نبوت! اے یہودی
 میری ہی اولاد سے وہ جہدتی ہے کہ حیب وہ تلوہ کرے گا تو حضرت عیسیٰ بن مریم ان کی نصرت کے لئے (آسمان سے)
 نازل ہوگا۔ اور ان کو آگے کر کے ان کی اقتداء میں نماز پڑھے گا۔ و انتم اقبیل سے

اگر نام محمد را نیاوردے شفیق آدمؑ نہ آدمؑ بایستے توبہ نہ نوحؑ از غرق نجات (جاتی)

(۲) مقدمہ مجاز ۷ ط ۹۱ پر بحر الخصال۔ معانی الاخبار و عمیون اخبار الرضا ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ
 بیان کرتے ہیں۔ صلت النبى عن الکلمت المتی تلقاها آدم من بریه کتاب علیہ قال سلمہ بحق
 محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین اللاتبت علی کتاب (کذا فی التفسیر الدال المنثور) (۱)
 السیوطی و السیرة النبویة لابن حنلان ج ۱ ص ۱۱ و شرح الشفاء ج ۲ ص ۲۳ طبع مصر

یعنی میں نے جناب رسول خدا سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا تھے جو حضرت آدم سے حاصل کئے تھے۔
 اور ان کی بدولت ان کی توبہ قبول ہوئی؟ فرمایا وہ کلمات یہ تھے اللہم افی اسئلك بحق محمد و آل محمد کی
 جلد اور اسی صفحہ پر حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا لعنا الشرف نوح علی العرق دعی اللہ

بحقنا قد نفع الله عنه الغوث ولما القى ابراهيم في النار دعى الله بحقنا نجعل الله النار
عليه بردا ووسلا ما وادى موسى لما ضرب حريقا في البحر دعى الله بحقنا نجعل الله سببا
وان عيسى لما اراد ليهدو قتله دعى الله بحقنا نجحى من القتل فرقه اليه وكذا في مقدمات
تفسير مائة الانوار ص ۱۰۱ یعنی سبب حضرت نوح کو غرق ہونے کا انہ پیشہ دامگیر ہوا۔ تو ہماری عظمت کا واسطہ
دے کر خدا کو پکارا۔ خدا نے غرق ہونے کے خطرہ کو مائل دیا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو انہوں نے
بھی خدا کو ہماری عزت کا واسطہ دے کر پکارا۔ خدا نے ان کے لئے آگ کو سرد اور باعث سلامتی بنا دیا۔ جب
حضرت موسیٰ نے دریا کو عبور کرنا چاہا تو ہمارے حق کا واسطہ دے کر خدا کو پکارا۔ خدا نے اسے شکافہ کر دیا اور
جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا تو انہوں نے ہمارا واسطہ دے کر خدا کو پکارا۔ چنانچہ خدا نے ان کو اپنی
بارگاہ میں زندہ اٹھا لیا۔ اخبار و آثار سے یہ تحقیقت بھی واضح و آشکار ہوتی ہے کہ فرشتے بھی سرکار محمد و آل محمد
علیہم السلام کے توسل سے خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ مقدمہ تفسیر مائة الانوار ص ۱۰۱ پر روایت حماد
حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام سے مروی ہے کہ آنجناب سے کثرت ملائکہ کے بارے میں استفسار کیا گیا۔
تو آپ نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ لسلامتہ اللہ فی السموات اکثر من عدد التوامہ فی الارض
وما فی السماء موضع قدم الا فیہا ملک یسجد ویقدسہ ولا فی الارض شجر ولا مدر الا فیہا ملک
موکل بہا وما منہم احد الا یتقرب الی اللہ کل یوم ولایلتکم والشاھدان یكون ولا فیئنا اهل البیت
ولیس تغولہ حبیبنا ویلعن اعدائنا یعنی مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آسمانوں
و اے فرشتے ذرات زمین سے بھی تعداد میں زیادہ ہیں۔ تمام آسمان میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی
نہ کوئی ایسا فرشتہ موجود نہ ہو جو خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔ اور زمین میں کوئی بھی شجر و حجر ایسا نہیں جس کے ساتھ
کوئی فرشتہ موکل نہ ہو۔ اور یہ تمام فرشتے سرور و زبار گاہ قدرت میں ہم اہل بیت کی ولایت کے ذریعہ قرب حاصل کرتے ہیں
اور ہمارے دوستوں کے لئے خاص مغفرت کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر لعنت !!

انہی حقائق کی بنا پر علامہ میرزا ابوالحسن الشریف نے مقدمہ تفسیر مائة الانوار ص ۱۰۱ پر لکھا ہے: ومن الواضحات
ایضا انه لا یستجاب دعاء الا بالتوسل بہم علیہم السلام ولم یلدع احد من الاخیار ولم یستل
منہ شیئا الا بواسطتہم بل عمدۃ دعائہم لاء البقا والشیات علی ولا یتھم یعنی یہ بات واضح
میں سے ہے کہ ان ذات قدسہ کے ساتھ توسل کے بغیر کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی کبھی خدا کے کسی نیک بند سے
ان کے ساتھ توسل کے بغیر خدا سے کوئی سوال کیا ہے اور نہ کوئی حاجت طلب کی ہے بلکہ ان نیک لوگوں کی تو سب

ارزقنا الثبات علی دلائلہم فی الدنیا والاخرۃ وتوفنا علی ملتہم واحشرنا فی زمیر قہم وازقنا
شفا عتہم بحقہم علیک وبحقک علیہم علیہم السلام

علامہ حاضری مرحوم نے اپنی تفسیر بے نظیر لوامع التنزیل ج ۱۵ ص ۱۵۹ سے کتب موالف و مخالف
سے انبیاء و اولیاء اور دیگر اعلام امت کے ان ذوات مقدسہ کے ساتھ توسل حاصل کرنے کے متعدد واقعات
درج فرماتے ہیں۔ من شاء التفصیل فی وجع الیہ

علی کا نام مقدس وہ اکہم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا
ان احادیث کے حاصل شدہ نتائج | اس امر جہاں میں جو چند اخبار و آثار پیش کئے گئے ہیں۔ ان سے چند
قطعی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۱) سلف صالحین۔ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کے عمل و طریقہ کار سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ
سوائے انہی مصائب کے وقت بارگاہ رب العزت میں سرکار محمد و آل محمد کے توسل سے دعا کرنی چاہئے۔ اور
یہی طریقہ احسن ہے۔

(۲) اس سلسلہ میں تمام کائنات سرکار محمد و آل محمد کی محتاج ہے۔ اور وہ سوائے خدا کے اور کسی کے محتاج
نہیں ہیں۔ اور یہ اس لئے ہے تاکہ ان کے رحمۃ للعالمین اور حبیبۃ اللہ علی الخلق اجمعین ہونے
کا مفہوم واضح ہو جائے۔

(۳) ان کے وسیلہ و شفاعت کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ خود داعی کو اس بات کا علم
ہی نہ ہو۔ اشدراج چیز سے دیکھئے۔ تقدیر

(۴) اس سے حضرت امیر علیہ السلام کی طرف منسوب کردہ بعض روایات کا مفہوم بھی واضح و واضح ہو جاتا ہے
جیسے نصرت الانبیاء، سراد نصرت محمد و آل محمد، کہ میں نے تمام انبیاء و مرسلین کی مدد و پوشیدہ طور پر کی۔ اور آنحضرت
کی حکم کھلا طور پر

قطع نظر اس سے کہ یہ روایت کی اس کے ساتھ ملتی جلتی دیگر روایات کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہیں۔ اس
سلسلہ میں حضرت شیخ صدوق اور جناب مقدس اردبیلی کا نام لینا غلط بیانی کی انتہا ہے۔ صاحب طوابع الانوار
نے اسے کتاب مجمع الروایات سے نقل کیا ہے اور اس کتاب کو شیخ صدوق کی تالیف سمجھا ہے۔ جو ان کا سراسر
استہبابہ ہے۔ یہ کتاب شیخ تغیر کا ہے جس کی طرف خود موصوف نے اشارہ بھی کیا ہے۔ (ص ۳۱) اور اس
صوف پر حضرت مقدس اردبیلی کا نام تو صرف کتاب مذکور کے شیخ صدوق کی کتاب انتساب کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا مگر
بعض حضرات نے آنجناب کا نام بھی اس روایت کے نقل کرنے والوں میں درج کر دیا۔ ہن ہذا الشی عجاب۔

اور محدث جزاثری نے انوار نعمانیہ میں (صفحہ ۱۰۱) پر اسے کسی سنی المذہب شخص کی کتاب کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ فراجہ اور عام کتب شدہ اول میں بھی کسی قابل اعتناء سلسلہ نہ کے بغیر محض مرسل مروی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ استدلال اور وہ بھی عقائد کے معاملہ میں نہیں کیا جاسکتا بلکہ لایحقی۔ لیکن اگر بالفرض انہیں درست بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تو آنجناب کے انبیاء کی مدد کرنے کا بھی مفہوم وہی ہے جو اوپر درج کردہ روایات معتبرہ سے مستفاد ہوتا ہے۔ کہ ان کے ساتھ توسل کرنے سے انبیاء کے مشکلات و مصائب دور ہوئے ہیں۔ اس لئے میں باب مجاز عقلی (نسبت انشائی السبب) یہ بزرگوار فرما سکتے ہیں کہ میں نے انبیاء کی مدد و نصرت کی۔ اسی طرح آنجناب کی طرف منسوب کردہ بعض خطبات میں جو داروہ ہے کہ میں نے نورج کو کشتی میں سوار کیا۔ اور ان کو غرق ہونے سے بچایا۔ میں نے ابراہیم کو آتش نمرودی سے نجات دی۔ الخ۔ تو بشرط مبحث روایت (و دون اثباتہ خطوط القناد) اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ توسل و استشفاع کرنے سے ان کو ان شوائد سے نجات ملی چنانچہ سرکار علامہ مجلسی "معرفت النورانیۃ" والی روایت لکھنے کے بعد ترجمہ ان کے والد ماجد نے کسی جھول الاسم والمؤلف کہتہ کتاب میں دیکھا تھا۔ اور اس سے علامہ موصوف نے اسے نقل کیا ہے۔ جس میں اس قسم کے بعض فقرے موجود ہیں بذیل عنوان بیان فرماتے ہیں: "قلہ انا الذی حملت نوحاً الخ" اقول لوصحہ صدور هذا الخبر عنه الاحتفال ان یکون المراد به وبما مثاله ان الانبیاء علیہم السلام بالاستشفاع یا نوار ناد وقعت عندهم المکاره والفتن کما دلت علیہ الاخبار الصحیحہ (بحدیث ۳۴) یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر اس خبر کا ان جناب سے صادر ہوتا بھی تسلیم کیا جائے۔ تو احتمال ہے کہ اس سے اور اس کے ساتھ ملتی جلتی روایات سے مراد ہے جو کہ ہمارے انوار مقدسہ کے ساتھ توسل و استشفاع کرنے سے انبیاء کے شوائد و مصائب دور ہوئے ہیں جیسا کہ اس مطلب پر اخبار صحیحہ دلائل کرتے ہیں۔

علامہ ربیعہ حسین لکھنوی نے جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی یہ تاویل نقل کرنے کے بعد اس پر چڑی اچھی تصویر نقیبہ فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:-

"ابن تاویل اگر صحیح است لیکن اس سیاق میں عبارات براہل و راستہ و اگر وہ جہت تاویلات

مفتوح شود صحیح کلامی ہے تاویل خود ایدہ واپس چہن تاویلات حسب ضرورت بعد مبحث روایات لائق

افتنا است نہ بدوں آن و الشریعہ (محدثہ سلطانیہ ۳۴۳)

یعنی یہ تاویل اگرچہ ہے تو درست مگر ان (خلیوں) کی عبارتوں کے سیاق و سباق سے براہل

دور ہے اگر اس قسم کی رد و رد ان تاویلات کا رد و رد کھول دیا جائے تو یہ کوئی غلط سے غلط کلام بھی تاویل کے بغیر نہیں ہے گا

اسی طرح اگر بیاض غری دلاو آفتہ جن وجوہ کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہے۔ اور بظاہر ہے بھی خلاف عقل و فطرت کہ جناب امیر علیہ السلام جبکہ سنو ز اصاب آیا و احرام امہات میں تھے تو اس حالت میں کس طرح ظاہری عالم آب و گل میں تشریف لائے۔ اور کس طرح بجسد عنصری جن کو مار بھگایا، بہر حال اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی اس سے چارے دعویٰ کی صداقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ چونکہ عالم اسباب میں ہر چیز کا ظہور کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے جب خدا کسی کی نصرت کرتا ہے تو وہ بھی کسی سبب و ذریعہ سے ہی کرتا ہے۔ البتہ وہ کسی خاص سبب و ذریعہ کا پابند نہیں ہے خواہ انبیاء و اولیاء کے ذریعہ سے نصرت کر دے۔ خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے مدد فرما دے۔ چنانچہ جنگ بدر و حنین میں خدا نے ہزاروں فرشتے نصرت رسول کے لئے اُتارے تھے۔ گو بظاہر ہر فرشتوں کی مدد تھی۔ مگر نقص قرآن دراصل مدد خدا قرار پا تھا۔ الیس یفنیکم ان یبعثکم دیکم بئلا تفلحوا لاف من الملائکۃ فانزلینہم پس آئے ان سے ہم کیا بیات تمہارے لئے کافی نہیں کہ تمہارے پروردگار نے میں ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کی ہے۔ اسی طرح یہ بھی عقلاً مالاکن نہیں ہے کہ خدا کے قادر و قیوم نے کبھی عالم ارواح میں تیار و بیاگوا اپنی قدرت کاملہ سے بھیج کر اپنے کسی برگزیدہ نبی کی امداد فرمادی ہو۔ کہ ما ذلک علی افہاء بعضی بہر حال جاہل کام تو ان قدرت مقتدرہ کے توسل سے بارگاہ قدرت میں دعا دیکار کرتا ہے۔ اب یہ امر خدا کے حکیم کی مرضی و صواب دید پر منحصر ہے۔ کہ جس ذریعہ سے چاہے ہماری مشکل حل فرما دے۔ اور جس طرح چاہے ہم و غم سے ہماری گلو خلاصی کرادے۔ رضی مولا ازہمہ اولی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ و هو علی کل شیء قلدیر و بالاجابۃ جدید۔

مسئلہ استدلال انبیاء و ائمہ قرآن مجید کی روشنی میں | اگرچہ مذکورہ بالا تحقیقات کے بعد

نہیں رہ جاتا کہ امور کو متبہ (علق و رزق، امانت و احیاء و قیرہ) میں خداوند عالم کی ذات کے سوا اور کسی ذات کے استدلال جائز نہیں ہے۔ تاہم اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ اس موضوع پر ذیل میں قرآن مجید کی حدیثات، سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی چند روایات اور عالم علماء کے چند بیانات پیش کیے جاسکتے ہیں۔ تاکہ اصل حقیقت بالکل نکھر کر شخص کو واضح و آشکار ہو جائے

فاستمع لعمائیل علیہ السلام

(۱) ارشاد رب العزت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں بطور تعلیم المسئلہ ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ ہم یہ اقراء کریں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم تو واضح ہے البتہ قابل غور یہ امر ہے کہ یہ کون سے امور میں جن میں بجز ذات احدیت اور

کسی سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، ان امور سے امور شرعیہ اور عام عادی دنیوی امور تو مراد لئے نہیں جا سکتے۔ کیوں کہ ہم سطور بالا میں ثابت کر آئے ہیں کہ ان امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور دست تھامنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا جائز یکہ بعض حالات میں مستحب بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ان امور سے مراد وہی امور ہیں جن پر کوئی انسان بحیثیت انسان پونے کے قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے خلق و رزق اور امانت و اعیان و شفاء و غیرہ) جنہیں امور کو غیر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں دو طویل القدر مفسرین کے بیانات ملاحظہ ہوں (۱) جناب علامہ شیخ محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمۃ و آلہ و سلمہ طبع صیدا بتدویر عنونان حصص الاستعانة بالله جل اسمہ "رقمطراہیں" قال الله تعالى في سورة المائدة - تعا و تعالى البود التقوى اما العانة في المباحات فهي احسان امر الله به ايضا في كتابه بقوله تعالى في سورة النحل "ان الله يامر بالعدل والاحسان وفي سورة البقرة وال عمران" ان الله يحب المحسنين " والمعلوم بالضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله واصحابه والائمة والمسلمين انهم يستعينون في غالب امورهم بالمباحة بالالات والذابة والخدام والزوجة والصاحب والرسول والاجرا وغيرهم وفي سورة البقرة "استعينوا بالقبر والقلوة" وفي سورة النساء "ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفروا الرسول لوجدوا الله توابا رحيمًا" فقد لاصهم الله على عدم محبتهم للاستعانة على المغفرة باستغفار الرسول - وهذا يكفي في الحجة والدلالة على ان الاعانة ليست بجميع اقسامها منحصرة بالله وعلى انه لا يلزمنا ان نقصر استعانتنا بقول مطلق على الله تعالى. وتفصيل ذلك هو اننا ننظر الى استعانات البشر قولا وعملا فنراها على نحوين (التعوى الاول) هو الاستعانة بالوسائل المجعل من الله لتيسر المقصود التي هي وما فيها من التسبيب من جعل الله تعالى وتخلق (التعوى الثاني) هو الاستعانة بالالات فما هو المصعين بالهيئة وقد رتب الله الذنب المطلق الفائقة ولا ريب فيه ان التعوى الثاني من الاستعانة هو المتيقن في قصوره على الله لان الاستعانة بهذا التعوى اذا كانت بخير الله كانت تالها لذلك الغير واثرا كما بالله وصحا ذكرنا من الآيت والسيرة واقتراح اياك نعبد واياك نستعين في سياق توحيد الله وتمجيده بالمجد الالهى تقوم الحجة وتنضح الدلالة على ان هذا التعوى من الاستعانة هو تمام المقصود على الله دون التعوى الاول:

یعنی خداوند عالم سورہ مائدہ میں فرماتا ہے۔ نیکی و پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرو۔

بُذ ان امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا تو یقیناً جائز ہے) باقی رہے مباح امور ان میں باہمی امداد کرنا بھی نیکی اور احسان ہے جس کا خدا نے سورۃ النحل میں حکم دیا ہے۔ کہ خدا تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور سورۃ بقرہ وال عمران میں ہے خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جناب رسول خداؐ ان کے اصحاب باصفائیز ائمہ طاہرین اور دیگر مسلمانوں کی سیرتوں سے یہ بات بالبداهت ثابت ہے کہ وہ اپنے اکثر مباح امور میں آلات و اسباب مثل سواری، خادوم، زوجہ، ساتھی، پیامبر اور مزدور وغیرہ سے امداد حاصل کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں وارد ہے عبیدہ مصلوٹہ سے مدد حاصل کرو۔ سورۃ نساء میں ارشاد خدا ہے جب کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کر کے ظلم کیا تھا۔ اگر اسے رسولؐ تیرے پاس آجاتے اور اللہ سے طلب مغفرت کرتے اور رسولؐ بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرنا تو یقیناً خدا کو توبہ قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اس آیت میں خدا نے حکیم نے ان لوگوں کی محض اس لئے عطا کی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر استغفار رسولؐ سے اپنی بخشش گناہ کے سلسلہ میں اعانت حاصل نہیں کی۔ یہی مقدار اس بات کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے کہ ہر قسم کی اعانت و امداد خدا کے ساتھ شخص نہیں ہے اور یہ کہ ہم پر یہ لازم نہیں ہے۔ کہ ہر قسم کی امداد و اعانت کو خدا ہی میں منحصر سمجھیں (پھر آخر وہ کون سی مدد ہے جو خدا کے ساتھ شخص ہے؟) اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے ہمیں چاہئے کہ ہم انسانوں کی تمام قوی اور عملی استغانتوں پر نگاہ کریں۔ پہلا جو قسم دیکھتے ہیں کہ ان کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم کی استغانت وہ ہے جو ان خاصہی وسائل و اسباب سے حاصل کی جاتی ہے۔ جن کو مطلب پراری کے لئے نظر بھی خدا نے کیا ہے اور ان میں جو سببیت و تاثیر ہے وہ بھی خدا نے وہ بیعت فرمائی ہے۔ جیسے اولاد کے لئے زوجہ، روزی کے لئے تجارت وغیرہ۔ بار برداری کے لئے سواری اور بھوک اور پیاس کے لئے روٹی اور پانی وغیرہ۔

دوسری قسم کی استغانت وہ ہے جو معبود برحق سے بحیثیت معبود برحق و قادر مطلق ہونے کے طلب کی جاتی ہے۔ (یعنی ان امور میں جس کا تعلق عہد ربوبیت سے ہے اور وہ ہیں امور نیکو نیکی) اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دوسری قسم کی استغانت وہ ہے جو خدا کے ساتھ ہی شخص ہے۔ کیونکہ اس قسم کی استغانت جب غیر خدا سے حاصل کی جائے۔ تو اس سے اس غیر کا معبود برحق بنانا اور اس کو خدا کے ساتھ شریک کرنا لازم آتا ہے۔ اور پرہیز سیرت نبیؐ کو ائمہ اور آیتہ مبارکہ ایک نعبہ و ایک نستیع کے توحید و تعجب خداوندی کے ساتھ مقرب ہونے کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کر دیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ کہ یہی دوسری قسم کی استغانت ذات خداوندی کے ساتھ شخص ہے۔ نہ پہلی قسم کی۔

(۷) حضرت مولانا عمار علی صاحب مرحوم اپنی تفسیر عمدة البیان ج ۱ ص ۱۸۰ پر بذیل آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین

کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ دو چاہنی سوائے خدا کے کسی دوسرے سے پیغمبر ہو یا امام جائز نہیں اسی طرح سے یہ بزرگوں اور بالاستقلال حاجتوں اور مقصودوں کو گوں کی برائیں اس واسطے کہ برانا حاجتوں کا سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ البتہ ان بزرگوں سے اسی طرح سے سوال کرنا کو تم میرے واسطے خدا سے دعا کرو اس میں کچھ مضائقہ نہیں یہ مقبولان درگاہ خدا ہیں اور یا یہ کہ ان کے واسطے سے خدا سے دعا کرے یہ بھی درست ہے۔ اس صورت میں حصر بھی آیت میں باقی رہتا ہے اور سوائے خدا کے کسی غیر کو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سوائے خدا جاننا درست نہیں ہے کہ حصر ہو کیا ہے۔ عبادت سوائے خدا کے کسی غیر کو جائز نہیں ہے اگر خدا کے غیر سے مدد کے کسی کو بالاستقلال حاجت کا برلانی والا جان کر دو چاہنی بھی اس سے جائز نہیں ہے اگر خدا کے غیر سے مدد چاہنی جائز ہو تو چاہئے کہ عبادت بھی اسی کی ہو۔

(۲) جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِلْمُ غَايِبَاتٍ (پس انعام ۱۱) کہ دو کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں (ترجمہ قرآن) خزانہ کی تفسیر خزانہ رحمتہ اللہ یا خزانہ مقدرات اللہ یا رزاق العباد کے ساتھ کی گئی ہے (تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۲۳) مطلب یہ کہ میرے پاس خدا کی رحمت اس کے مقدرات اور بندوں کے رزق کے خزانے نہیں ہیں۔

(۳) اسی طرح آنحضرت کو یہ وضاحت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا قُلْ اِنِّي لَنْ يَجْعَلَ لِي مِنَ اللَّهِ وَدُونَ ذَلِكَ وَلَنْ اَجِدَ مَنْ دُونَهُ مُلْتَحِدًا (الابلاغ من اللہ ورسالتہ ص ۱۱) اسے رسول تم کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نہ برائی کا اختیار رکھتا اور نہ بھلائی کا کہ دو کہ مجھے خدا کے خلاف ہے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اور نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ دیکھتا ہوں۔ خدا کی طرف سے (احکام کے پہنچا دینے اور اس کے پیغاموں کے سوا) کچھ نہیں کر سکتا) (ترجمہ قرآن) مختصر قرآن علامہ طبرسی اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ اِنِّي لَا اَقْدِرُ عَلٰی دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْكُمْ وَلَا اِيْصَالِ الْخَيْرِ اِلَيْكُمْ وَاِنَّمَا الْقَادِرُ عَلٰی ذٰلِكَ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَلَكِنِّي رَسُولٌ لِّیْسَ عَلٰی الْاَبْلَاحِ وَالْمَدْعَا اِلَى الدِّیْنِ وَالْهُدَایَةِ اِلَى الْمُرْشَادِ وَهٰذَا اعْتِرَافٌ بِالْعَبُودِيَّةِ وَاضَافَةُ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ اِلَى الْمَدْعَا لِيَوْمِ الْخُرُوجِ (مجمع البیان ج ۲ ص ۲۴) یعنی میں۔ تم سے ضرورت نقصان کے دور کرنے اور نفع کے پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتا ہوں چیزوں پر خدا ہی قدرت رکھتا ہے۔ میں تو رسول ہوں اور میرا کام صرف (احکام خداوندی کا پہنچانا لوگوں کو) دینی کی طرف بلانا اور نیکی کی طرف راہنمائی کرنا ہے۔ یہاں حضرت کی عبودیت و بندگی کا اعتراف اور قسم کی قوت و طاقت کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ (رکذا فی تفسیر البیان ج ۱ ص ۱۰)

مقام تدریس ہے کہ جب بعض قرآن روزی اور نفع و نقصان جناب سید الانس و الجنان کے قبضہ قدرت میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ روزی رساں اور نفع و نقصان کا مالک خدا کے جس جس سے ہے تو پھر ان امور میں انحضرت یا ان کی قدرت کا ہر گز کی طرف رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۵) ارشاد قدرت ہے فلا تلعب من دون الله، ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين (پہلے س ۱۰ س ۱۱) اور خدا کو بھڑکا کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تجھے نفع ہی پہنچا سکتی ہے نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے تو اگر تم نے (کہیں ایسا) کیا تو اس وقت تم بھی ظالموں میں (شمار) ہو گے، اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص ایسی سستی کو پکارے جو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں وہ ظالم ہے اور سابقہ آیت مبارکہ کی روشنی میں واضح کیا جا چکا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف خدا ہے۔

(۶) ان حضرت کو حکم ہوتا ہے کہ اس امر کی تشریح کر دیں قل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضراً الا ما شاء الله (پہلے س ۱۱ اعراف ۱۱) اے رسول! تم کہہ دو کہ میں خود اپنا آپ تو اختیار کرتا نہیں نہ نفع نہ ضرر کا ٹکڑا ہی جو خدا کا ہے۔ اس اعلان سے کہی بظاہر اپنی بندگی کا اظہار کر کے لوگوں کو ذاتِ احدیت کی بارگاہ کی معرفی کرنا مقصود ہے کہ تم لوگ اسی ذات کی طرف رجوع کرو جس کا میں خود محتاج ہوں۔ اور ہی امر تو ان حضرت بلکہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اقصیٰ تھا۔ کہ لوگ متوجہ الی اللہ ہو کر اس کی عبادت کریں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليهم انه لا اله الا انا فاعبدون (پہلے س ۱۱ اعراف ۲) اے رسول! ہم نے تم سے پہلے جب کبھی رسول بھیجا تو اس کے پاس ہم ہی وحی بھیجتے رہے کہ بس ہمارے سوا کوئی معبود قابلِ پرستش نہیں تو میری عبادت کیا کرو۔ (ترجمہ فرمائی) اور یہ دعا و پکار جس عبادتِ خداوندی ہے جیسا کہ خدا نے آیت میں اسے عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۷) قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکون عن عبادتی میبد خلون جہنم (آخرین ۲۱ س ۱۱) تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ ہماری عبادت سے اکرمتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم داخل ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدینؑ صحیفہ سجادیہ کی دعائے دوح شہرِ رمضان میں یہی آیت پیش کرنے کے بعد بارگاہِ قدرت میں یوں عرض کئے ہیں فتمیت دعائک عبادۃ و تو کہ اسئلک اوستکبار او تو عدت علی ترکہ دخول جہنم (آخرین ۲۱ س ۱۱) اے اللہ تو نے دعا کو عبادت اور ترک کو تکبر قرار دیا ہے۔ اور ترک دعا پر ذلیل و رسوا کر کے داخل جہنم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ صحیفہ کاظمہ ۲۲۵ طبع ایران) بلکہ بعض احادیث میں تو اسے افضل العبادۃ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مذکور بالا آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ "هو الدعاء افضل العبادۃ الدعاء یعنی یہاں عبادت

کے مراد دعا ہے اور یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ (اصول کافی ص ۱۵۷) اور بعض روایات میں اسے ”مخ العبادۃ“ بتایا گیا ہے۔ (عدة الداعی) انہی حقائق کی بنا پر فاضل ابن خود علیؑ نے لکھا ہے ان الدعا عبادۃ فی نفسہ تعبد اللہ عبادۃ بہ دعا فی نفسہ عبادت ہے جس کی خدا نے بندوں کو تکلیف دی ہے و عدة الداعی ص ۱۵۷ طبع ممبئی پس جب دعا کرنا نہ صرف عبادت بلکہ افضل العبادت ہے۔ اور عبادت ذات ایزدی کے ساتھ مختص ہے تو دعا دیکار بھی خدا کی ذات سے ہی مختص ہوگی۔ ہاں قبولیت دعا کے منجملہ دیگر شرائط کے ایک عظیم شرط سرکار محمدؐ و آل محمدؑ کے ساتھ توسل حاصل کرنا بھی ہے جیسا کہ ارشاد ہے و لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک و استغفروا اللہ و استغفر لہم الرسول لوجہ و اللہ قوابا رحیمًا۔

اچھ (ص ۱۶) اور اسے رسولؐ، جب ان لوگوں نے توبہ فرمائی کر کے، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر توبہ سے پاس چھ آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور تم بھی ان کی معفرت پر ہستے تو بے شک وہ لوگ خدا کو توبہ قبول کرنے والا جبران پاتے (ترجمہ فرات) اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بخشش گناہ و خیرہ امور میں ان معفرت کا توسل حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہی وہ صحیح طریقہ ہے جو تعلیمات اہل بیتؑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ زائر رسولؐ کو یہ عبادت کی جاتی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر یوں عرض کرے۔ یا محمد یا رسول اللہ یا بی انت داعی یا نبی اللہ یا سبیل خلق اللہ انی اتوجہ بک الی اللہ ربک و ربی لیغفر ذنوبی و یتقبل منی عملی و یتقضی لی حوائجی فکن لی شفیعاً عند ربک و ربی فتمحہ المسؤل المولی ربی و نعمہ الشفیع انت (مفاتیح الجنان ص ۱۲) یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا نبی اللہ! اے مخلوق خدا کے سردار! میں آپ کے دربار پہنچنے اور آپ کے پروردگار کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے عمل کو قبول کرے اور میری حاجات برائے پس آپ خدا کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں کیونکہ بہترین مسؤل خدا اور بہترین شفیع آپ ہیں۔

(۸) خداوند عالم حضرت یعقوبؑ کے کلام کی اس طرح حکایت فرماتا ہے کہ قال یا نبی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقة و ما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان اللہ حکم الا اللہ علیہ توکلتم و علیہ فلیتوکل المتوکلون و لما دخلوا من حیث امرہم ابوہم و ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتہ فی نفس یعقوب تعاضا و انہ لذر و علم لما علمناہ و لکن اکثر الناس لا یعلمون (پیش اس یوسف ص ۲۷) اور یعقوبؑ نے نصیحتاً چلتے وقت بیٹوں سے کہا۔ اے فرزندو! (دیکھو نمبر ۱) سب کے سب ایک ہی دروازہ سے نہ داخل ہونا۔ (کہ کہیں نظر نہ لگ جائے) اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم سے (اس بلا کو) خدا کی طرف سے آگے) کچھ بھی ٹال نہیں سکتا۔

حکم تو دراصل خدا ہی کے واسطے ہے۔ میں نے اس پر پھر سوچا ہے اور پھر سوچ کر نے والوں کو اسی پر پھر سوچ رکھنا چاہئے۔ اور جب یہ سب بھائی جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا۔ اسی طرح (مصر میں) داخل ہوئے مگر حکم خدا کی طرف سے آئے کو تھا۔ اسے یعقوب کچھ بھی مثال نہیں سکتے تھے۔ مگر اباں، یعقوب کے دل میں ایک متانت تھی۔ جسے انہوں نے یوں پورا کر لیا۔ اس میں تو شک نہیں کہ اسے جو حکم ہم نے تعلیم دی تھی۔ صاحبِ علم ہر وقت تھا۔ مگر بہتر سے لوگ (اس سے بھی) واقف نہیں (ترجمہ فرمان) اور بابِ نظر و فکر غور کریں۔ کہ کس احسن طریقہ سے توحید افغانی کو بیان کیا گیا ہے اور اس وقت خداوندِ تقدیر میں اللہ سبحانہ کی ذاتِ متجلیہ جمیع صفات پر اعتقاد کرنے کی تعلیم دی تعلیم دی گئی ہے۔ خداوندِ عالم نے حضرت یعقوب کے اس موصوفہ و متوکلانہ کلام کی وجہ سے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ **انه لذنو علم لعلما علمنا** اس کی تفسیر صاحبِ صافی نے یوں کی ہے **لذو یقین و معرفت من اجل تعلیمنا ایاہ و لذلک قال و ما اعنی عنکم من شئی و لذلک یعقوب بتدلیہ** (نسبِ صافی ص ۲۵) یعنی ہماری تعلیم کی وجہ سے حضرت یعقوب صاحبِ یقین و معرفت تھے۔ اسی لئے انہوں نے یہ کہا تھا۔ کہ میں تم سے اس بلا کو جو خدا کی طرف سے آئے کچھ بھی مثال نہیں سکتا۔ اور اپنی تدبیر پر اعتقاد کر کے دھوکہ نہیں کھایا۔

(۹) بانی اسلام کو حکم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین سے صاف صاف کہہ دو۔ **انما انا صانع و ما من اللہ الا اللہ الواحد القہار** و رب السموات و الارض و ما بینہما العزیز الغفار (پہا ص ۱۴) اسے رسولی تم کہہ دو کہ میں تو ایسے صواب خدا سے ڈرانے والا ہوں اور یکتا تبار خدا کے سوا کوئی معبود قابلِ پرستش نہیں۔ سارے آسمان اور زمین کا اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں۔ سب کا پروردگار غالب و بختی والا ہے (ترجمہ فرمان)

اس آیت مبارکہ میں جو صوبہ دریا بکھیا ہے اندھا کوڑہ میں دریا بند کروایا گیا ہے اس آیت میں انھیں نے اپنی الوہیت کی نفی کرتے ہوئے اسے ذاتِ احدیت میں مخفی کر کے تمام امور کو بنیہ و مثل خلق و رزق اور امانت و احیاء و غیرہ کو اسی ذاتِ ذوالجلال کے تصرف میں کر دیا ہے اور یہی کلمہ توحید **(لا الہ الا اللہ)** کا مفاد ہے۔

مقام الوہیت کی وضاحت | اب قابلِ غور و تدبیر یہ بات ہے کہ کون کون سے کام مقام الوہیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسویں پارہ کا پہلا رکوع بغور پڑھنے سے کم از کم پندرہ عدد تکوینی امور کی انجام دہی کا ذاتِ خداوندی سے وابستہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ان امور کی اجمال فرست یہ ہے۔

(۱) خلقت زمین و آسمان (۲) بارش برسانا (۳) پاغات و غیرہ اگانا (۴) زمین کو قرار گاہ بنانا۔

(۱۸) مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهُمَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پہلے اس فطر ع ۱۲) خدا سب لوگوں کے واسطے اپنی رحمت کے (دور واز سے) کھول دے۔ تو کوئی اُسے روک نہیں سکتا۔ اور جس چیز کو روکے اس کے بعد اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ وہی ہر چیز پر غالب اور در اندازہ بینا حکیم ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہی ظاہر ہے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان پہنچانا خدا کے قبضہ قدرت میں ہے لہذا ان امور میں رجوع بھی اسی کی بارگاہِ اقدس کی طرف کرنا لازم ہے۔

(۱۹) قُلْ ادْعِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (پہلے اس میں اسرئیل ع ۱۲) اے رسول! تم ان سے کہو کہ خدا کے سوا اور جن لوگوں کو معبود سمجھتے ہو۔ ان کو روکتے ہو (پکار کر دیکھو کہ وہ نہ تو تم سے تمہاری تکلیف ہی دفع کر سکتے ہیں اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں۔) ترجمہ فرمائے علامہ طبرسیؒ میں درود مسطور (خدا کے سوا) کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ وَالْمَوَادِّيَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَسِيحُ وَعَزِيْزُ الْخَمِيْعِ الْبَرِّ وَالْبَرِّ (یعنی غیر خدا کے مراد ملائکہ اور حضرت مسیح و جناب عزیز ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت صرف بتوں تک محدود نہیں بلکہ اس کے واسطے "من دونه" میں اس قدر وسعت ہے کہ وہ جن ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام سب کو شامل ہے۔ اسی طرح تفسیر صافی ص ۲۹۸ میں من دونه کی تفسیر "الملائکۃ و المسیح و العزیز" کے ساتھ کرنے کے بعد کشف الضر کی تفسیر "المرض و الفقر و التخل" کے ساتھ کی گئی ہے یعنی ہر بزرگوار تمہارے مرض و فقر اور قحط کو تم سے دور نہیں کر سکتے۔

(۲۰) ادْعِ إِلَهَ بَنِي إِسْرَءِيلَ يَعْشُرُ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُفْعَلُ (پہلے اس میں اسرئیل ع ۱۲) میں عبادہ و حوالہ الغفور الرحیم (پہلے اس میں اسرئیل ع ۱۲)

نہیں کوئی برائی ٹھیک بھی گئی تو پھر اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر قبیلہ کے ساتھ یحزانی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل و کرم کا پٹنے والا یہی کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فائدہ پہنچائے۔ اور وہ توڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ علامہ طبرسیؒ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ معناه و ان احل الله بك ضر من بلاه و ارشاده او مرض فلا كاشف له الا هو اي لا يقدر احد على كشفه غيره كانه سبحانه لما بين ان غيره لا يتفع ولا يضر عقبه ببيان كونهم قادرين على اهل الضر والنفع (مجمع البيان ج ۱ ص ۱۵۵)

یعنی اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بلا و سختی اور مرض نازل کرے تو سوائے اس کے اور کوئی اُسے دور کرنے پر قادر نہیں ہے۔ (در ربط آیات یہ کہے گا گویا جب (سابقہ آیت میں) خدا نے یہ فرمایا کہ غیر خدا نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ضرر تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ خدا ہی نفع و ضرر بخانے پر قادر ہے۔)

(۲۱) لیس لك من الامور شي او يتوب عليهم او يعذبهم فاعذبهم فلعلهم يرجعون۔ (پچھلے سال نمبر ۷۷)۔
 (اے رسول!) اس معاملہ میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ خواہ خدا ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے۔ اس
 لئے کہ وہ غلطی کرتے ہیں۔

یہاں میں حق نفی اور شئی منکر ہے۔ اس باب علم جانتے ہیں۔ کہ جب منکر و تحت نفی واقع ہو تو مفید
 عموم ہوتا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ خلاق عالم نے اس آیت میں قسم کے معاملات کی آنحضرت کے قبضہ میں ہونے کی
 نفی فرمائی ہے۔ چونکہ امور شرعیہ و دلائل خارجہ کی بنا پر اس سے خارج ہیں۔ باقی امور کو نیزہ عموم آیت کے تحت
 میں گئے۔ و بیقی الباقی تحت العموم کہا جاتا ہے کہ یہ آیت صرف جنگ کے بارے میں ہے۔ کہ اس میں آنحضرت
 کو کوئی اختیار نہ تھا۔ اس سے بھی ہمارے دعا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ جس بزرگوار کو
 امور جنگ میں کوئی اختیار نہیں وہ پورے عالم اسکان کا کیونکر یا اختیار فرما کر دے سکتا ہے۔

(۲۲) فذلک انما انت فذلک لست علیہم بمحیط و آپؐ سے غاشیہ ۱۲۷ پس نصیحت کرو تم کو
 فقط نصیحت کرنے والے ہو۔ تو ان پر کوئی وارو نہ تو نہیں؛ جب آنحضرت کا صرف لوگوں پر بھی تسلط نہیں تو پھر
 تمام کائنات کس طرح ان کے قبضہ اقتدار میں تسلیم کی جاسکتی ہے؛ جب ایسا نہیں تو پھر ان تمام امور میں ان کی
 طرف رجوع کرنا کہاں تک قرین عقل ہو سکتا ہے؟

(۲۳) فذلک لست علیہم بواکیل و آپؐ سے انعام ۱۱۷ تم کہہ دو میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔
 (۲۴) و ما جعلناک علیہم حفیظاً و ما انت علیہم بواکیل۔ (آپؐ سے انعام ۱۱۷) اور تم نے تم کو
 ان کا گنبدان نہیں بنایا اور نہ تم ان کے قوت دار ہو۔

ان آیات سے روئے روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ امور گنبدانہ میں حفاظت و ذمہ داری اور
 نگرانی و نگہبانی آنحضرت کے وظائف میں داخل نہیں ہے لہذا بعد ازیں ان امور میں براہ راست ان کی طرف رجوع
 کرنے کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔

(۲۵) و لہ یکن لہ شریک فی الملک و لہ یکن لہ ولی تحت الذل و کبرۃ تکبیراً (آپؐ سے الاسرار ۷۷)
 "اور نہ سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے۔ کہ کوئی اس کا ولی ہو۔ اور تم اس کی بڑائی کبریا کا انہما
 کرتے رہا کرو۔"

اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کا رخا قدرت میں کوئی خدا کا شریک و ہم پیم نہیں ہے۔ وہ ذات
 و صفات میں یگانہ و یکتا ہے۔ فلا تدعوا معہ احداً

(۲۶) قل انما ادعوا ربی و لا اشرک بہ احداً (آپؐ سے صحت ۱۲) تم کہہ دو میں تو صرف اپنے پروردگار

پتا ہوں۔ اور کسی عوام کا شریک نہیں بناتا۔

۱۷۰۔ **وَرَأَىٰ هَاسًا جَا اللَّهَ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا** (آیت ۱۷۱) اور ضرور مجھ سے کے مقامات
 ربی کے لئے مخصوص ہیں میں تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو (ترجمہ قبول)

شکلات و مصائب میں غیر اللہ کی دعا و پکار کی اس سے بڑھ کر اور کس طرح ممانعت کی جاسکتی ہے۔

۱۷۱۔ **إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَغَالِبُكُمْ فَهِيَ أَذَىٰ يَنْفَعُ كَلِمَةً مِّنْ يُّدْعَىٰ**

آیت ۱۷۱۔ **وَرَأَىٰ هَاسًا جَا اللَّهَ** اگر خدا نے تمہاری مدد کی تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور
 تم کو چھوڑ دے تو کوئی ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو کھڑا ہو۔ اور مومنین کو چاہئے کہ خدا ہی پر ضرور سہ رکھیں۔

۱۷۲۔ **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ يَقْدِرُ** (آیت ۱۷۳) لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سَمُوتٌ۔

۱۷۳۔ **وَرَأَىٰ هَاسًا جَا اللَّهَ** غور نہیں کیا کہ خدا ہی جس کی روزی چاہتا ہے کثرت سے دیتا ہے اور جس کی
 ہٹا دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں ایسا نادر لوگوں کے واسطے (قدرتِ خدا کی) بہت سی نشانیاں

یا (ترجمہ فرمان)

ان آیات مبارکہ سے بھر سچ النفس ہو یا ہوتا ہے کہ خدا ان میں نصرت کرنا اور رزق کو کم و زیادہ کرنا پروردگار عالم
 بقضت اختیار میں ہے۔ لہذا ان امور میں رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہئے۔

۱۷۴۔ **الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ يَدْعُونَ إِلَىٰ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَدْعُونَ بِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ**

کس حسین و جمیل انداز میں خدا اپنے بندوں سے دریافت کر رہا ہے کہ کیا میں اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہوں؟ اب
 ان کو چاہئے کہ سوچ کر جواب دیں کہ آیا وہ کافی ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو توحیدِ رخصت! اور
 انبیاء میں ہے تو پھر اس کی بارگاہ اقدس کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر جبر سائی برائے چہ؟

صلائے عام ہے یا ران مکتہ داں کے لئے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ هُوَ الَّذِي يَدْعُو بَيْنَهُمْ وَيَدْعُو بَيْنَهُمْ وَيَدْعُو بَيْنَهُمْ وَيَدْعُو بَيْنَهُمْ

بعضاً بعضاً اور یا با من دون اللہ فان نزلوا فقلوا لا شئنا انما نصلون (پیکر آل عمران ۱۵)

وہ آیات جن میں اللہ کے سوا دوسروں کی دعا و پکار کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

یہ عجیب مخالطہ اور اس کا ازالہ

بات ان کو چھوایا نہیں۔ البتہ ایک صاحب نے خلافِ عادت ان کے جواب سے عہدہ برآ ہونے کی ناکام

دشمن کی ہے۔ انہوں نے ایک سفطر پیش کر کے سادہ لوح عوام کو گمراہ کرنے کی سعی حاصل کی۔ انہوں

نے یہ غرض قائم کیا ہے کہ سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام "غیر اللہ" نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری

ملکی زبان کے محاورہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تفسیر بالترائے کی ہے۔ کیونکہ ہمارے محاورہ میں ”غیر“ مخالف اور غیر متعلق کو کہا جاتا ہے۔ فلاں شخص فلاں کا غیر ہے یعنی اس کا مخالف ہے۔ اور اس سے اس کا کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ ”من دون اللہ“ جس کا ترجمہ ہے ”اللہ کے سوا“ خدا کے علاوہ“ ”غیر اللہ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نہیں ہے۔ اگر ان صاحب کی یہ تاویل علیل تسلیم کر لی جائے۔ تو جب کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی غیر سید ہے۔ تو اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہوگا۔ کہ وہ سادات کے مخالف ہے۔ یا جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص غیر عالم ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ وہ دشمن علماء ہے؛ اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ فلاں غیر نبی و امام ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہوگا۔ کہ وہ نبی و امام کا مخالف و معاند ہے مگر کتب تھک و تھک۔ غاراً ایسے ہی لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے

زما بر مونی و ملا سلا سے کہ پیغام خدا داد دہا را
دلے تاویل نشان در حیرت انداز خدا دہر شیل و مصطفی را

حالانکہ بات بالکل سیدھی سادی ہے کائنات میں جو کچھ ہے یا خدا ہے یا غیر خدا۔ تو اگر اللہ اہل بیت غیر خدا نہیں تو کیا پھر وہ ہیں خدا ہیں؟ اگر یہی عقیدہ ہے۔ تو پھر کھل کر اس کا اظہار کریں۔ اس لپیٹا پوتی سے کیا حاصل ہے بیفکین پردہ تا معلوم گردد کہ یاراں دیگیے را ہی پرستند

اگر بالفرض غیر خدا کا یہی مفہوم ہو جو یہ محقق بیان کر رہے ہیں۔ تو جن علماء و مفسرین (مثل علامہ طبرسی و فاضل کا شانی نے بھی البیان و صافی میں) اقوال معصومین کی روشنی میں ”من دون اللہ“ کے قول میں لانا لگا۔ عیسیٰ اور عزیٰز کے نام لکھتے ہیں تو کیا وہ ان کو اللہ کا مخالف اور دشمن سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ خدا ان لوگوں کی حالت زار پر رحم فرمائے۔ ہاں یہ درست ہے کہ ہر جگہ ”من دون اللہ“ سے مراد یہ فوات مفہوم نہیں ہیں۔ لیکن غیر اللہ ہونا اور بات اور کسی جگہ مراد نہ ہونا اور بات۔ اور یہاں خدا اور اس کے رسولوں میں تفریق کی قدرت وارد ہوئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے قدرت پر یعنی خدا کو تو یہ اسے نام لایا جائے اور اس کے رسولوں کا انکار کر دیا جائے جیسا کہ تفاسیر میں مرقوم ہے۔

ایک فیصلہ کن استنتاج | ہمارے جس محقق کو اپنی اس تحقیق انہی پر چڑا کر دیا ہے کہ ان کے علاوہ غیر اللہ نہیں ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک استفتا پیش کیا جاتا ہے امید ہے کہ وہ فرصت

اولیٰ میں اس کا جواب دیتے ہوئے ایک نئی تحقیق کا دروازہ کھول کر ارباب علم و فکر کی تسکین فرمائیں گے۔ وہ ہونا۔ ارشاد ایزدی ہے و ما اھل بہ لغیر اللہ (دپس نام و دھ) یعنی جس حیوان پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی حیوان کے ذبح کرتے وقت بولے بسم اللہ اللہ کا

خدا کے بندے میں جس نے ہمیں پیدا کر کے منتخب فرمایا ہے۔ ہمیں نفع و نقصان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے وہاں سے متعلق غلط فہمیاں قائم کر کے اخذ اور جناب رسول خدا کو ان کی قبرِ قدس میں اذیت پہنچائی ہے اسی طرح ان لوگوں نے حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہؑ زہرا اور جناب امام حسن و حسینؑ راہِ دگر اندہ طاعون کو رنج پہنچایا ہے۔ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ وہ اس واسطیٰ سے وقت گزار رہے ہیں۔ اور میں خوف و ہراس کے عالم میں رہتا ہوں آپ پر رات گزارنا ہوں رہا کی کشتی کج ہے

۱۴۱ حضرت امام نوین العابدین علیہ السلام دُعا کے طالب حاجات میں فرماتے ہیں: قصہ حادہ صد خلتم من عندك ورام صرف الفقير عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها واثق طلبه من وجهها ومن توجه بها حتم الى احد من خلقك وجعل سبب نجحها درتك فقد تعرض للعروان واستقى من عندك فزت الاحسان (صحیفہ کاملہ ترجمہ حضرت حسینؑ) میں نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لئے تیرا ارادہ کیا۔ اور اپنی احتیاج کے دور کرنے کے لئے تیرا قصد کیا۔ اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا۔ اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور جو اپنی حاجات کو اس کے ممکنہ فائز میں سے کسی ایک کی طرف توجہ دے گا اس سے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ قرار دیا وہ حرام نصیبی سے دوچار ہوا اور تیرے سامنے سے محرومی کا بھڑاوار ہوا۔ امام عالی مقام نے مخلوق کو حاجت روا کیجئے اور مطلب برآری میں ان پر اعتماد کرنے کی جو ذمت فرمائی ہے اس میں کسی نبی یا امام کا استثناء نہیں فرمایا۔

علامہ سیوطی حنفی اپنی شرح صحیفہ ریاض السالکین منکب طبع ایران میں ان فقرات کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: واعلم انه لما كان له تعالى خزائن السموات والارض وكان امرها بيده لا معطى ولا ما فى الاخرى ولا امر بالذم ولا قتل ولا احابة فقال ادعوني استجب لكم رجعت الخلق على ان يسألوه لا يعطيههم فقال واسئلوا الله من فضله وكانت له القدرة التامة التي لا يعجزها شئ وكان له الجود الذي لا يجئل فيه والعتى الذي لا فقر معه لا ينقصه عطاء ولا يفرض منه لاجرم كان من طالب اصلاح خلتم وجبوا فاقتم من عندك ورام صرف الفقير عن نفسه بيم طالباً لحاجته من موضعها الذي يعلم انها فيه وقصد ما طلبه من جهته التي يقصد منها فكان حرياً بالتوجه لما سئل رجيد يراً بالظفر بما طالب ورام من توجه بها حتم الى احد من المخلوقين وانما مطايا الرجاء والطلب في ساحة فقير عما جزمه الله او جناه سبباً لنجاحها والظفر بها متعمداً عليه دون الله تعالى فقد تعمدتى للمنع وغرت الاحسان منه تعالى اذ الميأت حاجته من الوجه الذي ينبغي ان يأتيها منه ولم يطلبها من محلها الذي هي فيه ومن التمس الشئ من غير محلته وانا من غير جهته لم يظفر الا بالحرمان ولم يحصل الا على خيبة الطالب الخ

یعنی جانتا یا جانتے کہ چونکہ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے فضل و کرم میں ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی مصلی و مایع نہیں ہے۔ اور اس کریم نے دعا کا حکم دے کر قبولیت کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو۔ میں قبول کروں گا۔ نیز اس نے لوگوں کو اس بات کی رغبت دلائی ہے کہ وہ اس کے سوال کریں۔ تاکہ وہ انہیں عطا کرے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کے فضل کے لئے سوال کرو۔ اور پھر وہ ایسا آسان طریقہ ہے جسے کوئی پیر عاجز نہیں کر سکتی۔ اور ایسا جو اوسمطلق ہے جس میں نخل کا شائبہ تک نہیں۔ اور ایسا بھی ہے جس میں فقر و فاقہ کی آمیزش نہیں۔ نہ عطا و بخشش اس کے خزانہ کا کم کرتا ہے۔ اور نہ روکنا اسے ضرر پہنچاتا ہے۔ بنا بریں جو شخص بھی اپنی حاجت کی اصلاح فقر و فاقہ کی دوری خدا سے طلب کرے گا تو وہ شخص یقیناً اپنی حاجت کو دیاں سے طلب کرے گا۔ جہاں سے طلب کرنی چاہیے۔ لہذا وہ کامیابی و کامرانی کا شئی ہو گا۔ اور جو شخص اپنی حاجات کو کسی مخلوق سے طلب کرے گا۔ اور جو خدا کے علاوہ اپنی امید و آرزو کا مرکز اپنی جیسی عاجز مخلوق کو بنائے گا۔ یا خدا کو چھوڑ کر اس کی مخلوق پر اعتماد کرتے ہوئے اسے ہی کامیابی کا سبب قرار دے گا۔ وہ خدا کی طرف سے منع و حرام فیصلی کا مستحق قرار پائے گا کیونکہ اس نے اپنی حاجت دیاں سے طلب نہیں کی۔ جہاں سے طلب کرنی چاہیے تھی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی کسی چیز کو اپنے تمام و تقاضا سے طلب نہ کرے وہ ہمیشہ ناکام و نامراد ہی رہتا ہے۔

(۴) نیز حضرت امام زہری العابدیؒ نے دعائے تفریح الی اللہ میں فرماتے ہیں فانت یا مولائی دون کی مسئلہ موضع مسئلتی و دون کل مطلوب الیہ و لی حاجتی انت المخصوص قبل کل حد و عرق لا یشترک احد فی دعا فی و لا یبقی احد معک فی دعا فی و لا یبطل و یا لک ندائی الخ (صحیفہ کاملہ ترجمہ مفتی صاحب مکتبۃ المدینہ) میرے مالک تو ہی میرے سوال کا مرجع ہے نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور تو ہی میرا حاجت روا ہے۔ نہ وہ جس سے حاجت طلب کی جاتی ہے۔ اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے تو میری دعا کے لئے مخصوص ہے۔ اور میری امید میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میری دعائیں تیرا کوئی ہم پایہ نہیں ہے۔ اور میری دعا تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتی۔

(۵) انہی جناب نے بارگاہ قدرت میں صحیح طریقہ توسل اختیار کرنے کی یوں تعلیم فرمائی ہے۔ دعا کا روز پختہ میں فرماتے ہیں۔ اللہم انی بدمنا الاسلام اتوصل الیک و بعمرة القرآن اهتمد الیک و بجمال المعطی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم استشفع بک الخ اے اللہ میں اسلام کے جہد و پیمان کے ذریعہ تجھ سے توسل چاہتا ہوں۔ اور قرآن کی عزت کے واسطے سے تجھ پر غور کرتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں شفاعت کا طلبگار ہوں۔ (صحیفہ مذکور صفحہ ۴)

۱۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے: ذہنی رجالی
 ومجہدی وادقفاہی علی عرشہ لا قطع (مل کل مؤمل غیری بالیاس ولا کسوفہ ثوب المان عند الناس
 ولا تحینہ من قری ولا بعدہ من تغلی ابویل غیری فی الشدائد والشدائد بیدی وبرج غیری
 ویقرع بالفکرات غیری وبیدی مقانیہ الاواب دھی مغلقہ ربانی مفتوح لمن دعا فی ضمن
 الذی اصابہ ففلق غنہ دونہا ومن الذی رجائی بعقینہ ففقت رجائہ منی جعلت
 امال عبادی عندی محفوظہ فلم یضرنا بقلی وملات سمواتی ممن لا یمل من تسبیحی وامرہم
 ان لا یعلقوا الا بواب بیتی وبین عبادی قلہ یشقوا بقلی الخ رب انزلنا من السماء
 مجھے اپنی عزت وجلال کی قسم جو شخص میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر گیا۔ میں ضرور اس کی امید کو ناامیدی کے ساتھ
 تبدیل کروں گا۔ اور لوگوں کے نزدیک اسے لباسِ ذلت پہناؤں گا۔ اور اسے اپنے فضل و کرم سے دور کر دوں گا۔
 (اسے شرم نہیں آتی) کیا وہ شہداء و مصائب میں مجھے بھڑکے اوروں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ حالانکہ شہداء
 میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ میرے غیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حالانکہ سوائے میرے دروازہ کے باقی تمام دروازے
 بند ہیں اور ان کی کنجیاں میرے دست قدرت میں ہیں۔ ہاں میرا دروازہ مجھ سے دُعا و دعا کرنے والوں کے لئے
 ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ حالانکہ کون شخص ہے جس نے شہداء میں میرے ساتھ امید وابستہ کی ہو۔ اور میں نے اُسے
 ناامید کیا ہو۔ میرے پاس لوگوں کی آرزوئیں محفوظ ہیں۔ مگر افسوس! وہ میری حفاظت پر رضا مند نہیں۔ میں نے
 اپنے آسمانوں کو ایسی مخلوق (فرشتوں) سے بھر دیا ہے جو میری تسبیح و تقدیس کے کبھی نہیں تھکتے۔ اور میں نے ان کو حکم
 دے رکھا ہے کہ وہ میرے اور میری مخلوق کے درمیان کبھی دروازہ نہ بنائے (رحمت کو بند نہ کریں۔ مگر افسوس!) یہ لوگ میرے
 قول پر اعتماد نہیں کرتے۔“

مجھے بتاؤ یہی اور آفری کیا ہے

۲۰) حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ شد سے خداوند عالم کا یہ ارشاد نقل فرماتے
 ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ ما من مخلوق یعتمد بمخلوق دونی الا قطعت اسباب السموات والارض
 وشد فان دعا فی لہ اجبہ وان سئل لہ اعطہ وما من مخلوق یعتمد علی دون خلقی الا تمشت السموات
 والارض ورفق فان سئل اعطیتہ وان دعا فی اجبیتہ وان استغفر فی غفرت لہ الخ رب انزلنا من السماء
 کہ انی قد الامی

”جو کوئی مخلوق بھی میرے علاوہ کسی اور مخلوق پر بھروسہ کرے میں اس کے لئے زمین و آسمان کے وسائل و اسباب
 بند کر دیتا ہوں۔ نیز اگر وہ مجھ سے دُعا کرے تو میں اُسے قبول نہیں کرتا۔ اور اگر مجھ سے سوال کرے تو اُسے غنا نہیں

کرنا اور جو مخلوق میرے واسطے کے ساتھ ختم ہو جائے میں زمین و آسمان کو اس کے رزق کا مناسب بنادیتا ہوں پس اگر
مجھ سے سوال کرے تو اُسے عطا کرتا ہوں۔ اگر دعا کرے تو اُسے قبول کرتا ہوں اور اگر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی
مانگے۔ تو اسے معاف کر دیتا ہوں۔

(۸) حضرت امام زین العابدین دعا نے تضرع الی اللہ میں فرماتے ہیں اللہم انی خصمت یا نقضای الیک
واقبلت علیک وصرفت رجی عنی محتاج الی رزقک وقلبت مشائی عن لدیستغفر عن فضلک
ورأیت ان طلب المحتاج الی المحتاج سفہ من رأیہ وفضلہ من عظم الخیرین کا ترجمہ ہے۔

اے اللہ! میں پرے کے ساتھ دوسروں سے نہ بڑا کر کچھ نہ لگائے ہوں اور بہت ہی تیری طرف متوجہ ہوں اور ہر شخص سے جو خود تیری
عطا و بخشش کا مستحق ہے منہ پھیر دیا ہے اور اپنی شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں ہے۔ سوال کرنے میں روکا ہوا ہے اور اس تجھ پر سنی ہوں
کو تم سے کچھ سزا سزا بھرا چھک بھکی اور عقل کی گمراہی ہے۔ (عبد کلام ص ۱۲۱) ترجمہ

علامہ سید علی خاں نے اس کلام حق ترجمان کی شرح میں بعض اعلام کا یہ کلام نقل کیا ہے کہ "من التوکل ان
لا تطلب لنفسک تاصراً غیراً للہ ولا لرزقک قاصراً غیراً للہ ولا لعلک شاہداً غیراً للہ۔"

ایضاً السالکین ص ۳۰۲) "یعنی خدا پر بھروسہ کرنے کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی سے اپنے
لئے نصرت طلب نہ کر۔ نہ سوائے خدا کے کسی اور کو رزق کا تقسیم کرنے والا سمجھ اور نہ ہی خدا کے سوا کسی کو اپنے عمل پر
گواہ قرار دو۔"

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے توکل کی یہ تعریف کی ہے کہ "بان المخلوق لا یضمر ولا ینفع ولا یعطى ولا یمنع۔ مخلوق کسی
کو نفع و نقصان اور عطا و منع کی مالک نہیں ہے۔" (رد المحتار ص ۳۵ طبع ممبئی)

(۹) حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فاذا اشتد الفزع قالی اللہ المفقوع۔ یعنی جب خوف و
پرہیز سخت ہو جائے تو خدا سے مدد طلب کرو (اصول کافی ص ۱۵۵ کتاب الدعاء)

(۱۰) جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ما من بلاد ینزل علی عبد مؤمن فیہ اللہ اللہ عز وجل
للدعاء الا کشف ذلک البلاد وشیکاً وما من بلاد ینزل علی عبد مؤمن فیہ ملک من الملاء الا کان ذلک
لبیاد حویلاً فاذا انزل البلاد فعلیکم بالدعاء والنصر الی اللہ عز وجل۔ یعنی جس بندہ مؤمن پر کوئی بلاد
صیبت نازل ہو۔ اور خدا اسے دعا کرنے کا افکار دے گا تو وہ آفت طوفان کچھ جاتی ہے (پھر فرمایا) پس جب بھی تم پر کوئی
باد صیبت نازل ہو۔ تو تم پر لازم ہے کہ دعا کرو۔ اور خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرو۔ (اصول کافی ص ۱۵۵ حدیث الداعی مستم)

(۱۱) جناب امام زین العابدین دعا نے دفع بہات میں فرماتے ہیں انت المدد علی بہات وانت المفقوع فی المہمات
ینزل فہا الامداد فہا لا ینکشف منها الا ما کشفتم و یخفی عنکم ما کشفتم و یخفی عنکم ما کشفتم و یخفی عنکم ما کشفتم
کوئی بہت کم نہیں ملتی مگر جسے تو اللہ سے اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو اللہ سے حاصل کر دے؟

تو جو مدد دفع ہوتی ہے اور اگر بندہ مؤمن دعا و پکار میں دیر کرے

علامہ سیوطی نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”کعریف المسند هنا بلام الجشس لا فائدة النقير
تحقیقاً باعتبار تعقیدہ بالنظر اذ ليس غيره تعالى مدعواً لاسهامات ولا مضمناً في الملمات
وان دعوى غيره لها اوقوع اليه فيها فهو جمل محض او شرك خفي او صريح على ان دعائه سبحانه
عند نزول الملمات والقرع اليه حين حلول المهمات دون غيره، وفطري كما قال تعالى واذا
مسكم الضر في البعوض من ندوة الا اياه وقال تعالى قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله ارايتم ان
الساعة اغيوب الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء
وَنَسُونَ مَا قَرَّبُوا كَون“ (رياض السالين ص ۳۳) یہاں مسند (المسند) کو امام تعریف کے ساتھ معرفت کر کے اس نے
لایا گیا ہے کہ اس سے منصفہ حصر حقیقی ہے کیونکہ مہمات میں خدا کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے پکارا جائے
اور نہ خدا کے سوا کوئی ایسا ہے جس سے شہادت میں مدد حاصل کی جائے۔ اور اگر شہادت و مہمات میں غیر خدا کو
پکارا گیا۔ یا اس سے مدد طلب کی گئی تو محض جہالت یا شرک خفی بلکہ جلی ہوگا۔ علاوہ بریں مہمات و مصائب
کے وقت صرف خدا کی طرف رجوع کرنا اور اس سے اعانت طلب کرنا ایک فطری امر ہے چنانچہ خداوند عالم
فرماتا ہے۔ جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو خدا کے سوا اور سرے وہ لوگ بھی کو تم پکارا
کرتے ہو۔ بھول جاتے ہو۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ بد اگر تم پر عذاب نازل ہو۔ یا قیامت آجائے اگر کچھ
ہو تو غیر خدا کو بلاؤ تو سہی۔ نہیں بلکہ تم صرف خدا کو ہی پکارتے ہو۔ پس خدا اگر چاہے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور
کر دیتا ہے۔ اس وقت شرک بھول جاتے ہو۔ اسی دعا کے مبارک کے اخیر میں ہے و انت القادر علی کشف ما بین
یہ و دفع ما وقعت فیہ۔ جس ہیبت میں مبتلا ہوں اس کے دور کرنے میں مدد دے۔ ہاں اس کے کشف پر کوئی توجہ ہے اور نہ ہیبت
اس کی شرح میں علامہ موصوف فرماتے ہیں: ”لا فائدة القصص تحقیقاً ای انت القادر لا غیر علی کشف ما
ابتلیت بہ (رياض ص ۳۵) یہ (تقدیم مسند) حصر حقیقی کے لئے ہے۔ مطلب یہ کہ۔ یا اللہ صرف تو ہی میری
معیبت دور کرنے پر قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے۔

(۱۲) حضرت امیر المؤمنین دعا کے کمال میں فرماتے ہیں ”اللہی و ربی من لی غیرک اسئلک کشف ضری
والنظر فی امری الخ (مفتاح ص ۹۹) اے میرے محبوب اور میرے پروردگار! تیرے سوا میرا کون ہے جس سے اپنی
تکلیف دور کرنے اور اپنے معاملات میں نظر کرنے کی درخواست کروں۔“

(۱۳) وہ دعا جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں وارد ہے یا من لا
یعلم الغیب الا هو یا من لا یصور السور الا هو یا من لا یدبیر الامور الا هو یا من لا

یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْاَهْوَا مِنْ لَا يَخْلُقُ الْخَلْقَ الْاَهْوَا مِنْ لَا يَنْزِلُ الْغَيْثَ الْاَهْوَا مَعَ اَعْوَا اے وہ خدا جس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اے وہ معبود جس کے سوا کوئی مصیبت دہ نہیں کرتا۔ اے وہ اللہ جس کے سوا کوئی تدبیر امور نہیں کرتا۔ اے وہ رب جس کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اے وہ پروردگار جس کے سوا کوئی پیدا نہیں کرتا۔ اے وہ مالک حقیقی جس کے سوا کوئی بارش نہیں برساتا۔

(۴) اسی باب میں نزلی آیات قرآنیہ یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اللہ اور اللہ کہتے ہی اسی ذات مستحق جمیع صفات کو ہیں کہ جب مصائب و شدائد میں ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جائیں تو مخلوق اس کی طرف رجوع کرے چنانچہ اس حدیث صادقہ سے بھی اس مطلب کی طرف تائید مزید ہوتی ہے جو آنحضرتؐ نے اس شخص کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی جس نے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق آپ سے متنعن دلیل طلب کی تھی، امام نے فرمایا۔ تو کبھی کبھی یہ سوار ہوا ہے یہ اس نے کیا ہاں! فرمایا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صین نجد حار میں کشتی ٹوٹ گئی ہو۔ اب نہ تو دیاں کوئی کشتی تھی جو تجھے نجات دے اور نہ ہی تو تیرنا جانتا تھا۔ جو تجھے کنارے لگائے۔ آیا اس وقت تیرے دل میں کسی ایسی قادر مطلق ہستی کا تصور تھا جو ایسی بے سروسامانی کے عالم میں بھی تجھے نجات دے سکتی ہے۔ کیا ہاں امام نے فرمایا فذلک الشیء ہوا اللہ، القادر علی الایجاد، حیث لا مضی و علی الاغاثۃ حیث لا مضیث۔ ”وہی قادر مطلق خدا ہے جو اس وقت نجات دینے پر قدرت رکھتا ہے جب کوئی نجات دیندہ نہ ہو۔ اور اس وقت فریاد ہی کرتا ہے۔ جب اور کوئی فریاد کر س نہ ہو۔“ (تفسیر صافی ص ۱۵۸)

(۵) قطع نظر نہ کرہ بالا دلائل قاطعہ کے خود ائمہ اہل ہار اور ان کے اصحاب اختیار کا عمل و کردار ہی اس بات کی تعمیل ہے کہ مشکلات و مصائب اور مہمات و شدائد میں خداوند عالم کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ چنانچہ یہ امر ناقابل انکار حد تک ثابت ہے۔ کہ جب اصحاب ائمہ ان بزرگواروں کی بارگاہ میں التماس دعا کے لئے حاضر ہوتے تو یہ دوستِ مفید تھے۔ ان کو بارگاہ و بویست کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے۔ کسی کو کوئی مخصوص نماز حاجت پڑھنے کے بعد خدا سے دعا دیکھا کرنے کا حکم دیتے۔ کسی کو کوئی مخصوص دعا تعلیم دیتے چنانچہ دعائے کبیل و دعائے مشلول وغیرہ صدرا دعائیں اور اسی طرح سینکڑوں قسم کی نماز دے حاجت اس کے زندہ ثبوت ہیں۔ لہذا ہمیں ہی یہی طریقہ اپنانا چاہئے۔

(۶) جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدائکم و یدار اذراقکم قالوا بلی قال تلذعون ربکم باللبل و النہار فان سلاح المؤمن الدعاء کیا میں تمہیں ایسا ہتھیار نہ بتاؤں جو تمہیں شر اعداء سے نجات دے اور تمہارے رزقوں کو کشادہ کرے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں (ضرورتاً فرمائیں) فرمایا۔ رات اور دن کے وقت اپنے پروردگار سے دعا دیکھا کر۔ کیونکہ دعا کرنا

مؤمن کا ہتھیار ہے۔ (اصول کافی ص ۱۸۷)

(۱۷) امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: علیکم بسلاح الانبیاء، فقیل ما سلاح الانبیاء؟ قال الدعاء۔ انبیاء کے ہتھیار کو لازم پکڑو جو عرض کیا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا خدا سے دعا کرنا۔ (کافی ص ۱۸۷)

مشاعرہ مسئلہ میں ائمہ اطہار کے اصحاب اختیار طریقہ کا ان بادیان کی انسی تعلیم و تلقین کا نتیجہ تھا کہ ان کے اصحاب باصفا ہمیشہ ان امور میں ان بزرگواروں سے صرف بارگاہ خداوندی میں دعا و سفارش کرنے کی بات عا کیا کرتے تھے۔ یہ کسی استدعا نہیں کی تھی کہ آپ ہمیں اولاد دیں۔ یا روزی فراخ کریں۔ یا سہارے بیمار کو شفا دیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ طریقہ کار تعلیمات قرآن اور پیغمبر کے خلاف ہے۔ ذیل میں ان اصحاب اختیار کے صحیح طریقہ کار کے چند واقعات جلائے ایمانی کی خاطر درج کئے جاتے ہیں۔ مفضل بن قیس بیان کرتے ہیں کہ دخلت علی ابی عبد اللہ فشاہوت الیہ بعض حاجی و سألته الدعاء یعنی میں حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اپنی حالت زار بیان کر کے ان سے دعا کرنے کی استدعا کی۔ ان جناب نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ وہ قبیل لاؤ جو ابو جعفر (منصور و واقفی) نے بھیجی ہے۔ چنانچہ کنیز نے وہ قبیل پیش کی جس میں چار سو دینار تھے۔ امام نے وہ قبیل مجھے عطا فرمادی۔ میں نے عرض کیا۔ لا و اللہ جعلت فداک ما اردت هذا و لکن اردت الدعاء علی میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ بھلا میری گزارش کا یہ مطلب نہ تھا۔ بلکہ میرا مقصد تو صرف دعا کرنے کی استدعا کرنا تھا۔ فرمایا۔ ولا ادع الدعاء میں دعا بھی ترک نہیں کروں گا۔ (رجال کشی ص ۱۲۱)

(۱۸) اسی طرح شاذویہ بن محمد بن واؤد القس کا بیان ہے کہ دخلت علی ابی جعفر و باہلی حمیل فقلت جعلت فداک ادع اللہ ان یوزقنی ولذا ذکرنا۔ یعنی میں حضرت امام محمد تقی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ میرے لئے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ مجھے اولاد فرمادے عطا کرے۔ راوی کہتا ہے خالہ ق ملبأ شہدہ و رأیہ فقال فان اللہ یوزقنا غلاماً ذکرنا الخ۔ امام کچھ دیر سوچا کہ بیٹھے رہے پھر سر بلند کر کے فرمایا خدا تمہیں سو زائد فرمادے عطا کرے گا۔ (رجال کشی ص ۱۲۵)

(۱۹) عبد الرحمن بن حجاج بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس جناب امام موسیٰ کاظم کا بہت مامل (بٹا ہر خنس) تھا۔ چنانچہ ایک سال میں دہشتہ گیا اور جناب علی بن قیصر نے مجھے آنیاب کے نام ایک کتوب دیا جس میں جناب سے التماس دعا کیا تھا۔ چنانچہ میں اپنے ذاتی کاروبار اور خدمت امام میں بال پہنچانے سے فارغ ہو چکا تو عرض

کیا۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں سائلنی علی بن یقطین ان تدعو اعدائہ۔ علی بن یقطین نے عہد سے کہا تھا کہ آپ سے ان کے لئے دعا کروں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا۔ لا اخذک؛ آیا آخرت کے لئے فائدہ کا اللہ کرے اس نے عرض کیا۔ نعم (ہاں) عبدالرحمن بیان کرتے ہیں۔ کہ یہ سنتے ہی امام نے اپنا دست مبارک اپنے سینہ پر رکھتے ہوئے فرمایا۔ ضمانت لعلی بن یقطین ان لا تمسہ النار ابداً۔ میں علی بن یقطین کا ضامن ہوں کہ ان کو کبھی آتش جہنم نہیں چھوئے گی۔ (رجال کشی ص ۲۷) ضعیفاً لرحمنہ زبہ نصیب۔ سچ ہے ع۔

یہ رتیبہ بلند ملا جس کو مل گیا

رزقنا اللہ دعائہم وشفاعتہم فی الدنیا والآخرۃ

(۴) علماء اعلام کا بھی ہمیشہ سے اسی طریقہ پر عمل درآمد رہا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ طوسی اور دیگر بعض علماء اعلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ صدوقؒ کے والد ماجد حضرت شیخ علی بن الحسین نقی کے ہاں اپنی چچا زاد بیوی سے کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے جناب ابو القاسم سین بن روحؒ (نائب خاص حضرت محمدؑ) کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا جس میں ان سے استدعا کی۔ کہ حضرت امام العصرؑ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ کہ وہ میرے لئے بارگاہ رب العزت میں اولاد کے لئے دعا فرمائیں۔ چنانچہ جناب ابو القاسم نے جناب شیخ کی استدعا امام زمانہؑ تک پہنچائی۔ تاحیہ مقدسہ سے جواب صادر ہوا۔ ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے۔ ان کی موجودہ بیوی کے بطن سے اولاد نہ ہوگی۔ ہاں عنقریب ان کو ایک دلیلیہ کنیز ملے گی۔ جس سے ان کو خدا کے عز و جل دو فقیہ بیٹے عطا فرمائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ دو بیٹے محمد بن علی (معروف شیخ صدوقؒ) اور ان کے برادر ستئم شیخ حسین بن علی متولد ہوئے۔

(قواعد رضویہ ج ۲ ص ۵۶۱ الکلام بقر الکلام ج ۱ ص ۹۷ وغیرہ)

متعلقہ مسئلہ علماء اعلام بیان کی روشنی میں اس سلسلہ میں اب تک ہم نے قرآن و حدیث اور اصحاب اللہ کی روش و رفتار کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہے۔ ہمارے تمام علمائے اعلام شیعہ امامیہ کثر ہم اللہ فی الیرتہ کا بھی یہی نظریہ ہے چنانچہ تفسیر باب میں علماء کبار کے جو بیانات پیش کئے گئے ہیں وہ سب ہمارے اس دعویٰ پر شاہ عادل ہیں۔ فلا لظیل الکلام بتکوار الحرام۔ قوا جع و تدبیر ان کنت من اولی الافہام۔

علاوہ بریں کتب اصول عقائد میں اقسام توحید بیان کرتے ہوئے توحید و فعال کے متعلق ہمارے اعلام نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بھی ہمارے دعویٰ پر بطور نقص و حرج دلالت کرتا ہے۔ کہ امور کونیہ میں سوائے خداوند عالم کی ذات جامع جمیع صفات کے اور کسی ذات حتیٰ کہ نبی و امام سے بھی براہ راست اعتقاد جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کا توکل اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کی استدعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مشن ہے۔

اقسام توحید

اس امر کی بقدر ضرورت یہاں قدر سے وضاحت کی جاتی ہے۔ سو مخفی رہے کہ توحید کے چار اقسام ہیں کہ شرک ایسے گناہِ عظیم سے دامن بچانے اور دولتِ ایمان حاصل کرنے کے لئے نہ صرف ان کا ہانا اور ان پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے بلکہ ان کے مطابق عمل در آمد کرنا بھی لازم ہے۔ وہ اقسام یہ ہیں (۱) توحید فی الذات و ذاتِ خداوندی میں اس کا کوئی شریک نہیں (۲) توحید فی الصفات (خدا کی صفات حقیقیہ میں ذات میں اور سب مخلوق کی صفات ذاتِ بر ذات ہیں۔ (۳) توحید فی الافعال (امور کو غیر مثل خلق و رزق اور امانت و احیاء و شفاء و امراض وغیرہ میں کوئی ہستی خدا کی شریک نہیں ہے) (۴) توحید فی العبادت۔ (عبادت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے) تفصیل کے لئے بیماری کتاب احسن الفوائد یا ہمارا رسالہ اقسام توحید کی طرف رجوع کیا جائے۔ فان ذیہ شفاء لكل غلیل۔ وریا لكل غلیل انشاء اللہ العالی اور اصرار اقسام توحید میں سے کسی قسم کا دامن ہاتھ سے چھوٹا اور ادھر آدمی شرک کے گہرے گڑھے میں گرا۔ اسی وجہ سے شرک جلی کے پڑے اقسام بھی چار ہیں۔ (۱) شرک فی الذات (۲) شرک فی الصفات (۳) شرک فی الافعال اور (۴) شرک فی العبادۃ۔ ایک تھے مسلمان کے لئے ان تمام اقسام شرک سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ چنانچہ مومن سید محمد سبطین سرسوی اپنے رسالہ پیغام توحید میں پر اقسام توحید بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "پس حقیقی اور تمنا خدا پرست وہ ہے جو ان چاروں قسم کے شرک سے پاک ہو۔ اور چاروں قسم کی توحید میں کامل ہو۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الطاعت، توحید فی العبادۃ۔ کا صحیح عقیدہ رکھتا ہو۔ اور دینِ برحق وہ ہے جس میں تعلیم توحید اس درجہ مکمل ہو کہ کبھی کبھی کا شائبہ تک نہ پایا جائے اور یہی تعلیم اسلام ہے۔"

بنابری توحید افعالی کے متعلق علمائے اعلام نے جو کچھ لکھا ہے۔ (جس کی ایک مقدمہ مقدار باب التوفیق میں نقل کی جا چکی ہے۔ وہ سب بیانات تائید و حامی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ یہاں تبرکاً و تیسماً مزید چند اعلام کی فرمائش پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) سید العلماء سید حسین لکھنوی حدیثِ سلطانہ ص ۱۷۱ میں مباحثِ طویلہ کے بعد بطور نتیجہ لکھتے ہیں: وبالجملة حق آں است کہ غیر از افعال عبادہ کہ منحصر در حرکات و سکونات و تاثیرات علیہا است از غیر خدا از قسم اجسام و حیوانات متاصلہ صادر نمی شود و حضرات و غیر حضرات از ممکنات نہ بر خلق و نہ بر اجسام نہ ذاتیم قدرت دارند و توفیق و انتقاد از جانب جناب احدیت بر خلق و رزق نسبت ایشان از روی عقل و شرع ثابت می شود، الخ۔۔۔ یعنی علمائے کلام کہ حق یہ ہے کہ افعال عبادہ وہ کہ اعراض میں، کے علاوہ جس سے انسانی حرکات و سکونات اور ان کے نتائج مراد ہیں اور کوئی چیز از قسم اجسام متاصلہ یعنی جو اس خیر خدا سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اور حضرات اللہ اعلیٰ بیٹ اور دیگر تمام ممکنات نہ الذات خلق اجسام بر قدرت رکھتے ہیں۔ نہ لفظاً و نہ شرعاً ذات احدیت کی طرف سے خلق کرنے و رزق دینے

کی تفویض یا قدرت کا عطا ہونا ثابت ہے ۵

(۷) عالم ربانی سرکارِ آیت اللہ حضرت شیخ جعفر شوشتری اعلیٰ اللہ مقامہ وصفت خاصہ نصیب حسینہ وغیرہ کتب جلیلہ جن کی علمی جلالت کے سامنے بڑے بڑے علماء و مجتہدین کے سر نیز جھک جاتے ہیں، اپنے رسالہ علمیہ منہج الرشاد مطبوعہ بمبئی صفحہ ۱۴ پر مرتبہ فی وفطری کا تذکرہ اور ان کے الفاظ سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک سلطان مرتبہ ہو جانا ہے یعنی وہاں شلہ تحریر فرماتے ہیں: در زبان بعض عوام متعارف است کہ می گویند امام حسین عسکرت را زیاد کنند یا حضرت عباس روزی ترا زیاد کنند یا ترا اولاد بدید یا فلان امام زادہ ترا نکام برد اگر منظور این است کہ از برکت اینہا بشود یا اینکه ایشان شفیع شوند در خصوص اولاد و زیادتی رزق و طول عمر بسیار خوبست و اگر منظور حقیقت رازقی و معطی و غنائی باشد مشکل است!

یعنی بعض عوام الناس کے درمیان متعارف ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں کہ حضرت امام حسینؑ تمہاری عمر کو زیادہ کریں یا حضرت عباسؑ تمہاری روزی کو زیادہ کریں یا تمہیں اولاد دیں۔ یا فلان امام زادہ تمہاری حفاظت کریں۔ اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہو کہ ان کی برکت سے ایسا ہو یا یہ بزرگوار و بارگاہ قدرت میں، طولی عمر و زیادتی رزق اور حصول اولاد کے متعلق سفارش کریں تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ حقیقتاً یہی بزرگوار و رازقی و معطی اور غنائی ہیں۔ یعنی براہ راست یہ کام انجام دیتے ہیں تو پھر اس کا جواز بلکہ قائل کا اسلام، مشکل ہے ۵

(۸) مذکورہ بالا رسالہ شریفہ ڈاک جلیل اللہ مجتہد حضرات یعنی سرکارِ آیت اللہ شریح حبیب اللہ الرشتی و آیت اللہ السید اسماعیل الصدر الموسوی اعلیٰ اللہ مقابہا کا مصدقہ ہے اور محل اختلاف میں ان کے عوامی شریفہ سے مراد ہے۔ مگر مذکورہ بالا عبارت پر ان کا کوئی حاشیہ نہیں ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگوار بھی اس مسئلہ میں حضرت شیخ جعفر شوشتری اعلیٰ اللہ مقامہ سے متفق ہیں۔ کما لا یخفی علی من جال خلال هذه الدیار۔

وہا علامۃ العصر حضرت الشیخ محمد الخالصی قدس سرہ اپنی کتاب انبیاء الشریعتی مذہب الشیعہ ص ۱۵۹ پر لکھتے ہیں:۔ یکثر علی لسان العامة تردد یہذا الفاظ یتانی ظاہرہا التوجید او تشتت عن الغاویض قول بعض العوام لبعض احبک علی محمد او علی او خاتمة الزہرا او علی احد الانمة او قولہم جزئک الحسین ویشفیک العباس و امثال ذلك من الالفاظ وبعضہم یدعو فیطلب الرزق والشفاء او الولد او دفع المکروب من النبی و احدا الانمة فان کان المتکلم بهذه الالفاظ قاصداً لمعانیہا معتقداً بہا فهو کافر ضال یجری علیہ جمیع احکام الکفر وان کان عقداً قلبی علی خلاف ظاہرها وکان مرادہ طلب الرزق من اللہ والشفاء مثلاً من اللہ ببرکۃ النبی لا اعتقاداً انہ ارسل رحمۃ للعالمین واذن اللہ لہ بالشفاعة وھکذا اعتد ذکر الانمة فلیس ذلک بکفر وان کان ظاہر الالفاظ کفراً لانه لم یرد ظاہرها ولم یعتقد بہ

فكانها نقلت عن معانيها عرفاً الى معان توافق الاعتقادات الصحيحة ويجب نزله هذه
الالفاظ وان لم يرد بها ظاهرها۔

یعنی بعض عوام کی زبان پر کچھ ایسے الفاظ جاری رہتے ہیں جو بظاہر عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ یا جن سے فلو
کی گواہی آتی ہے۔ جیسے ان کا یہ کہنا کہ تبارا اہو جناب رسول خدا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت فاطمہ الزہراء یا دیگر
انجیل بدی کے ذمہ ہے۔ یا ان کا یہ کلام کہ حضرت امام حسینؑ تمہیں رزق دیں۔ یا حضرت عباسؑ تمہیں شفا عطا
فرمائیں۔ لفظ اس قسم کے اور الفاظ جن طرح ہمارے ہاں عوام یہ کہتے ہیں کہ اللہ ونبیؐ تمہیں مال و اولاد دیں
یا اللہ ونبیؐ پاک نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ یا اللہ ونبیؐ پاک آپ کو آہاد و شاداب رکھیں وغیرہ
اور بعض لوگ براہ راست جناب رسول خدا یا دیگر بعض انجیل بدی سے رزق مانگتے اشفاق طلب کرتے۔ اولاد
کا سوال کرتے یا کمزوریاں و تشوائد کے دفعیہ کی ان سے دعا میں کرتے ہیں۔ پس اگر تو ان الفاظ سے ان لوگوں کا مقصد
ان کے حقیقی معنی ہیں اور یہی ان کا اعتقاد ہے کہ یہ برگزیدہ کام انجام دیتے ہیں پھر تو یہ کافر ہیں۔ ان پر تمام احکام
کفر مترتب۔ یہوں کے۔ لیکن اگر ان کی مراد وہ نہیں جو ظاہری معنی سے مراد ہوتی ہے بلکہ ان کا مقصد جناب رسول خدا
کی برکت سے اخذ اسے رزق و شفا طلب کرنا ہے۔ کیونکہ خدا نے ان کو رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور ان کو شفاعت
و سفارش کرنے کا اذن بھی دیا ہے اور یہی مقصد اللہ اطہار کے ذکر کے وقت ان سے یہ استیفاء طلب کرنے کے لیے
تو یہ کفر نہیں۔ اگرچہ ظاہری الفاظ کفر پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ مگر جو کو فائل نے ان کے ظاہری معنی کا قصد نہیں کیا۔
اور نہ ہی وہ اس کا معتقد ہے۔ تو گویا یہ الفاظ اپنے معانی لغویہ سے عرفاً معانی صحیحہ کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔
یہ حال اگرچہ ان الفاظ کے ظاہری معنی کا قصد نہ بھی کیا جائے تاہم ایسے مشتبه الفاظ کا ترک کرنا واجب ہے۔
(۶) فاضل اہل حلالہ سید امام الفضل برقی اپنی کتاب عقل و دین میں ص ۱۱۶ پر توحید حبادی کا ذکر کرتے ہوئے

فرماتے ہیں۔

۱۔ یا یہ فہمید کہ فقط خدا حاضر و ناظر است و رہبر جاوید اور خاتمہ و پرستش کرو۔ نہ تافانہ قدر الی از

عوام و در ہم جمع می شوند و در زمان یا بنام عباداری۔ امام حسین یا امام دیگر سے راجح طلب قرار میدهند و

ازدواج می طلبند و کمر میگیرند۔ اسے آقا! خدایت شوم، خودت فلاں کار مرا یا مشکل مرا رفع کن۔

و حاجات مرا بر آور۔ و گئی فی داند حاضر فی کل مکان و خصوصاً انت پروردگار لامکانست و پر امام یا رسول

یا فرشتہ ای دہوئے مکان و محدود است الخ

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے۔ کہ صرف خداوند عالم ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اس لئے اسے ہی

پکارنا اور ای کی ہی پرستش و عبادت کرنی چاہئے۔ مگر افسوس کہ ہمارے زمانہ میں بعض عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ

داداری کے نام سے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جناب امام حسینؑ کو مخاطب کر کے ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ خود میرا فلاح کا سبب بن جائیں۔ میری فلاح مشکل حل کریں اور میری حاجات بر لائیں۔ مگر یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا پروردگار عالم کی ذات سے منحصر ہے۔ جو لا مکان ہے۔ باقی امام ہوں یا رسولؐ، فرشتے یہ سب کے سب صاحب مکان ہیں۔ اور محدود ہیں الخ۔
 دہی حضرت شیخ جعفر نقویؒ کے رسالہ رد بردہ اربعہ سے صاحب بدیعہ سلطانیہ نے (ج ۳ ص ۱۸۱) پر بعض اقتباسات کا اس طرح ترجمہ کیا ہے۔

”دہی اگر دعوت غیر خدا و استعانت بخلق اذی راہ باشد کہ اور فاعل مختار چنان فاعل کے
 منافع و مضار بقبضہ اختیار را باشد۔ بقہد ہی اس قول کفار است۔ و اگر مرادش اس باشد کہ دعائے
 اود استغاثہ یا دوزیرائے شفاعت است اگرچہ تصرف و مسامحہ اذ او در عبارت واقع شدہ پس اس از
 اعظم حاجات است و از محافظت علی الآداب من کل الجہات“

یعنی اگر غیر خدا سے یا اس طور فاعل مختار سمجھ کر مدد طلب کی جاتے۔ کہ نفع و نقصان اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔
 تو یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ اور اگر مدد مانگنے والے کی مراد ان حضرات سے شفاعت و سفارش طلب کرنا ہے۔ تو
 بہت بڑی اطاعت اور آداب اسلامی کی محافظت ہے۔ اگرچہ اوائے مقصد میں عمارت کے اندر قدرے کوتاہی
 ہو گئی ہے۔ یعنی وہ الفاظ نہیں لائے گئے جو بالضراحت طلب شفاعت پر دلالت کریں (فصحان المذی
 بیدادہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔)

ہمارے عوام اہل ایمان پر لازم ہے کہ ان علماء اعلام کی فرمائشات کو اپنے لئے آویزہ گوش بنائیں۔ اور اس
 قسم کے الفاظ متداولہ و رائجہ سے لازماً پرہیز کریں۔ جس سے شرک خفی یا سلی مترشح ہوتا ہے واللہ بیہدی
 من یتادالی صراط المستقیم۔

متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں | جب تیسرے باب میں یہ مطلب ناقابل تردید عقل و سعی دلائل سے

ثابت کر دیا گیا ہے کہ امور کو غیر خلاق عالم نے اپنی کسی بھی مخلوق
 کے سپرد نہیں فرمائے۔ بلکہ خود اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو بعد ازیں عقل سلیم کو یہ فیصلہ کرنے میں قدرہ قدرت
 محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کہ چونکہ ناقہ شئی معطی شئی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جو اسی خدا نے لم یزل ولا یزال کی طرف
 ہی کرنا چاہئے۔ جس کے قبضہ قدرت میں ان معاملات کی باگ ڈور ہے۔ فادعوا للہ مخلصین لا الدین

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ | اگرچہ مفسر بالا میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جو قلب سلیم و مع
 مستقیم رکھنے والے انسان کے لئے حقیقت حال سمجھنے اور حق و باطل کے درمیان

تیسرے کے لئے کافی ہے مگر جب تک یہاں دوسرے فریق کے جملہ شکوک و شبہات کا ازالہ نہ کر دیا جائے۔ اس وقت تک یہ باب تشدد تکمیل رہے گا۔ اس لئے حسب سابق اس موضوع کے متعلق دوسرے فریق کے جملہ شکوک و شبہات پر قطعی جوابات ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔ واللہ المستعان۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب کیا جاتا ہے اور اسے ایک فتعین کا صحیح حل تصور کیا جاتا ہے کہ ذات باری نے معصوم کے قول، ان کے فعل کو اپنا قول اور فعل قرار دیا ہے۔

جیسا کہ آیت و ماردیت اذ رویت ولكن الله ربحی کا مفاد ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ان سے استمداد خود خدا سے مدد طلب کرنے کے مترادف ہے۔ یہ شبہ محض فن خطابت کی پیداوار ہے جسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ قاعدہ علی العموم تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ ائمہ اطہار کی عبادت کرنا بھی جائز ہو۔ کیونکہ بنا بریں ان کی عبادت خدا کی عبادت متصور ہوگی۔ کیا یہ استدلال کرنے والے حضرات اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں؟ جو جواب یہ حضرات ائمہ اطہار کی عبادت کرنے کے عدم جواز کے متعلق دیں گے۔ وہی جواب ہماری طرف سے عدم جواز استمداد کے بارے میں سمجھا جائے۔ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ دعا بھی ایک قسم کی عبادت ہے بلکہ افضل العبادت ہے۔ جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ علاوہ بریں یہ آیت نظام اطہار کے متعلق ہے۔ کہ کفار پر کشتکریاں مارنا جناب رسول خدا کا فعل تھا۔ لیکن ان کو سیر کا فرشتہ کہہ چھپانا اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا چند ہیہا حوالا۔ یہ خدا کا فعل تھا۔ اس آیت کا سیاق و سباق بالکل اسما آیت جیسا ہے جو اس آیت سے پہلے موجود ہے۔ جس میں خداوند عالم اصحاب رسول کو خطاب کر کے فرماتا ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتل۔ تم نے کفار کو قتل نہیں کیا۔ بلکہ خدا نے قتل کیا ہے۔ کیونکہ گوشتیر کف ہو کے لڑنا مسلمانوں کا فعل تھا۔ مگر کفار کے دلوں میں رعب ڈال کر کمزور کرنا اور مسلمانوں کی نظروں میں ان کو فلیل دکھا کر ان کے دلوں کو بڑھانا اور نصرت کے لئے فرشتوں کا اتارنا خدا کا فعل تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے موضوع بحث سے بالکل غیر متعلق ہے۔ تفصیل کے لئے تفسیر صافی ص ۱۹۷ و تفسیر برہان ج ۲ ص ۷۷ ملاحظہ ہو۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب بعض رسائل میں منظر اسماء اللہ الحسنیٰ کی بحث کر کے اس کے ذریعہ اس مطلب کو ثابت کرنے کی کوشش ناقص کی گئی ہے۔ اس بحث کا

جواب یہ ہے کہ ہم تیسرے باب میں مذکور شبہ چہارم بالتفصیل پیش کر کے ثابت کر چکے ہیں۔ کہ اس بحث کو جانے موضوع کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی ائمہ اہل بیت پر اسماء اللہ الحسنیٰ کے اطلاق کا وہ مطلب ہے جو یہ حضرات بیان کرتے ہیں۔ تاریخی شواہد سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظریہ فلاسفہ و صوفیہ کا کاشتہ و برداشتہ ہے اس مقام کی طرف رجوع کر لیا جائے فلا نطیل الکلام بالتکرا۔

سیرا شبہ اور اس کا جواب | بعض رسائل میں ایک طویل بحث بعنوان "وسيلة التوحيد" موجود ہے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس سید ہونا ثابت کر کے (جو کہ برحق ہے) مگر یہ جب کاتب حق پر ادب بالباطل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان ائمہ اہل ہدایت کے وسیلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے جیتے ہیں اور خلق کو دیتے ہیں۔ لہذا ان سے استمداد و طلب بددعا جائز ہے۔ یہ شبہ ان قدامت مقدسہ کے وسیلہ ہونے کے صحیح مفہوم لیا ہے اسے ہم تیسرے باب میں بذیل جواب شبہ پنجم کا توضاحت بیان کر چکے ہیں۔ مختار میں کرام اس مقام کی طرف مراجعہ فرما کر حقیقت الامر معلوم کر سکتے ہیں۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب | بعض رسائل میں "ولایت مطلقہ" کی بحث چھیڑ کر اس سے بھی جواز استغاثت کو ثابت کرنے کی سعی حاصل کی گئی ہے۔ ہم ولایت مطلقہ کا صحیح مفہوم اور دلی حقیقتی کا منصب و مقام اسی کتاب کے تیسرے باب میں بذیل شبہ دوم بیان کر چکے ہیں۔ جسے بغور دیکھنے کے بعد یہ حقیقت بالکل واضح و عیاں ہو جاتی ہے کہ اس بحث کو جس طرح تعلقین کے باطل عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح استمداد از انبیاء و ائمہ کے موضوع سے بھی اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ خواجہ۔

پانچواں شبہ اور اس کا جواب | ہم دغم سینجلی۔ "ولا یتک یا علیٰ یا علیٰ یا علیٰ" تادم علی علاوہ دیگر کتب تحفۃ العوام متند و مروجہ میں بھی مندرج ہے اور سرور کائنات کی زبان دسی ترجمان سے اس وقت ادا ہوئی جب آپ زلفہ اعدا میں دین اسلام کو دم توڑتے دیکھ رہے تھے الخ۔

قطع نظر "تادم علیاً" کی تاریخی و تحقیقی حیثیت کے جو علماء عقیدین کو معلوم ہے کہ اس کے حوالہ کے لئے خود استدلال کنندگان کو بھی سب سے زیادہ مستند کتاب تحفۃ العوام ہی ملتی ہے اس کا جواب ظاہر ہے کہ اس کو ہمارے نشانہ زنیہ مسئلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا نہ ہماری نزاع تمام امور نکوینیہ (خلق و رزق اور امانت و امیاد و غیرہ) میں ہے۔ کہ آیا ان میں خدا کے سوا کسی اور ہستی سے براہ راست مدد مانگنا جائز ہے یا نہ، لیکن تادم علیاً کا شان و درو و جنگ بیانی کیا جاتا ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے یکم خدا شدائد جنگ میں جناب امیر علیہ السلام کو پکارا۔ اور یہ بات ہماری محل نزاع سے خارج ہے۔ کیونکہ ہم اس باب کی ابتدا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں۔ کہ امور نکوینیہ کے علاوہ دوسرے معاملات میں ایک دوسرے کی نصرت و مدد کرنا بہترین عبادت ہے ظاہر ہے کہ جنگ و جہاد بھی اپنی دوسرے معاملات میں سے ہیں۔ لہذا امور جہاد میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا اور مدد کرنا نہ صرف جائز بلکہ بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ خدا اپنے رسولؐ سے فرماتا ہے۔ "هو الذی یدک بتصورہ وبالغوثین (پس رکوع) خدا ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ساتھ تیری تائید کی۔ حضرت عیسیٰؑ فرماتے ہیں من انصارى الى الله (پس رکوع) میں نے اپنی نصرت میرے خدا کے لئے کی۔

لہذا ان کتب میں اس مقام پر بہت باقاعدہ پیرائے لکھے ہیں مگر کوئی صاحب بھی نہ کوئی حدیث رسولؐ پیش کر سکتے ہیں۔ (باقی صفحہ ۲۶۴ پر)

کوئی ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے۔ جب تک کسی قطعی دلیل سے امور کو غیبیہ و مشعل خلق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ) میں ان ذوات مقدسہ سے استدلال کا جواز ثابت نہ کیا جائے۔ اس وقت تک ان بقول جلیلوں سے مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ صاحب رسالہ بدیع رضویہ نے لکھا ہے

”مراد اعانت فی الشرائع است نہ اعانت فیما يخص بالحق والخلق والشفاعہ وہاں ہیں
گوئی یا اللہ بھئی علی اور زنتی ولد اور زقا و اشغنی الخ در سالہ بدیع رضویہ ص ۱۷۱

یعنی ناد علیاً سے مراد شہادت جنگ میں اعانت کرتا ہے۔ نہ کہ ان امور میں جو خدا کے ساتھ مختص ہیں۔ جیسے خلق کرنا و رزق دینا اور شفاء عطا کرنا۔ لہذا ان امور میں ان بزرگوں سے براہ راست مدد مانگنے کی بجائے تم اس طرح کہیں

دقیقہ حاشیہ ۲۹۹ اور نہ ہی کسی امام معصوم کا کوئی ارشاد پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور نہ قیامت تک ایسا کر سکتے ہیں۔ ورنہ لوگ ان بعض ظہیر اہم نے بعض ظہیر اہم نے بعض ظہیر اہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ پوری تحقیق و تدقیق اور شرعی ذمہ داری کے ساتھ لکھا ہے۔

کار ہر دہ نیست خرم کوشتن کاؤزی خواہد مرد کہیں

ہمارا انوار ص ۱۷۱ ص ۱۷۲ ص ۱۷۳ ص ۱۷۴ ص ۱۷۵ ص ۱۷۶ ص ۱۷۷ ص ۱۷۸ ص ۱۷۹ ص ۱۸۰ ص ۱۸۱ ص ۱۸۲ ص ۱۸۳ ص ۱۸۴ ص ۱۸۵ ص ۱۸۶ ص ۱۸۷ ص ۱۸۸ ص ۱۸۹ ص ۱۹۰ ص ۱۹۱ ص ۱۹۲ ص ۱۹۳ ص ۱۹۴ ص ۱۹۵ ص ۱۹۶ ص ۱۹۷ ص ۱۹۸ ص ۱۹۹ ص ۲۰۰ ص ۲۰۱ ص ۲۰۲ ص ۲۰۳ ص ۲۰۴ ص ۲۰۵ ص ۲۰۶ ص ۲۰۷ ص ۲۰۸ ص ۲۰۹ ص ۲۱۰ ص ۲۱۱ ص ۲۱۲ ص ۲۱۳ ص ۲۱۴ ص ۲۱۵ ص ۲۱۶ ص ۲۱۷ ص ۲۱۸ ص ۲۱۹ ص ۲۲۰ ص ۲۲۱ ص ۲۲۲ ص ۲۲۳ ص ۲۲۴ ص ۲۲۵ ص ۲۲۶ ص ۲۲۷ ص ۲۲۸ ص ۲۲۹ ص ۲۳۰ ص ۲۳۱ ص ۲۳۲ ص ۲۳۳ ص ۲۳۴ ص ۲۳۵ ص ۲۳۶ ص ۲۳۷ ص ۲۳۸ ص ۲۳۹ ص ۲۴۰ ص ۲۴۱ ص ۲۴۲ ص ۲۴۳ ص ۲۴۴ ص ۲۴۵ ص ۲۴۶ ص ۲۴۷ ص ۲۴۸ ص ۲۴۹ ص ۲۵۰ ص ۲۵۱ ص ۲۵۲ ص ۲۵۳ ص ۲۵۴ ص ۲۵۵ ص ۲۵۶ ص ۲۵۷ ص ۲۵۸ ص ۲۵۹ ص ۲۶۰ ص ۲۶۱ ص ۲۶۲ ص ۲۶۳ ص ۲۶۴ ص ۲۶۵ ص ۲۶۶ ص ۲۶۷ ص ۲۶۸ ص ۲۶۹ ص ۲۷۰ ص ۲۷۱ ص ۲۷۲ ص ۲۷۳ ص ۲۷۴ ص ۲۷۵ ص ۲۷۶ ص ۲۷۷ ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ ص ۲۸۰ ص ۲۸۱ ص ۲۸۲ ص ۲۸۳ ص ۲۸۴ ص ۲۸۵ ص ۲۸۶ ص ۲۸۷ ص ۲۸۸ ص ۲۸۹ ص ۲۹۰ ص ۲۹۱ ص ۲۹۲ ص ۲۹۳ ص ۲۹۴ ص ۲۹۵ ص ۲۹۶ ص ۲۹۷ ص ۲۹۸ ص ۲۹۹ ص ۳۰۰ ص ۳۰۱ ص ۳۰۲ ص ۳۰۳ ص ۳۰۴ ص ۳۰۵ ص ۳۰۶ ص ۳۰۷ ص ۳۰۸ ص ۳۰۹ ص ۳۱۰ ص ۳۱۱ ص ۳۱۲ ص ۳۱۳ ص ۳۱۴ ص ۳۱۵ ص ۳۱۶ ص ۳۱۷ ص ۳۱۸ ص ۳۱۹ ص ۳۲۰ ص ۳۲۱ ص ۳۲۲ ص ۳۲۳ ص ۳۲۴ ص ۳۲۵ ص ۳۲۶ ص ۳۲۷ ص ۳۲۸ ص ۳۲۹ ص ۳۳۰ ص ۳۳۱ ص ۳۳۲ ص ۳۳۳ ص ۳۳۴ ص ۳۳۵ ص ۳۳۶ ص ۳۳۷ ص ۳۳۸ ص ۳۳۹ ص ۳۴۰ ص ۳۴۱ ص ۳۴۲ ص ۳۴۳ ص ۳۴۴ ص ۳۴۵ ص ۳۴۶ ص ۳۴۷ ص ۳۴۸ ص ۳۴۹ ص ۳۵۰ ص ۳۵۱ ص ۳۵۲ ص ۳۵۳ ص ۳۵۴ ص ۳۵۵ ص ۳۵۶ ص ۳۵۷ ص ۳۵۸ ص ۳۵۹ ص ۳۶۰ ص ۳۶۱ ص ۳۶۲ ص ۳۶۳ ص ۳۶۴ ص ۳۶۵ ص ۳۶۶ ص ۳۶۷ ص ۳۶۸ ص ۳۶۹ ص ۳۷۰ ص ۳۷۱ ص ۳۷۲ ص ۳۷۳ ص ۳۷۴ ص ۳۷۵ ص ۳۷۶ ص ۳۷۷ ص ۳۷۸ ص ۳۷۹ ص ۳۸۰ ص ۳۸۱ ص ۳۸۲ ص ۳۸۳ ص ۳۸۴ ص ۳۸۵ ص ۳۸۶ ص ۳۸۷ ص ۳۸۸ ص ۳۸۹ ص ۳۹۰ ص ۳۹۱ ص ۳۹۲ ص ۳۹۳ ص ۳۹۴ ص ۳۹۵ ص ۳۹۶ ص ۳۹۷ ص ۳۹۸ ص ۳۹۹ ص ۴۰۰ ص ۴۰۱ ص ۴۰۲ ص ۴۰۳ ص ۴۰۴ ص ۴۰۵ ص ۴۰۶ ص ۴۰۷ ص ۴۰۸ ص ۴۰۹ ص ۴۱۰ ص ۴۱۱ ص ۴۱۲ ص ۴۱۳ ص ۴۱۴ ص ۴۱۵ ص ۴۱۶ ص ۴۱۷ ص ۴۱۸ ص ۴۱۹ ص ۴۲۰ ص ۴۲۱ ص ۴۲۲ ص ۴۲۳ ص ۴۲۴ ص ۴۲۵ ص ۴۲۶ ص ۴۲۷ ص ۴۲۸ ص ۴۲۹ ص ۴۳۰ ص ۴۳۱ ص ۴۳۲ ص ۴۳۳ ص ۴۳۴ ص ۴۳۵ ص ۴۳۶ ص ۴۳۷ ص ۴۳۸ ص ۴۳۹ ص ۴۴۰ ص ۴۴۱ ص ۴۴۲ ص ۴۴۳ ص ۴۴۴ ص ۴۴۵ ص ۴۴۶ ص ۴۴۷ ص ۴۴۸ ص ۴۴۹ ص ۴۵۰ ص ۴۵۱ ص ۴۵۲ ص ۴۵۳ ص ۴۵۴ ص ۴۵۵ ص ۴۵۶ ص ۴۵۷ ص ۴۵۸ ص ۴۵۹ ص ۴۶۰ ص ۴۶۱ ص ۴۶۲ ص ۴۶۳ ص ۴۶۴ ص ۴۶۵ ص ۴۶۶ ص ۴۶۷ ص ۴۶۸ ص ۴۶۹ ص ۴۷۰ ص ۴۷۱ ص ۴۷۲ ص ۴۷۳ ص ۴۷۴ ص ۴۷۵ ص ۴۷۶ ص ۴۷۷ ص ۴۷۸ ص ۴۷۹ ص ۴۸۰ ص ۴۸۱ ص ۴۸۲ ص ۴۸۳ ص ۴۸۴ ص ۴۸۵ ص ۴۸۶ ص ۴۸۷ ص ۴۸۸ ص ۴۸۹ ص ۴۹۰ ص ۴۹۱ ص ۴۹۲ ص ۴۹۳ ص ۴۹۴ ص ۴۹۵ ص ۴۹۶ ص ۴۹۷ ص ۴۹۸ ص ۴۹۹ ص ۵۰۰ ص ۵۰۱ ص ۵۰۲ ص ۵۰۳ ص ۵۰۴ ص ۵۰۵ ص ۵۰۶ ص ۵۰۷ ص ۵۰۸ ص ۵۰۹ ص ۵۱۰ ص ۵۱۱ ص ۵۱۲ ص ۵۱۳ ص ۵۱۴ ص ۵۱۵ ص ۵۱۶ ص ۵۱۷ ص ۵۱۸ ص ۵۱۹ ص ۵۲۰ ص ۵۲۱ ص ۵۲۲ ص ۵۲۳ ص ۵۲۴ ص ۵۲۵ ص ۵۲۶ ص ۵۲۷ ص ۵۲۸ ص ۵۲۹ ص ۵۳۰ ص ۵۳۱ ص ۵۳۲ ص ۵۳۳ ص ۵۳۴ ص ۵۳۵ ص ۵۳۶ ص ۵۳۷ ص ۵۳۸ ص ۵۳۹ ص ۵۴۰ ص ۵۴۱ ص ۵۴۲ ص ۵۴۳ ص ۵۴۴ ص ۵۴۵ ص ۵۴۶ ص ۵۴۷ ص ۵۴۸ ص ۵۴۹ ص ۵۵۰ ص ۵۵۱ ص ۵۵۲ ص ۵۵۳ ص ۵۵۴ ص ۵۵۵ ص ۵۵۶ ص ۵۵۷ ص ۵۵۸ ص ۵۵۹ ص ۵۶۰ ص ۵۶۱ ص ۵۶۲ ص ۵۶۳ ص ۵۶۴ ص ۵۶۵ ص ۵۶۶ ص ۵۶۷ ص ۵۶۸ ص ۵۶۹ ص ۵۷۰ ص ۵۷۱ ص ۵۷۲ ص ۵۷۳ ص ۵۷۴ ص ۵۷۵ ص ۵۷۶ ص ۵۷۷ ص ۵۷۸ ص ۵۷۹ ص ۵۸۰ ص ۵۸۱ ص ۵۸۲ ص ۵۸۳ ص ۵۸۴ ص ۵۸۵ ص ۵۸۶ ص ۵۸۷ ص ۵۸۸ ص ۵۸۹ ص ۵۹۰ ص ۵۹۱ ص ۵۹۲ ص ۵۹۳ ص ۵۹۴ ص ۵۹۵ ص ۵۹۶ ص ۵۹۷ ص ۵۹۸ ص ۵۹۹ ص ۶۰۰ ص ۶۰۱ ص ۶۰۲ ص ۶۰۳ ص ۶۰۴ ص ۶۰۵ ص ۶۰۶ ص ۶۰۷ ص ۶۰۸ ص ۶۰۹ ص ۶۱۰ ص ۶۱۱ ص ۶۱۲ ص ۶۱۳ ص ۶۱۴ ص ۶۱۵ ص ۶۱۶ ص ۶۱۷ ص ۶۱۸ ص ۶۱۹ ص ۶۲۰ ص ۶۲۱ ص ۶۲۲ ص ۶۲۳ ص ۶۲۴ ص ۶۲۵ ص ۶۲۶ ص ۶۲۷ ص ۶۲۸ ص ۶۲۹ ص ۶۳۰ ص ۶۳۱ ص ۶۳۲ ص ۶۳۳ ص ۶۳۴ ص ۶۳۵ ص ۶۳۶ ص ۶۳۷ ص ۶۳۸ ص ۶۳۹ ص ۶۴۰ ص ۶۴۱ ص ۶۴۲ ص ۶۴۳ ص ۶۴۴ ص ۶۴۵ ص ۶۴۶ ص ۶۴۷ ص ۶۴۸ ص ۶۴۹ ص ۶۵۰ ص ۶۵۱ ص ۶۵۲ ص ۶۵۳ ص ۶۵۴ ص ۶۵۵ ص ۶۵۶ ص ۶۵۷ ص ۶۵۸ ص ۶۵۹ ص ۶۶۰ ص ۶۶۱ ص ۶۶۲ ص ۶۶۳ ص ۶۶۴ ص ۶۶۵ ص ۶۶۶ ص ۶۶۷ ص ۶۶۸ ص ۶۶۹ ص ۶۷۰ ص ۶۷۱ ص ۶۷۲ ص ۶۷۳ ص ۶۷۴ ص ۶۷۵ ص ۶۷۶ ص ۶۷۷ ص ۶۷۸ ص ۶۷۹ ص ۶۸۰ ص ۶۸۱ ص ۶۸۲ ص ۶۸۳ ص ۶۸۴ ص ۶۸۵ ص ۶۸۶ ص ۶۸۷ ص ۶۸۸ ص ۶۸۹ ص ۶۹۰ ص ۶۹۱ ص ۶۹۲ ص ۶۹۳ ص ۶۹۴ ص ۶۹۵ ص ۶۹۶ ص ۶۹۷ ص ۶۹۸ ص ۶۹۹ ص ۷۰۰ ص ۷۰۱ ص ۷۰۲ ص ۷۰۳ ص ۷۰۴ ص ۷۰۵ ص ۷۰۶ ص ۷۰۷ ص ۷۰۸ ص ۷۰۹ ص ۷۱۰ ص ۷۱۱ ص ۷۱۲ ص ۷۱۳ ص ۷۱۴ ص ۷۱۵ ص ۷۱۶ ص ۷۱۷ ص ۷۱۸ ص ۷۱۹ ص ۷۲۰ ص ۷۲۱ ص ۷۲۲ ص ۷۲۳ ص ۷۲۴ ص ۷۲۵ ص ۷۲۶ ص ۷۲۷ ص ۷۲۸ ص ۷۲۹ ص ۷۳۰ ص ۷۳۱ ص ۷۳۲ ص ۷۳۳ ص ۷۳۴ ص ۷۳۵ ص ۷۳۶ ص ۷۳۷ ص ۷۳۸ ص ۷۳۹ ص ۷۴۰ ص ۷۴۱ ص ۷۴۲ ص ۷۴۳ ص ۷۴۴ ص ۷۴۵ ص ۷۴۶ ص ۷۴۷ ص ۷۴۸ ص ۷۴۹ ص ۷۵۰ ص ۷۵۱ ص ۷۵۲ ص ۷۵۳ ص ۷۵۴ ص ۷۵۵ ص ۷۵۶ ص ۷۵۷ ص ۷۵۸ ص ۷۵۹ ص ۷۶۰ ص ۷۶۱ ص ۷۶۲ ص ۷۶۳ ص ۷۶۴ ص ۷۶۵ ص ۷۶۶ ص ۷۶۷ ص ۷۶۸ ص ۷۶۹ ص ۷۷۰ ص ۷۷۱ ص ۷۷۲ ص ۷۷۳ ص ۷۷۴ ص ۷۷۵ ص ۷۷۶ ص ۷۷۷ ص ۷۷۸ ص ۷۷۹ ص ۷۸۰ ص ۷۸۱ ص ۷۸۲ ص ۷۸۳ ص ۷۸۴ ص ۷۸۵ ص ۷۸۶ ص ۷۸۷ ص ۷۸۸ ص ۷۸۹ ص ۷۹۰ ص ۷۹۱ ص ۷۹۲ ص ۷۹۳ ص ۷۹۴ ص ۷۹۵ ص ۷۹۶ ص ۷۹۷ ص ۷۹۸ ص ۷۹۹ ص ۸۰۰ ص ۸۰۱ ص ۸۰۲ ص ۸۰۳ ص ۸۰۴ ص ۸۰۵ ص ۸۰۶ ص ۸۰۷ ص ۸۰۸ ص ۸۰۹ ص ۸۱۰ ص ۸۱۱ ص ۸۱۲ ص ۸۱۳ ص ۸۱۴ ص ۸۱۵ ص ۸۱۶ ص ۸۱۷ ص ۸۱۸ ص ۸۱۹ ص ۸۲۰ ص ۸۲۱ ص ۸۲۲ ص ۸۲۳ ص ۸۲۴ ص ۸۲۵ ص ۸۲۶ ص ۸۲۷ ص ۸۲۸ ص ۸۲۹ ص ۸۳۰ ص ۸۳۱ ص ۸۳۲ ص ۸۳۳ ص ۸۳۴ ص ۸۳۵ ص ۸۳۶ ص ۸۳۷ ص ۸۳۸ ص ۸۳۹ ص ۸۴۰ ص ۸۴۱ ص ۸۴۲ ص ۸۴۳ ص ۸۴۴ ص ۸۴۵ ص ۸۴۶ ص ۸۴۷ ص ۸۴۸ ص ۸۴۹ ص ۸۵۰ ص ۸۵۱ ص ۸۵۲ ص ۸۵۳ ص ۸۵۴ ص ۸۵۵ ص ۸۵۶ ص ۸۵۷ ص ۸۵۸ ص ۸۵۹ ص ۸۶۰ ص ۸۶۱ ص ۸۶۲ ص ۸۶۳ ص ۸۶۴ ص ۸۶۵ ص ۸۶۶ ص ۸۶۷ ص ۸۶۸ ص ۸۶۹ ص ۸۷۰ ص ۸۷۱ ص ۸۷۲ ص ۸۷۳ ص ۸۷۴ ص ۸۷۵ ص ۸۷۶ ص ۸۷۷ ص ۸۷۸ ص ۸۷۹ ص ۸۸۰ ص ۸۸۱ ص ۸۸۲ ص ۸۸۳ ص ۸۸۴ ص ۸۸۵ ص ۸۸۶ ص ۸۸۷ ص ۸۸۸ ص ۸۸۹ ص ۸۹۰ ص ۸۹۱ ص ۸۹۲ ص ۸۹۳ ص ۸۹۴ ص ۸۹۵ ص ۸۹۶ ص ۸۹۷ ص ۸۹۸ ص ۸۹۹ ص ۹۰۰ ص ۹۰۱ ص ۹۰۲ ص ۹۰۳ ص ۹۰۴ ص ۹۰۵ ص ۹۰۶ ص ۹۰۷ ص ۹۰۸ ص ۹۰۹ ص ۹۱۰ ص ۹۱۱ ص ۹۱۲ ص ۹۱۳ ص ۹۱۴ ص ۹۱۵ ص ۹۱۶ ص ۹۱۷ ص ۹۱۸ ص ۹۱۹ ص ۹۲۰ ص ۹۲۱ ص ۹۲۲ ص ۹۲۳ ص ۹۲۴ ص ۹۲۵ ص ۹۲۶ ص ۹۲۷ ص ۹۲۸ ص ۹۲۹ ص ۹۳۰ ص ۹۳۱ ص ۹۳۲ ص ۹۳۳ ص ۹۳۴ ص ۹۳۵ ص ۹۳۶ ص ۹۳۷ ص ۹۳۸ ص ۹۳۹ ص ۹۴۰ ص ۹۴۱ ص ۹۴۲ ص ۹۴۳ ص ۹۴۴ ص ۹۴۵ ص ۹۴۶ ص ۹۴۷ ص ۹۴۸ ص ۹۴۹ ص ۹۵۰ ص ۹۵۱ ص ۹۵۲ ص ۹۵۳ ص ۹۵۴ ص ۹۵۵ ص ۹۵۶ ص ۹۵۷ ص ۹۵۸ ص ۹۵۹ ص ۹۶۰ ص ۹۶۱ ص ۹۶۲ ص ۹۶۳ ص ۹۶۴ ص ۹۶۵ ص ۹۶۶ ص ۹۶۷ ص ۹۶۸ ص ۹۶۹ ص ۹۷۰ ص ۹۷۱ ص ۹۷۲ ص ۹۷۳ ص ۹۷۴ ص ۹۷۵ ص ۹۷۶ ص ۹۷۷ ص ۹۷۸ ص ۹۷۹ ص ۹۸۰ ص ۹۸۱ ص ۹۸۲ ص ۹۸۳ ص ۹۸۴ ص ۹۸۵ ص ۹۸۶ ص ۹۸۷ ص ۹۸۸ ص ۹۸۹ ص ۹۹۰ ص ۹۹۱ ص ۹۹۲ ص ۹۹۳ ص ۹۹۴ ص ۹۹۵ ص ۹۹۶ ص ۹۹۷ ص ۹۹۸ ص ۹۹۹ ص ۱۰۰۰

قال يقال ان النبي فودي في هذا اليوم ناد علياً مظهر العجايب الخ... یعنی شمس دیوان سے منقول ہے انہوں نے کہا ہے۔ کہ کیا جانتا ہے کہ اس (امداد الہی) روز کا حضرت کو ندادی گئی۔

دیوان کون صاحب ہیں۔ دیکھو کہ وہ متعدد ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، دیکھو کہ شیعہ دینی مشائخ ہیں دیوان منسوب یا میرزا کی شریعت میں ہیں، ان کا علمی و تحقیقی مقام کیا ہے، حیران کی اس روایت کا مدرک دیا گیا ہے، اور پھر اس کا سلسلہ سند کیا ہے سب امور بنو زید عظام میں ہیں۔

ان مقامات بعضہما فوی بعض۔ یہاں عام طور پر صاحب مدارج النبوة کا نام دیا جاتا ہے۔ کہ انہوں نے تادمی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ان کی کتاب کے یہ جملے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ کہ ”ظاہراً نقضاً“

مظہر العجايب ہم دریا کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کے متصل بعد انہوں نے اس کی جو تردید کی ہے، اسے عمدتاً یا سہرا کر دیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں جند۔ اگر ان حضرات میں کوئی علمی آدمی ہے تو تادمی امداد اس کے خواص و آثار کے متعلق از حد

علیٰ تاجاب مہدی دوازدہ ائمہ اطہار میں سے کسی امام کا کوئی فرمان پیش کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ لوگ قیامت تک ایسے نہیں کر سکتے۔ اور نہ بصورت دیگر اس سلسلہ میں سکوت ہی میں ان کی سلاستی ہے۔ ونا علینا الا البلاغ

وایتی اس مقام کے علاوہ اگر چند لمحات کے لئے درایت بھی غور و تدبر کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہاں تاجاب مہدی

نہیں کہتے۔ یا اللہ یحییٰ علی مجھے اولاد اور رزق دے اور مجھے شفا عطا فرما۔“ وہو الحق والمحقق بالاتباع۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔

چھٹا شبہ اور اس کا جواب علامہ شیخ عباس قمی نے ایک دھماکو بھرا اردو لایسن اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے اور لکھا ہے یہ دعا حضرت صاحب الامر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص کو تعلیم فرمائی تھی۔ جو کہ قید میں تھا۔ اور اس کے پڑھنے سے رہا ہوا۔ آفتاب اس کا یہ ہے یا محمد یا علی یا علی یا محمد الکضائی فانکما ناصوا حی (مناجیح الیمان مطبوعہ ایران ۱۳۱۱ھ) اس دعا سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت استغاثہ کس طرف رجوع کرنا چاہئے اور کس طرح استغاثہ کرنا چاہئے۔ تمام اکابر علماء کا عمل اس کتاب کی سنت و سند کے لئے کافی و کافی ہے۔

دفعہ چھٹا شبہ ۳) کو خدا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیونکہ خدا تو اُسے دی جاتی ہے۔ جو پہلے موجود نہ ہو۔ تاریخ عالم سے کہ جنگ احد میں دعاء دوسری جنگوں کی طرح جناب امیر المؤمنین (ع) نے ابتداء میں اپنا ہتھیار موجود تھے۔ حتیٰ کہ شمشیر و سائبان ہتھیاروں کے رسول کو ترغیب دے دیا میں گھڑا ہوا چھوڑ کر جاگ جانے کے بعد بھی تو تھا جناب امیر ہی تھے جو بنیان مہموم کی طرح ڈٹ کر حرمیم اسلام اور رسول اسلام کی جان کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اور کفار کے دیرسی دل شکن کا اس بے جگرئی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اور کفار کو موشوں گا جیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ باکا خواب کے باوجود حملوں کی تاب نہ لاکر کفار کو راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی سلامتی نظر آئی۔ اور مولائے کائنات کے اپنی حجت العقول تھامتی کارناموں کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ ترانے پڑھے۔ لافحی الاعلیٰ لا ینف الا ذو الفقار وحیات القلوب ج ۲ ص ۲۵۵ وغیرہ اور جناب امیر علیؑ نے خدمت رسولؐ میں حاضر ہو کر بایں الفاظ تہنیت پیش کی۔ یا رسول اللہ ھذا المواسات۔ یا رسول اللہ ہمہری اس کا نام ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا یا اللہ صلی وانا صلہ کیوں ایسا نہ ہو جبکہ علیؑ مجھ سے ہیں۔ اور میں اُن سے ہوں۔ (مدارج النبوة ج ۲ ص ۱۹۵ معارج رکن ہم مشاد خیر) اور اگر بالفرض اس ناداعی کا شان نزول جنگ خیبر میں تسلیم کر لیا جائے تو سب بھی یہی خرابی لازم آتی ہے۔ کیونکہ باتفاق تمام توضیح اس جنگ میں بھی جناب امیر علیہ السلام آنحضرتؐ کے ہمراہ تھے۔ مدینہ میں نہ تھے۔ جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے۔ کیونکہ ارباب تاریخ کا اتفاق ہے کہ سوائے غزوہ تبوک کے آنحضرتؐ نے کبھی حضرت امیرؑ کو مدینہ میں نہیں چھوڑا۔ بلکہ وہ ہمیشہ ہر فردہ میں آنحضرتؐ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ لیکن

یہی تھے دو حساب سونوں پاک ہو گئے

بایں ہمہ رعائے مطلوبیت بطور توسل اس کے ترسل اس کے پڑھنے کے مخالف نہیں۔ بلکہ کیا تر سمجھتے ہیں۔ یا اللہ العالم

دفعہ حق

اور تکوینیہ میں ائمہ اہلبار سے جو اس مسئلہ پر اس دھماکے ساتھ شک کرنا بچندو جہ درست نہیں ہے۔

اولاً۔ اس لئے کہ یہ دعا بلند الامین اور فاضل کفعمی اور کتاب کنوز النہاج علامہ طبری (صاحب تفسیر مجمع البیان) کے منقول ہے۔ اور اس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت صاحب العصر نے عالم خواب میں ایک ایسے شخص کو بقیام مقابر قریش در بغداد تعلیم دی جو قید بلا میں گرفتار تھا جس کا نام ابو الحسن محمد بن احمد بن ابی النبیث تھا جیسا کہ اس کے حوالہ سے کتاب **دعائے شاقب** از محدث نوری ص ۲۶۲ طبع ایران میں مذکور ہے کہ میں دعا را حضرت صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ تسلیم فرمودہ در خواب بابی الحسن محمد بن احمد الخ یعنی امام صاحب نے یہ دعا خواب میں ابو الحسن محمد بن احمد کو تعلیم دی تھی۔ بابی محمد کہنا محض قدر بعد از تحقیق است ہے کہ کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ یہ دعا امام نے تسلیم کی کو خواب میں تعلیم فرمائی۔ (حقائق العقائد ص ۹۲) اور یہ بات ارباب علم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ خواب شریعت مقرر اسلام میں حجت نہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: "ان دین اللہ اعوان جوی فی النوم" اللہ کا دین اس سے بلند و بالا ہے کہ خواب میں نظر آئے کہ صحیح الانوار ج ۲ ص ۲۵۵ یہ روایت نقل فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو حکام نے ثابت کرنے کی کئی اجازت نہیں دیتے چہ جائیکہ اصول دینیہ میں اس کے ساتھ تسک کیا جائے۔ علامہ باقری لکھتے ہیں: "لقد ثبت بحجۃ الدوریانی الشیخ" شریعت میں خواب کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۸۱ اس مقام پر بعض حضرات نے یہاں کئی حدیث سے امام حسن عسکری کا یہ ارشاد نقل کیا ہے ان کلامنا فی النوم مثل کلامنا فی الیقظۃ اور پھر اس سے ثابت کرنے کی کلام کو شش کی ہے کہ جسے خواب میں یہ حضرات کچھ بتا دیں۔ وہ یہ ہیں۔ وائے حکم کی مانند ہوتی ہے اس کے متعلق یہی قابل غور بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس رجال کئی طبع مجبئی موجود ہیں۔ اس کے نشان دادہ صفحہ (۱) کے ارد گرد بھی کیسی مروجہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بتا کر تسلیم اس کا وہ مطلب نہیں جو دیا گیا ہے۔ بلکہ اس کا صاف و صریح مفہوم یہ ہے کہ یہ بزرگوار اگر سوتے ہوئے کچھ فرمادیں۔ تو ان کے اس کلام اور بیداری وائے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیونکہ نیند ان کے حواس پر اثر انداز نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا خواب بھی بمنزلہ وحی ربانی ہوتا ہے جیسا کہ جناب خلیل واسماعیل کے قرآنی قصہ سے واضح و آشکار ہے۔

ثانیاً۔ یہ کہنا کہ تمام اکارہ علماء کا عمل اس کتاب کی صحت و سند کے لئے کافی و دافی ہے درست نہیں ہے۔ ان عروجی حیثیت سے اس کتاب کے مستند ہونے میں ہمیں کوئی کلام نہیں۔ مگر فرقہ شیعہ اصولیہ کے نزدیک یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ اول سے آخر تک اس کا ہر حرف قطعی الصدور ہے۔ اس کے علاوہ وہ حیثیت کسی بھی کتاب کو بخشی کہ اپنی کتب اربعہ کو بھی نہیں دیتے۔ تاہم مفتاح الجنان ص ۱۵۵ اس میں قابل ابراہام مروجہ ہے۔ عند المطالبہ ہمیں کئی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔

ثالثاً۔ یہ کہنا بھی حقیقت کے سراسر خلاف ہے کہ تمام اکابر علماء کا اس پر عمل ہے کیوں کہ عراق و ایران کے اپنی اکابر علماء میں سے بعض حضرات اس دُعا کے پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ الشیخ محمد خالصیؒ نے اپنی کتاب اسما و الشریعہ ص ۹۷ پر اس کے پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ مراجعہ مکمل ہے سرکار خاں سی۔ وہ کہے اس فتوے میں شدت ہو۔ مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دُعا پر تمام اکابر علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ اور اصول و مناظرہ کے تحت یہی بات استدلال کنندہ کے دعوائی اتفاق تمام اکابر علماء کے بطلان کے لئے کافی ہے کیونکہ اگر باب معقول جانتے ہیں کہ جو وجہ کلیہ کا حکم صاحبہ جڑی بھی ہوتا ہے۔ غلطی نہ ہو۔

۱۔ جناب موصوف حضرت آیتہ اللہ الشیخ محمدی القاسمی الکاملین کے خلف اکبر ہیں۔ اور یہ شیخ محمدی وہی زندگوار ہیں جن سے متعلق دنیا جانتی ہے۔ کہ انگریزوں نے ان سے انحصار اراق کا ناجائز فتویٰ حاصل کرنے کے لئے ان کے آگے دویم و دنیا کے دھیر لگا دیئے تھے۔ مگر سرکار موصوف نے انہیں پائے استحقاق سے نکلوا دیا تھا۔ مگر غلط فتویٰ صادر کرنا گوارا انہیں فرمایا تھا۔ جناب شیخ موصوف علم و عمل میں اپنے عظیم والد کے خلف و خیر ہیں۔ بہت بڑے بلند پایہ عالم و وسیع النظر فاضل اور جامع الفنون مجتہد ہیں۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت حریت نے القول ہے۔ یعنی وہ جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کے اظہار سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ اظہار و مذاکرے میں مناقضت و ممانعت اور غلط رد و رعایت کو ہر قرین گناہ تصور کرتے ہیں۔ اور تو دور کہ وہ اس سلسلہ میں بڑی بڑی محکومتوں سے بھی ٹکرائے ہیں ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ یہی وہ مجاہد تھا جس نے سابق شاہ ایران کو ان کی غیر اسلامی پالیسیوں پر ٹوکا۔ اور عبدالکریم تاجم سابق صدر عراق جیسے آمر کو غیر اسلامی آئین نافذ کرنے پر بلکا را۔ اور ٹوٹ کر مقابلہ کیا۔ ایسا مجاہد زار است کہ معلوم عوام است

ابھی وہ وہ سے ان کی زندگی کا کافی حصہ خیر و بند کی صورتیں یا نظریں کی نصیبتیں ٹھیلنے میں گذرا ہے۔ مگر ان کی بلند ہمتی و جذبہ خدمت دین کا یہ عالم ہے کہ وہ اس حصہ زندگی کو اپنی زندگی کا بہترین دور قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ انہیں اسی دور میں قرآن مجید حفظ کرنے اور دوسری بعض علمی کتابیں کیسوفی کے ساتھ کھنے کا موقع ملا ہے

یہ دنیا بلند ملا جس کو مل گیا ہر مٹی کے واسطے دار و رس کہاں

ہمیں ان جناب سے شرف تلمذ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بلکہ جہاں تک حافکہ کام کرتا ہے ان سے زیارت کا طریقہ کے موقع پر صرف تین مرتبہ مختصر سی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور وہ بھی بعض اختلافی مسائل میں ان سے بحث و تمحیص کرنے کی نذر ہو گئیں۔ جیسا کہ نجف اشرف کے بعض افاضل طلبہ اس امر کے صیغہ شاہد موجود ہیں۔ ہمارے سلسلہ میں پاکستان مراجعت کرنے کے بعد سرکار موصوف ملک فنا سے راہی ملک بقاء ہو گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و علیہ مع ائمہ الطاہرین۔ مرحوم کی تمام زندگی مذہب و ملت کی بے لوث خدمت کرنے میں گزری ہے۔ (باقی دیکھو صفحہ ۲۶۷)

کرا بجا۔ یہ اس باب میں بعض ذائقہ تو سلی باوجود شجاعت بیان کر چکے ہیں کہ امور کو نیب کے متعلق معصومین کی بارگاہ محلی میں یہ استدعا کرنا کہ وہ بارگاہ خود اندی سے ہمارے یہ کام انجام دلوادیں۔ یعنی بطور توسل واستشفاع ان سے استدعا و استعانت صحیح ہے۔ لہذا اس دُعا یا اس کے ساتھ ملتے جلتے ادعیہ واستغاثہ جات میں ہمارا مؤثر اثر ہے۔ کہ ان سے بطور وسیلہ و شفیع مدد حاصل کرنا مراد ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار ہمارے یہ کام بارگاہ رب العزت سے انجام دلوادیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کام کا انجام دلوانا بھی ایک قسم کی مدد ہی ہے۔ چنانچہ صاحب رسالہ ہدیہ رضویہ نے مشہور فرمایا ہے

”منقول شریعہ یا عمر یا علی انصرانی یا علی یا مولائی یا فاطمہ اغیشینی“ منافاتی باہی ندارد و زیرا کہ نصرت و اعانتہ منحصر در ہی نیست کہ خود ایشان مباشرت امر و تولد بفرمائید یا معنی توسل واستشفاع یا بشا صحیح نباشد۔ و در فقرتین مزبور تین متبادراز انصرانی و اغیشینی ہمیں است کہ نصرت و اعانتہ یا شفاعت عینہ اللہ بفرمائید و عاجبائید کہ خدا فضائے حاجت ما بفرمائید۔ اسینکہ خود شما خالق اولاد و رازق وغیرہ بشوئید۔“

یعنی دعا بھی یا عمر یا علی انصرانی یا مولائی یا فاطمہ اغیشینی کا دوار سوناد ہمارے دعا کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ کیونکہ نصرت و اعانتہ یا رازقی اس بات پر منحصر تو نہیں۔ کہ جس امر کی ان سے استدعا کی جا رہی ہے۔ وہ اسے بعض نفیس خود انجام دیں۔ تاکہ ان سے توسل واستشفاع بے معنی نہ ہو جائے۔ مذکورہ بالا پر دو فقروں میں ارشاد شدہ الفاظ ”انصرانی و اغیشینی“ اسے یہی معنی متبادر ہوتے ہیں۔ کہ آپ بارگاہ قدرت میں ہماری سفارش و شفاعت کر کے ہماری نصرت و فریاد ہی کریں۔ اور دعا فرمائیں۔ کہ خداوند عالم ہماری حاجت بر لائے۔ ان فقروں کا یہ مطلب نہیں۔ کہ آپ خود اولاد کے خالق اور رازی کے رازق ہیں کہ یہ کام انجام دیں۔“

خاصاً۔ ہمارے اس موقف کی دکر ان سے مراد طلب شفاعت ہے (خود انتہی استغاثہ جات وغیرہ کی)

رضیہ حاشیہ ص ۲۶۸ ان کے قلم سے نکلے ہوئے کئی شاہکار موجود ہیں۔ جن میں چند نمایاں یہ ہیں۔ امیاء الشریعہ فی مذہب الشیعہ (کئی جلدیں)، (۱) ترجمہ حد اور طبیعت مع کواشی (۲) ہذا اھوا اللہ (۳) خواب و اسلام۔ (۵) الاسلام سبیل السعادتہ و السلام (۶) الشیعہ (۷) رسالہ العلم والحبۃ والاسلام وغیرہ رسائل کثیرہ۔ یہ در سرفہ کہ ان کے بعض فتاویٰ سے دوسرے بعض اعلام کو اختلاف تھا۔ (بلکہ نہیں بھی ہے) جیسا کہ بعض مجتہدین کو دوسرے مجتہدین سے ہوتا ہے۔ مگر جس طرح بعض ماسیہ بردار مخلوق اللہ علیہ جہاں نئے دیاں اور بعض صنفی شیخ کے اجارہ دار خلائی نے یہاں ان کے

متر جبارات سے بھی ہوتی ہے (کلام الاسلام بغیر بعضہ بعضاً) مثلاً اسی کتاب مفاتیح الجنان کے صفحہ ۱۱۱ (یعنی جس
متر پر مذکورہ بالا دعا مذکور ہے۔ اس سے صرف ایک صفحہ بعد ایک استغاثہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام فرجہ مذکور
ہے۔ جس میں وارد ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کر زیر آسمان کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ سلام پڑھیں۔ سلام اللہ المکمل التام

بقیہ حاشیہ (۲۶۵) خلاف عرفان بقیہ ہی چلایا ہے اور سب دشمن و الاہم و اتھام کا جو بازار گرم کیا ہے وہ اہل علم و دیانت
کیا کسی عام شریف انسان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ کہ وہ کسی غیر مسلمان کے ساتھ بھی رہا رکھے۔ چہ جائیکہ بڑے بڑے مدعیان
علم و عرفان اپنے ہی ایک جلیل الشان مجتہد جامع الشرائط کے خلاف یہ روشن و رفتار اختیار کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔
کہ لوگ خوف خدا و خوف عشر و نشر کا دامن اقدس سے چھوڑ چکے ہیں۔ اور شرم و حیا کا آئینہ سہی قطرہ بھی ان کے دیدہ
سے ڈھلکا چکا ہے۔

بہر حال سرکارِ مروجہ اس وقت خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ان پر بلا ثبوت شرعی مخالفت قسم کی باتیں لگانے والوں نے
بھی خواہ مخواہ ایک دن بارگاہِ خدا میں حاضر ہونا ہے۔ ان کا معاملہ اس احکم الحاکمین کے سپرد ہے۔

جو چپ رہے گی زبانِ مخبر ہو پکارے کا آئینہ کا

اگر اس اندازِ تقریر و تحریر سے نظام و دہن گئے ہمارے تو کوئی ایسی بات نہیں مگر ان حضرات کو کبھی لمحاتِ فرصت میں
سوچنا چاہئے کہ

کریں گے کیا؟ اگر اس پر خدائے ذوالجلال و اکریم

ہم محض قرینۃ الی اللہ اس مظلوم عالمِ دین کی حمایت میں یہ چند سطور لکھ رہے ہیں تاکہ عمارتِ اناس کی غلط فہمیوں کو دور
کر کے ان کو اپنے ایک عالمِ جلیل کے خلاف اب کشائی کے کلامِ غلیظ سے بچایا جاسکے۔ اس لئے ذیل میں ہم بڑے اختصار کے ساتھ
جنابِ مروجہ کے عقائدِ حقہ کا ایک شمارہ اُن ہی کی کتاب احیاء الشریعہ فی تہذیب الشیخہ مطبوعہ مطبع المعارف بغداد ۱۳۳۵ھ
جلد اول طبع اول سے پیش کرتے ہیں۔ امید کمال ہے کہ مروجہ کے عقائد پر بعض حلقوں کی طرف سے جو تبرے پر سے ڈالے گئے
ہیں۔ وہ چاک ہو جائیں گے۔ افترا پر اندی کرنے والے خائب و خاسر ہوں گے۔ اور اہل ایمان کی تمام غلط فہمیاں دور
ہو جائیں گی۔ آمین

الاصول دین و تہذیب پانچ ہیں۔ رجب علی کل مکلف تحصیل العلم باصول الدین ہی التوہید
والتبیین۔ والمعاد وایضاً الیہما العدل والامانۃ وھما من اصول المذہب (اسماء الشریعہ)

اس عقیدہ کو حیدر۔ خداوند عالم و احد لا شریک۔ ازل وابدی وخالص مختار قادر و عالم اور بے مثل و مثال مانع عالم
ہے۔ (تقدیم، ازل وابدی، سرمدی، غیر محدود۔ واحد و لا شریک لہ فرد صمد لم یستعن بغيره۔ مختلفات

فی اتصالہم بحکم ما یشاء و یفعل ما یرید عن حکمتہ۔ لا یعبث ولا یظلم حی قادر (باقی دیکھو)

آخر میں لکھا ہے کہ امام کی خدمت میں اس طریقہ عرض کریں۔ یا بن رسول اللہ حاجتی کذا او کذا ارجو کذا کذا او کذا ارجو کذا
 غور راؤ کر گندہ! فاشفع لی فی نجاہما سل اللہ تعالیٰ فی نجر طلبتی واجابہ دعوتی وکشف کربتی۔ الخ۔ اے
 قرند رسول! میری یہ حاجات میں رہبان وہ حاجات بیان کریں۔ ان کے برائے میں آپ میری سفارش کریں۔ اور
 بارگاہ ایزدی میں سوال کریں کہ وہ میری حاجات برائے۔ دعا قبول فرمائے۔ اور رنج و الم دور فرمائے۔

(بغیہ ماشیہ ۱۹) لا یتغیرو ولا یتبدل لا حركة له ولا انتقال — ولا زوال — لا یحوطہ مکان ولا
 یخلو منه مکان ولا یجدہ وقت ولا زمان الخ (ص ۱۵)

(۳) عقیدہ نبوت عامہ۔ خدا پر اسرارِ رسل مطلقاً واجب ہے۔ انبیاء کے لئے گناہ سے محروم۔ بہو و نیسان سے
 محفوظ۔ مؤید بالمعجزات پرمناظری ہے۔ اور مقامِ اممازیں دو مرد سے بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ الغرض وہ تمام صفات ہمید
 میں سرآمد روزگار تھے۔ قد استدلل علی وجوب ارسال الرسل بأدلة عقلیة واضحة (ص ۲۹)۔ (و وجوب من
 یاب اللطف ان یكون الرسل مستأذین فی صفا تهم۔ و اخلاقهم و اعمالهم و هذا اما لیس منہ
 العصمة عن المعاصی۔ ص ۲۵) — رجب ان لا یكون ناسیاً ولا ساهیاً غافلاً — و یحب مع ذلك
 ان یكون النبی مؤیداً بالمعجزات الباطرات الخارقات للعادات مما لا یطیق علی الاتیان بمثلہ البشر
 كاحیاء الموتی و ابواء الاکف۔ و الا بر من بدون علاج او دواء الخ۔ ص ۲۵)

(۴) عقیدہ نبوت خاصہ۔ آنحضرت کی نبوت کے دلائل تمام سابقہ انبیاء کے زیادہ ہیں۔ ان کی شریعت بے نظیر۔ علوم
 بے مثال، معجزات ستارہ۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم اور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ — (اما نبوتہم صلعم) فان
 دلائلہا قد توفرت فیما اکثر من غیرہ من الانبیاء۔ انہ ادعی النبوة و اتی بالمعجزات و تحدی علیہا
 البشر فمجزوا عن الاتیان بمثلہا و جاء لبشرائہم و قوانین لم یأت بہا غیرہ من الانبیاء —
 و کشف المجہولات۔ و اتی من العلوم بما لم یأت بہ احد قبلہ۔ و قد تواتر الخیر عن
 معجزاتہم صلعم من تسبیح الحصى فحید یہ و کلام الطیب و الضب معد و شفاء المریض بدعائہم
 و لمس یدہم و احیاء الموتی و الکلام معهم و رد الشمس و القمر و الاخبار بالغیب ما یکون الناس
 فی ضماؤہم — و اکبر معجزاتہم صلعم القرآن الکریم (ص ۲۲) و هذا معنی الخاتمة و الدلیل
 علیہا عقلی و نقلی — و النقلی القرات الکریم اذ یقول فی سورة الاحزاب (و خاتم النبیین)
 — و السنة النبویة اذ صحت عنہ۔ بل تواتر قولہ فی موارد کثیرة (لا نبی بعدی) (ص ۲۵)

۱۵) عقیدہ امامت۔ امت ریاست عامہ ہے۔ امام کے لئے علم، اشیع، احرص علی العمل۔ اور عواقیق، معصوم
 و ذی و جہد و شجاعت

اسی طرح جو استغاثہ حضرت سیدہ عالمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔
 چنانچہ اس کی تائید مزید بھی اسی مفتاح الجنان کی دعا کے تو تسل شدہ جوت "اسے ہوتی ہے جس میں وارد ہے یا قطعة الزهر
 یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولانا انا تو جھنارا استشفعنا و توسلنا بک الی اللہ
 وقد مناک بدین یدی حاجاتنا یا و جھتہ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ الخ۔۔۔۔۔ یا قاطرہ زہرا

(فقہ حاشیہ ص ۲۷) سہو و بیان سے بلکہ تمام خلقی و خلقی محبوب سے معفو و اور منصوب من اللہ و الرسول غرض کہ
 تمام صفات جلیلہ میں افضل و اکمل ہونا شرط ہے۔ ان صفات جلیلہ کے حامل اور آنحضرت کے بعد امام برحق بارہ ہیں۔ اور
 حضرت علیؑ تا حضرت ہدیؑ والامامت ریاست عامۃ و سلطنتہ لحفظ ماحیاء بہ النبی۔ لایبدا ان تتوفرو
 فی الامام شروط الامامۃ وھی امور۔ الاول ان یکون اعلم الناس۔ الثانی ان یکون احسن الناس
 علی العمل بشرا ثم النبی و احکامہ۔ الثالث ان یکون نقیاً طاهر المولد ذکراً غیر مبتلی بعاہۃ
 اور صاتمۃ الخ الرابع۔ ان یکون حافظاً غیر سادہ و لانا س۔ وبہذا یشخص ملک ان الامام
 لایبدا ان یکون منصوباً علیہ من النبی یا من اللہ تعالیٰ۔ و لیس بلائمة ان تعین الامام
 و تختہ۔ (۲۷) بعد ما ذکرنا تعرف جلیا من ہوا الامام بعد نبیاً فان الامۃ لہم
 تختلف و اتفقت کلمۃ ما علی ان علیاً اعلم الناس بعد رسول اللہؐ و اشجعہم و ادرعہم
 و اقاہم و اصبرہم و احصہم علی العمل باحکام الشریعۃ و اقواہم شکیمۃ و اخشنہم فی ذات
 اللہ و املوہم للہ و لیسولہ و اسبقہم الی الایمان۔ (۲۸) اسی ملک پر مسلمانوں کے خلفاء سے آنجنابؑ
 کا مختصر مواز ذکر کے آنجنابؑ کی برتری ثابت فرمائی ہے۔ اور یہی پر اجماع اور خلفاء کے بعض مزمورہ فضائل پر زبردست
 تنقید فرمائی ہے۔ (۲۹) سنی علیاً نفسہ و فی حدیث اخر میں نقلتہ فی جمیع الامور الا النیوۃ۔
 ومع ہذا کیف یعتون الذی قلب احد فی خلافۃ علیؑ عن النبیؐ و عدم استحقاق من تقدم
 لہا (۳۰) پھر ص ۹۷ سے لے کر ص ۱۰۱ تک ائمہ اثنا عشر کے مختلف گرجا مع حالات و کوائف زندگی درج فرمائے ہیں، اور
 انصوس امام زمانہ کے حالات اور ان کے متعلق مخالفین کی طرف سے عائد کردہ اعتراضات کے کمل جوابات
 پیش کئے ہیں۔

(۳۱) ائمہ طاہرین زندہ حیا و ید ہیں۔ ان سے توسل کے جو از پر احادیث متواترہ موجود ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی
 میں باذن اللہ شفاعت محمد و آل محمد علیہم السلام برحق ہے اور توسل و شفاعت کی غرض سے ان کو پکارنا جائز ہے۔ ان
 شائق کا انکار قرآن و سنت صحیحہ کے انکار کے مترادف ہے۔ (قد جزائی من کلام بعض السلفیین ان الانبیاء
 و ائمتہ دیکھو ص ۱۰۱)

اے رسولؐ کی آنکھوں کی ٹھنڈک! اے ہماری سرداری! ہم بارگاہِ قدرت میں آپؐ کو شفیع بناتے ہوئے آپؐ کو انی مآبائے
کے آگے بارگاہِ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ کی بارگاہ میں صاحبِ عزت و عظمت بارگاہِ رب العزت میں ہمارے
شفاعت فرمادیجئے۔ بعض رسائل میں ائمہ الہیاء کی فریادِ رسی کے جو بعض شواہد پیش کئے گئے تھے ان میں غور و نظر کرنے
سے یہی صیح و واضح ہوتا ہے کہ ان اہل ایمان نے ان ذواتِ مقدسہ سے تو تسل کیا۔ اور ان کی برکت سے ان کی نصرت
دور فرمادی۔ ان خفائی سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ ان ادعویہ و استغاثہ جات سے

و بقیہ حاشیہ ۱۷۱ والاویاء اموات فلا یجوز التوصل بہم و دعا مہم و هذا مد علی القرآن الکریم
فانہ یقول فی سورة البقرة و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔۔۔ و لا تحسبن الذین
قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احياء۔ فیجوز دعائہم لانہم احياء ینص القرآن (۱۷۱)
و القرآن الکریم اثبت الشفاعة لمن اذن له الرحمن و رضیٰ له قولا۔ من ذا الذی یشفع عنده
الا باذنہ۔ و الایات فی الاذن بالشفاعة طملا ملک و الانبیاء فی القرآن الکریم كثيرة (۱۷۲)
و ناخذ باحادیثہم و تراها متواترة فی جواز التوصل بالنبی و اہل بیتہ الی اللہ تعالیٰ فی طلب الخیر
منہ تعالیٰ۔ و جواز دعائہم یشفعون انہم احياء عند ربہم یرزقون شائعون مشفقون۔ (۱۷۳)
(۱۷۴) انبیاء و ائمہ کے قرارات پر قبہ و قبور کی تعمیر جائز ہے اس موضوع کو مسئلہ سے لے کر مسئلہ تک قرآن و حدیث
کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ حدیث پر حدیث ابو الہیاءؑ جو ہم قبور کے سلسلہ میں پیش کی باقی ہے کا جواب دیتے ہوئے اسے مخالف
قرآن قرار دیا ہے۔ فان ذلك الحدیث لو دل لوجب طرحه لانه لا یقام۔ القرآن العزیز و عمل الصحابة
الدال علی الشرعیة و سيرة المسلمين و الاحادیث المتواترة الخ

(۱۷۵) انبیاء و ائمہ کی قبور مقدسہ کی زیارت نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے و قد وردت الاحادیث عن اہل
العصمة متواترة باستحباب زیارة النبی و اہل بیتہ المعصومین و تعظیم قبورہم (۱۷۶)۔

و فی استحباب زیارتہم و لا سيما زیارة الحسین ابن علیؑ سید شباب اہل الجنة و محی السنہ الخ (۱۷۷)
(۱۷۸) انبیاء و ائمہ کی قبور مقدسہ کی تعظیم مستحب اور ان میں بحمل اللہ آثار خیر و برکت کا اعتقاد صحیح ہے و نفع
ان الاثار و البرکة فی قبر نبیہ و قبور اہل بیتہ انما کان بتقدیر و جعل من اللہ تعالیٰ (۱۷۹) قدر
الاحادیث عن اہل بیت العصمة متواترة باستحباب زیارة النبی و اہل بیتہ المعصومین و تعظیم قبورہم
(۱۸۰) امامت و ولایت اہل بیت کے بغیر تو حید خدا اکمل نہیں ہو سکتی۔ ان ہؤلاء الائمة الاثنا عشر ہم
علی خالق بعد رسولہم و انبیاء نبیہ و لا یتم التوحید الخالص الا بالقول بامامتہم و الاعتراف
بہم و تعظیمہم

ہمارے وقت کی تحریک تصدیق و تائید ہوتی ہے۔ نہ تو بدیع یعنی ان کے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دفع شر اور دفع مصائب اور طلبِ سعادت میں رجوع بہرِ جان خداوندِ عالم کی طرف کرنا چاہئے۔ جو خالق و مالک ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں تمام امور کی باگ ڈور ہے۔ ان سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کا توسل ضرور حاصل کرنا چاہئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان امور کو یہی علیہ و خدا بھی کرتا ہے اور سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام بھی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ان ہر دو قسم کی مدد میں فرق ضرور ہے خدا کی مدد یہ ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے اور محمد و آلِ محمد علیہم السلام کی مدد یہ ہے کہ وہ یہ کام بارگاہِ خدا کے کرا دیتے ہیں۔

خود اسی دعائے فرج کے ابتدائی اور آخری حصے اس کے مقام و سید میں وارد ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ابتداً خدا جسے یوں خطاب ہے اللہ تعالیٰ عظم البلاء و یرج الحفا و یقطع الرجاء الا و دریان میں انصرخ عنا یحفظکم اور آخر میں تمام یوں ہوتا ہے بحق محمد و آلہ الطاہرین و منافیہ مثلاً بنابرین اس دعائے فرج اور اس سے اوجہ بات کا برجائے مطہریت پر حنا علی القریٰ باثر ہے۔ واللہ اعلم

بقیہ شیہ ۱۷۱۱ وجود امام فی کل عصر یکون هو الملبأ للعباد لتقرم النجۃ للہ علی الناس (۹۹) — درویشیت و حجب وجود امام علی ہذا الصفة ما دام علی الارض بشر و لهذا اثبت امامۃ المہدی و وجود کا اذلولہ ممکن ہو جو حالات الارض، من حجة و ملجأ و نجیث لامباد و حافظ للدين الله و منظم لاه و الامت و هذا منافع اللطف اللہ جل اسمہ و ہدیہ فتا و ملجأ لطف الیہ و نجی حباس کے بعض قبائح و مشائخ اعمال کا ذکر کرنے کے بعد ملجأ پر اللہ الی بیت کو اول الامر ثابت کرتے ہوئے بایں الفاظ ان کا ذکر کیا ہے۔ (ہم ائمة الامم و مصابیح الدجی و اعلام النقی الدعاة الی اللہ الاولیٰ علی صفاً اللہ المستوفون فی امر اللہ و التامون فی محبة اللہ — فہم ولاة الامر و السادة القادة الذین امرنا بطاعتہم فی ہذا الایۃ و قومت طاعتہم بطاعة اللہ، مثلاً)

۱۱) فرقہ و بابیہ کے عقائد و تحقیق کا رد۔ جناب ملا خاں صی مرحوم نے احیاء الشریعہ کے ۱۷۱۱ سے ۱۷۱۹ تک پرے نو صفحات میں وہابیوں کے مخصوص عقائد و نظریات، باطلہ کا قرآن کریم و احادیث معصومین اور عقل سلیم کی بدشغلی میں بطریق احسن ابطال فرمایا ہے۔ تاخیر میں طول کلام کی وجہ یہ کہتی ہے روایا صحیحہا کلام فی ہذا المسئلة — لہذا رأینا من اشتباہ کثیر من اخواننا الذین انتہوا الی الساف فارادنا التقاہم معہم حرصاً علی اتفاق کلمۃ المسابین و وحدتہم و امتثالاً لامر اللہ تعالیٰ اذ قال فی سورۃ الانعام و ان ہذا صراطی مستقیماً و استعوا لیساء فتفرق بکم عن سبیلکم ذلکم و صالم بہ لعلکم تتقون (۱۷۱۱) — کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ جو بزرگوار فرمودہ سبکی علیہ کی اصلاح کر کے ان کو مذہب اہل بیت کی طرف دعوت دیتے ہیں اس قدر طول کلام و انتہام سے کام لیتے ہیں کہ

ایک مضحکہ اطفال استدلال کا ابطال

ہم کہنی بار اس امر کا اظہار کر چکے ہیں کہ مولائے کائنات کے نام کا

نصرہ یا علی، لگانا اور بطور وسیلہ یا صلہ یا علی کا کہنا (بشرطیکہ اسے اسلامی سلام کی جگہ نہ دی جائے بلکہ اسلامی مقررہ سلام کے بعد کہا جائے) جائز ہے۔ اسی طرح بطور توسل یا علی اور کہنی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس امر کی بھی کہنی مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں کہ خداوند عالم نے سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کو اس قدر علمی و عملی فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں کہ ان کا قہر و اسرار نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بزرگوار اس بات کے قطعاً محتاج نہیں کہ ان کی عظمت و شان و رفعت مقام کو اجاگر کرنے کے لئے بے سرو پا واقعات و حکایات کا سہارا لیا جائے اور نادان دوستوں کے روپ میں بھائے قائمہ کے اٹا عظمت اہل بیت کو نقصان پہنچایا جائے اور دنیا کے دانشوروں کو ہنسایا جائے۔ مگر ہمارے مولوی صاحبان اس غلط روش و رفتار کو برقرار رکھنے پر مصر ہیں اس کی اگرچہ ہیئت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مگر میرے اختصار و بیان فقط اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے یہ حضرات یا علی اور کہنی۔ یا ابا الغیث اور کہنی۔ یا پیر محمد جی ثبوت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: سب جنگ تبوک میں تھے تبوک کا لشکر خستہ ہو گیا۔ اور آپ سے جدا ہو گیا۔ تو جبریل تبارک ہونے اور عرض کی یا رسول اللہ! خداوند عالم نے آپ کو خستہ و درود سلام کے بعد نصرت و فتح کی بشارت دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اگر لشکر آپ کو چھوڑ گیا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں تو علی صلی علیہ السلام کو پکار لیں۔ وہ فوراً پہنچیں گے۔ آنحضرت نے حضرت علی کو پکارنا پسند فرمایا جبریل نے عرض کی آپ اپنا رخ مدینہ کی طرف کیجئے۔ اور ناد یا ابا الغیث اور کہنی یا علی اور کہنی۔ اور کہنی یا علی۔ اے ابوالغیث میری مدد کو پہنچو۔ یا علی میری مدد کو پہنچو یا علی، چنانچہ آنحضرت نے پکارا۔ اور حضرت علی فوراً پہنچ گئے۔

محقق الوسائط ص ۲۴۵ جو اسرار ص ۱۴۵ اسرار الشریعہ ص ۳۲۵ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بلا اختلاف مذہب یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ بعض نام نہاد مبلغ و ابلی و ابلی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم ان کی غلط فہمیوں کے ازالہ کے لئے یہ سب انتہام کر رہے ہیں۔ انقلابات میں زمانے کے۔

(۱۲) معاد جسمانی (قیامت) ہے اور جنت و جہنم وغیرہ تمام امور جو رسول اسلام لائے تھے برحق ہیں ان میں اصول الدین الاعتقاد بالمعاد الجسمانی و ہر عبد الایمان و الامرواح بعد الموت کہ اکانت فی الدنیا لیجاسوا علی اعمالہم قیام فی جنت الحسن بالاحسان و العسی بالعقاب

مفسر الاولیٰ الحیات و النافی الی التار و النافس بعد عہد و ہم مختلفہ ذل لا یتقون الموت و لا یقوتون و ص ۱۲۔ (یجب التمسک بن کل صاحب العرب النبی علی سبیل الجملة والعہد و ص ۱۲) تبصرہ۔ یہ حضرت آیتہ اللہ الشیخ محمد القاضی (کامین) کے عقائد کا جامع خلاصہ ہے ان کی سب سے زیادہ مستند کتاب اسرار الشریعہ سے بلا تبصرہ ان کے معین الفاظ میں پیش کر دیا ہے۔ اس سے اور اب مقلد و انصاف کیسانی اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پیشینہ امامیہ کے عقائد حق ہیں۔ یا کسی اور فرقہ کے عقائد آہیں یا اور کیا یہ عقائد صحیح رکھنے والے عالم دین کی

اس کا اندازہ لگانا اور باب فقہ و فرائض کے لئے مشکل نہیں۔ یہاں اگر یہ قدر ملک پیش کیا جائے کہ آخر وہ روایت بھی تو بعض کتابوں میں موجود ہے جو ان حضرات نے پیش کی ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ دانشمندان کا قول ہے۔ ”فعل را عقل باید“ اور یہ کہ ”یک من علم را ده من عقل باید“ ہر طب و دایس کو نقل کر دیتا اگرچہ تاریخی یا عقلی مسلمات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہ قدر پیش کرنا کہ آخر یہ بھی تو بعض کتابوں میں مذکور ہے۔ اہل دانش و پیش اور ادب و تحقیق کا کام نہیں ہے۔ ہم کتاب کے مقدمہ میں درایت الحدیث پر سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں۔ اس مقام کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

من آنچه ضرر بلاغ است با تو می گویم تو خواه از مخم پند گیر و خواه ملال

بعض رسائی پر کا میر شہاب الدین کی کسی کتاب توضیح الدلائل سے
ساتواں شبہ اور اس کا جواب حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب شدہ ایک خطبہ کو بعض حصہ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح شیخ کمان الدین محمد بن طلحہ الشافعی کی کتاب در منظم ارتقے بیان تندرزی الحنفی کی تیسرے المودے سے ایک خطبہ کے بعض اقتباسات پیش کئے گئے ہیں۔ جن میں ایک جملہ ان ملامت مشکلات بھی وارد ہے۔ ان خطبوں سے استدلال کرتے ہوئے آخروں نے لکھا ہے ”ان پر دو خطبات سے واضح ہوتا ہے کہ آنجناب میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو مشکل کشائے عالم ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ ان خطبات کے ساتھ استدلال کرنا بدو صحیح نہیں ہے۔ اولاً۔ یہ خطبہ ہماری کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہیں۔ سرکار علامہ مجلسی فرما چکے ہیں کہ اما خطبة البيان و امثالها فلم توجد الا في كتب الخلافة (بھارچ، ص ۳۵۵) مقام تعجب ہے کہ ان خطبات کے نقل کرنے والے حضرات ایک طرف تو حضرت امیر المومنین کو آخرت کا غیثہ بلا فصل بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف خطبہ وہ نقل کرتے ہیں۔ جن سے آنجناب کے خدا ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ ان ہذا الشیء عجیب؛ اور ان سے بھی زیادہ تعجب نہیں اپنے اُن مدعیان تشیع و ایمان پر ہے۔ کہ جو اصول عقائد کے سلسلہ میں اپنی تفسیر و حدیث کی کتب معتبرہ حتیٰ کہ نبی الہانہ ایسی مستند و معتبر کتاب جس کا کلام حضرت امیر علیہ السلام ہونا فریقین کے نزدیک مسلم ہے۔ کو پس پشت ڈال کر مخالفین کی وہ کتیب بھی جو ہر طب و دایس کا مجموعہ ہیں۔ جن پر مخالف علماء و فضلاء بھی اعتماد نہیں کرتے۔ حالانکہ اہل بیت نے امور عقائد بلکہ اپنے مناسبات و فضائل بھی مخالفین کی کتابوں سے حاصل کرنے کی حاجت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ فرماتے ہیں لا تاخذون معالم دینک عن غیو شیعتنا فانک ان تعدلینہم اخذت دینک عن الخائنین الخ۔۔۔ یعنی اپنے دین کے معارف و معلومات ہمارے شیعوں کے علاوہ اور کسی سے حاصل نہ کرو۔ کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اپنے دین کو خیانت کا روں سے حاصل کر دو گے۔ درجبال کشی ص ۱۰۰ اور رجال المتقانی ج ۲ ص ۲۴۴، اسی طرح بھارچ، ص ۳۵۵ کا پر علامہ مجلسی نے اس عنوان کا ایک مستقل باب

م کیا ہے۔ ”باب النہی عن اِختلاف فضا کے حصہ میں مخالفین کے فضائل اہل بیت ماحصل کے کی مخالفت

ثانیاً۔ اس خطبہ میں وارد شدہ فقرہ ”انا حلال المَشْکَلَات“ میں اجمال ہے۔ جن مشکلات کے آپؐ قائل ہیں۔ ان سے دینی مشکلات مراد ہیں یا دنیوی؟ اور اگر دنیوی مراد ہیں تو عام عادی مشکلات مقصود ہیں۔ مشکلات مذکورہ عین ممکن ہے کہ اس سے دینی مشکلات و معضلات کا حل کرنا مراد ہو۔ جیسا کہ اس فقرہ کے بعد دوسرے متصل فقرہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ”ومزيل الشبهات“ کہ میں مشکوک و شبہات کا زائل کرنے والا ہوں۔ ”بیب تک قرینہ قطعیہ کے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس سے مراد امور مذکورہ نہیں ہیں۔ اس وقت تک اس سے شک کرنا درست نہیں۔

الثالث۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس سے علی الاطلاق ہر قسم کی تمام دینی و دنیوی مشکلات مراد ہیں۔ تب بھی ان نمرات کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مشکل کشائی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ یہ بزرگوار بنفس نفیس وہ کام انجام دیں۔ بلکہ شفاعت و سفارش کر کے بارگاہ قاضی الحاجات سے وہ کام کرا دینا بھی اس کے دائرہ میں داخل ہے۔ یہ بات کئی بار ثابت کی جا چکی ہے۔ مگر یہ بزرگوار مخلوق خدا کے وسیلہ و شفیع ہیں۔ سفارش کر کے خداوند عالم کی بارگاہ سے کام انجام دواتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے وہ یقیناً مشکل کشا ”اور محال مشکلات“ میں ہیں اور انہیں ہلال مشکلات نہیں جانتا وہ ناقص الایمان ہے۔

نہواں شبہ اور اس کا جواب حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ زیارت جو حمید القطر اور عبید قربان میں پڑھی جاتی ہے اس میں وارد ہے۔ یا مولائی ایتنا مالقاً قاصی و ایتنا مستعیراً فاجدی و ایتنا فتیلاً فاعننی ”مخارج الجنان ص ۴۴“ اسے میرے آقا کی آپ کے پاس خوف زدہ ہو کر آیا ہوں مجھے امن دیں۔ میں آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ مجھے پناہ دیں۔ اور

یا ای بابہ کے بعد دعائے کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ مخالفین کے جن طریقوں سے ہمارے مخالفت کی ہے۔ ہمیں مدد سے بڑھاکر تاکہ ہمارے نام ایسا غلو کا شکار ہو جائیں۔ اور اس طرح ان کو ان کے کافر بنانے کا بیان لائقہ آجائے (۲)۔ اسے گھٹا کر تاکہ لوگ ہمارے متعلق کوتاہی میں مبتلا ہو جائیں۔ (۳) ہمارے نام سے بعض مخصوص لوگوں کے نام بنام مثلاً و مضافین بیان کر کے تاکہ وہ لوگ ہمارے متعلق بھی ایسا رویہ اختیار کریں۔ اور نام بنام ہمیں اپنے سبب و شتم کا نشانہ بنائیں۔ لہذا جب تک مخالفین کی بیان کردہ روایات کی تائید احادیث اہل بیت سے نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ان پر عقائد نہیں لایا جاسکتا۔ (کذا فی المدغۃ الساکبہ ص ۲۷۷) (میں الاخبار ص ۱۷۷) (مرعفی ص ۱۷۷)

نہ کبھی میں نے کہی ہے اور نہ اپنے ابا و اجداد سے سنی ہے اور نہ ان سے محبت تک کوئی ایسی روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے کبھی یہ بات کہی ہو۔ ان البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ اطاعت کرنے میں ہمارے غلام اور دین میں ہمارے دوست ہیں حاضرین کو چاہئے کہ غائبین تک یہ بات نہ پہنچا دیں۔

بنابرین معلوم ہو گیا کہ یہاں عبیدہ اُمت کا وہ معنی مراد ہے جو عبیدہ الحسین اور اُمتہ الفاطمہ میں ہے نہ وہ معنی عبیدہ اللہ اور اُمتہ اللہ میں مراد ہے۔ قرآن مجید میں وارد ہے کہ انکھوا الا یا حی منکم والصالحین صون عبادکم واما تم کہ اپنے میں سے بے زوجہ کی شادی کرو۔ نیز اپنے غلاموں اور کنیزوں کی بھی شادیاں کرو۔ فلا تغفل۔ بہر حال ان عقائد کی روشنی میں کاشمیر فی نصف والنہار یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی کہ ان عمل افتاء سے مراد دراصل بارگاہ رب العزت میں امام کا توسل حاصل کرنا اور ان سے طلب شفاعت کرنا ہے۔ اس پر الحق لا ینکرہ احد من اہل الحق۔ اسی بیان حقیقت ترجمان سے ان تمام فقرات کا صحیح مفہوم بھی واضح و واضح ہو جاتا ہے۔ جو بعض دوسری زیارات میں وارد ہیں۔ فتمت بتور الخی واما علی وخصوص الحق والحقیقۃ۔

روایات میں وارد ہے کہ جب تم راستہ بھول جاؤ تو یہ پکارو یا ابا صالح
نوائش بہ ادراُس کا جواب
 یا ابا صالح ارشدنا الی الطریق حکم اللہ۔ اسے ابو صالح اسے ابو صالح خدا تم پر رسم کرے ہمیں بھیج راستہ بتلا دو۔ (علیہ المتقین ص ۲۵۹) میں حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ ابو صالح ایک بن مومن بھائی ہے۔ جب ایک بن فریادرسی کر سکتا ہے۔ تو امام کیوں مدد اور فریادرسی نہیں کر سکتے۔ یہ شبہ بدو و جونا قابل التفات ہے۔

اولاً۔ یہ روایت اعتبار احاد میں سے ہے جو اصول اعتقاد میں ناقابل اعتماد ہے۔ جیسا کہ ان امور کی تحقیق کتاب کے دیباچہ میں کی جا چکی ہے۔

ثانیاً۔ یہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہے کیونکہ بحث ان امور کو نہیں میں غیر خدا سے استدعا کے بارے میں ہے جو تو خدا پرست خارج ہیں۔ جیسے خلق و رزق و امانت و انبیاء وغیرہ بلکہ اس روایت میں صرف کم گشتہ راہ کو راہ دکھانے کا ذکر ہے جو یقیناً ان امور سے خارج ہے بلکہ ان امور میں سے ہے جن میں ایک دوسرے کی امداد کرنا بہترین کار و ثواب ہے جیسا کہ اس باب کی ابتدا بطریق امر کی مکمل وضاحت کی جا چکی ہے قطع نظر اس سے کہ ابو صالح سے مراد جن ہے جیسا کہ جناب علیہ السلام سے مروی ہے۔ یا اس سے مراد جناب امام العصر ہیں جیسا کہ محدث نورنی کا خیال ہے (تہذیب ثاقب ص ۲۲) بہر حال اسے ہمارے متعلقہ مسئلہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

منقذہ روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ ہم و جد اللہ ہیں۔ جناب اللہ ہیں
دسواں شبہ اور اُس کا جواب
 لسان اللہ ہیں۔ یہ اللہ ہیں۔ عین اللہ ہیں۔ خزان اللہ ہیں۔ اور باب اللہ ہیں۔

نہ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا سے مانگیں یا ان ذواتِ مقدسہ سے سوال کریں؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس پر ہمارا بھی ایمان ہے کہ یہ ذواتِ مقدسہ وجہ اللہ، جنب اللہ، ید اللہ وغیرہ ہیں۔ مگر قابلِ غور امر یہ ہے کہ الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کہیں کلمہ حق پر ادبیا الباطل کا مظاہرہ تو نہیں ہو رہا؟ یہ بات تو محتاجِ بیان نہیں کہ ان الفاظ کے حقیقی معانی تو یہاں مراد نہیں لئے جاسکتے۔ ورنہ خدا کا عہد ہونا لازم آئے گا۔ یا ان بزرگواروں کو خدا کا اوتار ماننا پڑے گا۔ اور یہ دونوں باتیں بالبداهت باطل ہیں۔ اور ان کا عقیدہ رکھتا کفر ہے۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اطلاق من باب المجاز اضافی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مجاز کیا ہے؟ اس کا جواب علامہ اعلیٰ علامہ کے کلام کی روشنی میں واضح ہے۔ وہ دو چیز ہیں: ایک کسی کی معرفت پہچان کا بہترین ذریعہ ہونا اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام خدا اور اس نے دیں حق کی معرفت و پہچان کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اس لئے ان کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے جیسے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: "وجہ اللہ انبیاءہ و کھبہ الذین بھم ینوحد الی اللہ الی دینہ و معدنہ و معادہ" (الانوار ص ۶۹) یعنی خدا کے انبیاء و ائمہ وجہ اللہ ہیں۔ کیونکہ انہی کے ذریعہ خدا اور اس کے دین کی طرف توجہ و راہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

اسی طرح جنب و پہلو، چونکہ انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے اسی طرح یہ ذواتِ مقدسہ قرب روحانی کے طور پر ساری کائنات سے زیادہ خدا کے قریب ہیں۔ اس لئے ان کو جنب اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: "معنی جنب اللہ انا لیس شیء اقرب الی اللہ عن رسولہ ولا اقرب الی رسولہ من وصیہ"۔ یعنی فی القرب کا المجنب (الانوار ص ۶۹) یعنی جنب اللہ کے معنی یہ ہیں کہ رسول خدا سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ خدا کے قریب نہیں۔ اور اہل کے حقیقی وصی و جانشین سے زیادہ آنحضرت کے کوئی قریب نہیں۔ لہذا قال الطبرسی فی مجمع البیان: بیان ان جنب بمعنی القرب۔ صاحب مرآۃ الانوار ص ۱۱۱ پر لکھتے ہیں: "ولعل لوجہ فیہ اظہار انہم فی القرب کا المجنب یعنی شاید ان کو جنب اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرب (روحانی) میں بمنزلہ پہلو کے ہیں"۔ حضرت شیخ صدوق نے جنب کے معنی اطاعت کرتے ہوئے ان کے ارشاد انا جنب اللہ (مفہوم یہ بیان کیا ہے) "ای انا الذی ولا یبقی طاعۃ اللہ عزوجل" یعنی میں وہ ہوں جس کی ولایت خدا کی طاعت ہے (کتاب التوسید ص ۱۵۸)۔

لسان (زبان) چونکہ مافی الضمیر کے اظہار کا آلہ و ذریعہ ہوتی ہے اور یہ بزرگوار بھی منشاد پروردگار کوئی بات نہیں کرتے۔ بلکہ جب بھی بولتے ہیں تو خدا کے مقصد و منشاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے ان کو لسان اللہ کہا جاتا ہے۔ نہ غیر مشکلم الا بما هو وواحد اللہ، کما ان اللسان لا یتکلم الا بما هو وواحد المتکلم۔ فهو بمنزلہ لسان اللہ۔ بیان مرادہ و مقصدہ الخ یعنی وہ بغیر خدا کی منشاد کے بات نہیں کرتے جس طرح زبان مشکلم کی منشاد کے بغیر

نہیں بولتی۔“ (طوابع الانوار ص ۶۹)

یہ کے کئی معنوں میں سے ایک معنی قدرت و قوت بھی ہیں۔ اور چونکہ یہ قوت مقدسہ خدا کی خاص قدرت کے استعارہ کا علم ہیں۔ اس لئے ان کو یہ لفظ ”کہا جاتا ہے یا یہاں یہ معنی رحمت خداوندی ہے۔ اس کی تائید جناب امیر علیہ السلام کے اس ارشاد سے ہوتی ہے فرماتے ہیں انا بید الله المبسوطة على عباده بالوحدة والمغفرة۔ میں خدا کا وہ باقہ ہوں جو اس کے بندوں پر رحمت و مغفرت کے ساتھ کثرت ہے۔ یعنی میں رحمت خدا ہوں۔ اسی طرح یہ کے ایک معنی نعمت بھی ہیں۔ اور چونکہ یہ قوت مقدسہ خدا کی خاص نعمت ہیں۔ اس لئے ان کو ”پیر اللہ“ کہا جاتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کو یہ اللہ کہتے تھے کہ یہ سب کا وہ عالم ربانی میرزا ابو الحسن الشریف نے مرآة الانوار کے ص ۳۳۳ پر اس لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ کلام العرب کہہ کر ذکر فرمائی ہیں۔ فواجہ

اسی طرح ان کے عین اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا کے دین کے محافظ ہیں۔ (یعنی بذالفاظہ الدین اللہ وقد قال الله عز وجل تجوزي باعيتنا اي بحفظنا و کتاب تو میری شیخ صدوق ص ۱۵۵)

یہ درست ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے خزانہ بردار ہیں لیکن کس کے ہا سونے چاندی کے ڈھیروں کے یا خدا کے علم و دین کے احادیث ہیں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ علم و دین خدا کے خزانہ بردار ہیں نہ سونے اور چاندی وغیرہ اسی اشیاء کے۔ چنانچہ مرآة الانوار ص ۱۲۱ پر جو اہل البصائر والدرجات امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ انا لخزان الله في ارضه و سماؤه لا على ذهب ولا على فضة الا على علمہ ہم مذاک زمین و آسمان میں اُس کے خزانہ بردار ہیں۔ لیکن نہ سونے چاندی بلکہ اس کے علم پر۔ پھر اسی صفحہ پر جو اہل تفسیر حلیہ شی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے فرمایا ”نحن خزائن الله على دينه“ ہم خدا کے دین کے خزانہ بردار ہیں۔ کئی احادیث میں وارد ہے ”نحن خزنة دحي الله“ ہم دھن خدا کے خزانہ بردار ہیں۔ نیز جو سب کا ایک ہے کہ خدا کے دین کی صحیح معرفت اور اس کے معارف و خفایاں ہمارے ہی گھر سے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح ان خبرگواریوں کے باب اللہ (خدا کا دروازہ) ہونے کا مطلب بھی واضح ہے کہ خدا ملک سانی اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے دین کے معارف حاصل کرنے کا وسیلہ و ذریعہ ہیں۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں۔ انا حلیا باب الله الا کبر فمن اراد الله فليدخل من الباب المختبر علی خدا کا دروازہ اور دروازہ ہیں۔ جو خدا کی بارگاہ ملک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسی دروازہ پر آئے۔ و مرآة الانوار ص ۱۲۱ نیز ائمہ کا یہ ارشاد مشہور و متواتر ہے۔ انا صیفة العلم و علی بابها من اراد المدينة فليأتها من بابها۔ میں شہر علم ہوں۔ اور علی اس کا دروازہ۔ شہر میں داخل ہونے والے کو چاہئے کہ دروازہ کی طرف سے داخل ہو۔ (فمن اتاه من غیر بابها سحتی سار جاد و نفع ابلاض) ارشاد قدرت ہے و اتوا البیوت من ابوابها۔ ان خفایاں

کی روشنی میں ارباب فضل و انصاف فرمائیں کہ اور انفرادی کو ان حضرات کے مقصد بطل کے ساتھ دور کا بھی
رابطہ و تعلق ہے یا حاشا و کلام

دوسرا صحیح مفہوم | ان تمام اخلاقات کا دوسرا مجموعی صحیح مفہوم یہ بھی درست ہے کہ ان قوا ت کا دوسرے کی

عظمت و عظمت کے انداز کے لئے اس کے اعضاء جو ارجح کو خدا کی طرف نسبت دی
گئی ہے۔ ان فرض ان کو اسی طرح بد اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ اور جنب اللہ وغیرہ کہا گیا ہے جس طرح
انہار خورشید عظمت کے لئے کہہ کو بیت اللہ، بناب جیسی کو روح اللہ اور ناقہ صالح کو ناقہ اللہ کہا گیا ہے۔

تیسرا صحیح مفہوم | نیز ان اخلاقات کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ عام لوگوں کے اعضاء جو ارجح بھی ہیں تو
خدا کی ملکیت مگر تمام عمل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامۃ الناس ان اعضاء کو اپنی ذاتی

ملکیت سمجھتے ہیں۔ مگر ان بزرگواروں کا معاملہ ان لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے ناقہ پیر چہرہ و زبان
اور آنکھ و کان کو خدا کے منان کی مقدس امانت سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ ان اعضاء جو ارجح سے وہی کام لیتے ہیں۔

جس کے لئے خدا نے عطیہ کئے ہیں۔ ان کے قدم و ہاتھ اور ہر دھیں کے جود خدا کی مشیت ہوگی۔ ان کی آنکھ اور ہر ٹھیک
جود خدا کی مرضی ہوگی۔ ان کے کان اور ہر نوتہ ہوں کے جود خدا کی رضا ہوگی۔ دقت عملی ہذا۔ اور یہی مطلب ہے اس

آیت وافی ہدایہ کا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ

ایک اور ضروری وضاحت | چونکہ شرعی نقطہ نگاہ سے مذکور متعلقہ عزوجل کے نام پر ہی ہو سکتی ہے اور غیر خدا

کی قدر کے عدم جواز و بطلان پر تمام فقہاء و شیعہ کا اتفاق ہے لہذا سرکارِ شہداء و شہداء اللہ پر بھی کیا گیا ہے یا حضرت
براہم فضل العالی کی حاضری کی صحیح صورت یہ ہے کہ اگر خداوند عالم فلاں آدم یا فلاں امام زادہ کے فضل میں فلاں کام کرسے تو میں

خدا کے نام پر فلاں کام کروں گا (مثلاً اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا اتنے روزہ رکھوں گا یا اتنی شیرینی تقسیم کروں گا یا جیسے جود
راؤں گا یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام یا امام زادہ کی خدمت میں جود کروں

یا یہی یہ قدر و نیاز و دست ہوگی اور اس کا اقتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی لئے مجازی ہو گا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم
مذہب حق پر ہیں ہے۔ فلما من جیدا۔

هذا يصائر للناس وهدى ورحمة لقدمه بقانون

يا ايها الناس قد جاءكم من ربكم وشفاء لعلاني الصلوة وهدى ورحمة للعالمين

پانچواں باب

حقیقت معجزہ اور اُس کے فعل خدا یا فعل نبی و امامؑ کے کا بیان

چشمک کلام انقلاب زمانہ اور دیگر کئی دہر خواتین ہے کہ آج ان مسائل پر بھی خامہ فرسائی کی ضرورت درپیش آ رہی ہے جو قرآن اور حضرات محمدؐ آل محمد علیہم السلام کے فرمان کی روشنی میں قریباً چودہ سو سال سے علماء اعلام کے درمیان متفق علیہ وسلم ثابت ہیں۔ ہیں کہ اگر ضروریات دین اسلام سے نہیں تو کم از کم ضروریات مذہب شیعہ خیر البریہ سے تو یقیناً قرار دیا جاسکتا ہے کہ معجزہ ان مسائل و مقامات کے ایک معجزہ کے فعل خدا ہونے کا مسئلہ بھی ہے جسے زمانہ ہائے دراز تک متفق علیہ رہنے کے بعد کچھ غصوں لوگوں نے کچھ عرصہ سے محل نزاع و محوریہ و مقال بتاتے ہوئے اسے نبی و امام کا فعل کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس لئے ہم اس باب میں ملکات قرآن کریم، مستند ارشادات معصومینؑ اور بیانات علماء و متقدمین و متاخرین کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خداوند عالم ہے۔ لیکن اصل مقصد میں وارد ہونے سے پہلے بطور تمہید معجزہ کی حقیقت، اس کے شرائط، معجزہ و جادو میں فرق اور محل نزاع کی تحقیق کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ المستعان علیہ السلام

معجزہ کی تعریف | معجزہ کے لغوی معنی ہیں "عاجز کنندہ" اور اصطلاح حکمیین میں "یعنی معجزہ خداوند عالم کے معجزہ کے معنی ہیں" اُس خارق عادت فعل کا نام ہے۔ جسے وہ اپنے کسی نبی یا اُس کے وحی کی صداقت و حقیقت کا ثبوت کرنے کے لئے ان کے اہل و عیال پر ظاہر

ہو اور جو اسے نبوت و امامت کے ساتھ بطور حلیہ، مقرر ہو جس کا مثل پیش کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہو۔ لہذا اگر ایسا کوئی فعل نبی یا امام سے، علان نبوت و امامت سے قبل ظاہر ہو تو اُسے اصطلاح میں "ارباب" کہا جاتا ہے اور اگر نبی یا امام کے علاوہ خدا کے کسی نیک بندے سے کوئی خارق عادت فعل ظاہر ہو تو اُسے کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کما لا تخفى هذه المحققان علیہ من راجع کتاب الفتن، (سبیل النجاة فی اصول الاعتقادات و غیرہ)

معجزہ کے شرائط | معجزہ کے چند شرائط ہیں جن کی طرف گوجال اشارہ تو تعریف میں موجود ہے مگر ان کی ذیل میں قدرے وضاحت کی جاتی ہے۔

(۱) معجزہ کو ایسا قطعی ہونا چاہئے جس سے منکرین کے دل کی تمام راجیں بند ہو جائیں۔

(۲) معجزہ کو دعوائے نبوت و امامت کے ساتھ مقارن ہونا چاہئے۔

۱۲) معجزہ کو دعویٰ کے مطابق ہونا چاہئے یعنی معجزہ مصدقہ ہونے سے پہلے کہ وہ جس طرح سید کا ہے جب ایک گانے کی آنکھ پر غرض
 ۱۳) معجزہ کو ایسا ہونا چاہئے کہ سب احباب کے علاوہ باقی تمام لوگ اس کا مثل لانے سے عاجز ہوں۔
 ۱۴) معجزہ کو مقتضائے عادت و نوا میں طبیعت کے خلاف ہونا چاہئے۔ کیونکہ ناممکن عادی کو وجود میں لانے کا نام
 معجزہ ہے نہ کہ ناممکن عقل کو ممکن بنانے کا۔ ان فرض معجزہ عالم اسباب اور فہم کے قانون کے خلاف ہوتا ہے جیسے آگ کا سرد
 ہو جانا۔ پانی کے بہاؤ کا رک جانا وغیرہ محال عقل کو اس کے ذریعہ ممکن نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ جیسے اجتماع ضدین وغیرہ کیونکہ
 ناممکن عقل میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ قدرت کا حکم اس سے تعلق ہو۔
 ۱۵) معجزہ کو ایسا ہونا چاہئے کہ اس کا کوئی ظاہری اور مادی سبب موجود نہ ہو۔ جیسا کہ علم سیمیا، ریاضا، کیمیا، ہیمیا اور سیمیا
 ہی ہوتا ہے۔ قدرت۔

۱۶) اظہار معجزہ کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ کچھ لوگ اس کی درخواست کریں۔ یا ایسے لوگ موجود ہوں جن کی اعجاز خدائی کی
 وجہ سے ہدایت کی توقع ہو۔

۱۷) معجزہ کو فعل خدا ہونا چاہئے۔ اس کی تفصیل ذیل میں آ رہی ہے (انشاء)۔

(شرح تجرید الہکم الطیب وغیرہ)

خداوند عالم جن لوگوں کی طرف سے نبی و امام بھیجتا ہے ان کے طوائف اور عقول و انبیا
 مختلف ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بلند طبع اور کامل العقل ہوتے ہیں جو صرف ان
 بزرگواروں کے علمی و عملی کمالات و ایمان کی مقدس تعلیمات کو دیکھ کر ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ کہ یہ خدا کے فرستادہ مادی و دہا
 ہیں۔ مگر عامۃ الناس اس قدر استعداد و لیاقت نہیں رکھتے۔ اور نہ اس قدر شرف میں نگاہ کے مالک ہوتے ہیں۔ کہ وہ
 ذاتی کو سمجھ کر ان کی تصدیق کر سکیں۔ اس لئے عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ان ذات مقدسہ کے پاس کوئی ایسی عقلی علامت
 ہونی لازم ہے جسے دیکھ کر ہر کس و ناکس پر ان کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جائے۔ اسی عقلی علامت
 نبوت و امامت کو اہل شرح معجزہ کہتے ہیں۔ مثلاً تہی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں میں اس کا قانون
 لایا ہوں میری سر بات حق اور واجب القبول ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تم مجھ پر اور
 میری باتوں پر ایمان لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے اور بہت بڑا دعویٰ۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ کوئی دعویٰ دلیل
 و ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا۔ لوگوں نے نہ تو اسے نبی مانتے دیکھا ہے۔ اور نہ ہی آنکھوں سے اس پر قانون اُترتے
 دیکھا ہے۔ پڑھے لکھے عقلمند اور سمجھ دار لوگ تو یہ دیکھ کر کہ وہ شخص جس نے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی جس نے کسی
 معلم کے سامنے قانون لایا۔ وہ دعویٰ نہ تو اسے نبوت کر کے وہ وہ علوم اور جامع قانون پیش کر دیا
 ہے۔ کہ جس کے سامنے پڑے پڑے علماء و فضلاء و مہتمموں میں سمجھ بامیٹ گئے کہ وہ واقعی اپنے دعویٰ میں سچا ہے مگر پھر بھی

شفا پاتا ہے یا تصویر اتار سکتا ہے اور یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔

حالتِ افسانہ کے اطمینان قلب کے لئے کسی اور قطعی ثبوت کی ضرورت ہے۔ جب وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ایسی چیز دکھائے گا جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام مخلوق عاجز ہو۔ اور وہ کام کر کے دکھائے جس پر صرف خدا ہی قدرت رکھتا ہو اور انسانی دسترس سے بالا ہو۔ تو یقیناً وہ اس بات کی دلیل ہو گا۔ کہ یہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور فی الواقع وہ فرستادہ خداوندی ہے اور خدا نے یہ خارجی حادثہ امر بطور سند اس کے ہاتھوں پر ظاہر کیا ہے کیونکہ معجزہ در حقیقت خدا کا فعل ہوتا ہے۔ اسی لئے تو لوگ اس کو کسی شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ خدا کا فرستادہ ہے۔ درحقیقت خدا اس کے ہاتھ پر ایسا فعل ظاہر نہ کرنا۔ یہ معجزات بحسب حالات زمان و مکان و اشخاص مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ پر نار کو گلزار بنانا۔ یا کسی کے ہاتھ پر عصا کو اثر دینا یا کسی کے ہاتھوں پر مرد کو زندہ کر دینا کسی کو قرآن مجید عظیم الشان علمی معجزہ بخالدہ عطا فرمایا۔ لیکن دلیل نبوت میں سب باہم شریک ہیں۔ اس بیان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ نبوت ایک دعویٰ ہے اور معجزہ اس کی دلیل جیسے دیکھ کر عقل سلیم و طبع مستقیم کہنے والے ان براہین کو کرمات حاصل کرتے ہیں۔ اور تعصب و عناد سے انکار کیلئے دئے دین و دنیا میں غائب و غاسر ہوتے ہیں۔

وذلك هو الخسران المبين — (روکن الکلام فی ضرورت المعجزۃ للامام المدعی للقیام بحمل عباد النبوة واداء فرائضها لانام۔ کمال الایضاح علی اوطی الافہام)

معجزہ اور سحر میں فرق | جو تک عام طور پر اس مقام پر پیش کیا جاتا ہے کہ جو کام ایک نبی یا امام اہل زمانہ کے مقام پر انجام دیتا ہے بظاہر ویسا ہی کام ایک شعبہ دہانہ جادوگر اور سحرزم کا ہر شخص بھی انجام دے سکتا ہے۔ تاہم یہ معجزہ کو کیونکر دلیل نبوت و امامت قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس صورت کے پیش نظر معجزہ اور جادو کے درمیان جو متعدد فرق ہیں ان میں بعض فروق بیان پیش کئے جائیں۔ لیہذاک من ہلک عن بینۃ و عجیب من حتی عن بینۃ۔

فرق اول | یہ کہ جادو ایک فن اور مخصوص علم ہے جو پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن معجزہ تعظیم و تقسم اور کسب و کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرق دوم | یہ کہ جادو کا معارضہ و مقابلہ کیا جاسکتا ہے مگر یہ ایک جادوگر اپنے فن کے بل بوتے پر دوسرے ساحر کے کمر کا باطل کر کے اس پر غلبہ حاصل کرے۔ مگر معجزہ کا کوئی جڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اور کوئی شخص اسے باطل نہیں کر سکتا۔ معجزہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب کو عاجز کر دے اگر ایسا نہیں تو وہ معجزہ ہی نہیں ہے۔

یہ کہ جادو مخصوص مادی و طبیعی اسباب و آلات تھیں۔ اوقات مخصوصہ۔ شرائط مقررہ اور قواعد معینہ کا متعلق ہوتا ہے مگر معجزہ میں کسی طبیعی سبب یا ظاہری آلہ یا کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ حسب ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ اہل زمانہ کی جاسکتی ہے۔ وہ صرف امر الہی کا پابند ہے۔ مذکورہ بالا تیو دیں سے

ی تلبہ سے متفق نہیں ہے۔

فرق چہام معجزہ میں حقیقت و واقعیت ہوتی ہے۔ مگر جادو وغیرہ میں فقط نظریہ ہی ہوتی ہے۔ بالخصوص شعبہ میں تو زیادہ ترقی کی صفائی کا فرما ہوتی ہے۔ کسی شے کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ معجزے میں جو انقلاب و تغیر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ فی الحقیقت اصل شے میں رونما ہی ہوتا ہے مثلاً کوئی نبی و رسول یا امام عالی مقام کسی شے کو انکسرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلے گا اس سلب ہو جائے گا اور وہ شکر یہ فی الحقیقت انکسرتا ہے۔ گار کھانے والا اسے فی الحقیقت انکسرتا ہے۔ مگر جادو گر کھڑی و انکسرتا ہے۔ لیکن وہ اسے بھلا نہیں سکتا۔ وہ کھڑی کھڑی ہی اسے کی حضرت موسیٰ نے جب پتھر پانی جاری کیا تھا۔ تو حقیقتاً تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتِ دو اعشیرہ میں حضور سے کھانے کو بطور عجاظ جب دعویٰ کے سامنے پیش کیا تھا تو سب نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ معلوم ہوا معجزہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ مگر جادو میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ جادو کا اثر فقط نگاہ پر ہوتا ہے۔ اصل حقیقت شے پر نہیں پڑتا۔

فرق پنجم معجزہ ہمیشہ مستجاب روزگار اخبار و ابرار کے اہل حق و نظام ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مقرون بالذات ہے۔ مگر اس کے برعکس جادو کا ظہور فساق و فجار اور اشرار سے ہوتا ہے۔ وہ بین ہما بدین بعید۔

راہ حسن الفوائد تصنیف امیر اعظم عفی عنہ

محل نزاع کی تعین اصل مقصد سے قبل محل نزاع کی تفریق ضروری ہے تاکہ یہ بحث محض نزاع عقلی بن کر نہ رہ جائے۔ جو کہ علماء و محکمہ عام عقائد کی شان سے میں بعید ہے۔ جو عقلی نہ رہے کہ جو کہ فعل معجزہ کا ظہور بظاہر ہی دلائل کے دستِ حق پرست پر ہوتا ہے اس لئے فاعل مباشر ہونے کی بیشیت سے اس فعل کی ان حضرات کی طرف نسبت دینے کے جواز میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔ ہاں جو کچھ نزاع ہے تو وہ صرف اس بات میں ہے کہ نبی یا امام کی طرف اس کی یہ نسبت آیا اس باب الحقیقت ہے (یعنی اس کے فاعل حقیقی نبی یا امام میں کہ خود اپنے مرم و ارادہ سے جب چاہیں اسے انجام دیتے ہیں) یا یہ من باب العجاظ ہے (کہ اس کا حقیقی فاعل تو خداوند عالم ہے جو ان کے ارادہ اور ان کی استدعا کے وقت ان کے اہل حق پر جاری کرتا ہے اور یہ بزرگوں اہل حق ظہور ہونے کی وجہ سے اس کے فاعل مجازی ہیں) جو امر قرآن کریم، احادیث، خصوصاً اور علماء، متقدمین و متاخرین کے تحقیقات و قرآین سے سیریں اور پائے ثبوت تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ فعل معجزہ کا فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ اور نبی و امام کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔

اب ذیل میں اس دعوئی کے ثبوت میں دلائل قاطعہ برائیں سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ فقد برضیہا ولا یکن من الجاحلین

البشر ان یأتی بها فلا اقلد بنفسی ان اتی بها کم الم یقدر من کان قبل من الرسل واللہ انما ینظر
 الایات الم حیزات علی حسب المصلحة وقد فعل فلا تلط البونی بما لا یطالب بہ البشر یعنی اس
 جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کی انجام دہی (جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے) بشری طاقت سے باہر ہے لہذا میں بھی خود
 بخود ایسی انجام دینے پر قادر نہیں ہوں جیسا کہ تم سے پہلے انبیاء بھی اس پر قادر نہ تھے خداوند عالم ہی معجزات کو اپنی
 قدرت و مصلحت کے مطابق ظاہر کرتا ہے اور وہ ایسا کر چکا ہے۔ (یعنی کئی معجزات میرے ہاتھوں پر ظاہر کر چکے ہیں) اس لئے تم
 مجھ سے اس کی ایسی بات کا مطالبہ نہ کرو جس کا مطالبہ ایک بشر سے نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ محسن فیض مرحوم اپنی تفسیر صافی ۱۹۵ء پر بشر ارسولاً کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ کسا اللہ الرسل وقد کافوا
 لا یأتون قومہم الا بما ینظروہ اللہ علیہم من الایات علی ما یلائمہ حال قومہم ولین امور الایات
 الی اثما ہرالی اللہ وھو العالم بالمصالح فلا وجہ لطلبکم ایاھا متقی۔ یعنی میں بھی دوسرے انبیاء کی
 طرح بشر ہوں اور ان کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی اپنی قوم کے سامنے وہی معجزات پیش کرتے تھے جو خدا ان کے ہاتھوں پر ان
 کی قوم کے مناسب حال ظاہر کرتا تھا کیونکہ خدا ہی تمام مصالح و حکم کا عالم ہے۔ اس لئے تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا کہ میں معجزات
 دکھاؤں بالکل بلاوجہ ہے۔

جناب علامہ حائری مرحوم اپنی تفسیر نواع التزیل ج ۵ ص ۱۵۲ پر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

”یعنی اسے خود معلوم ہو چکا ہے اس اقتراحات کو پروردگار میں و منتزہ است از فکر
 بر اسے حکم کف نہ دیا کہ کسی را قدرت شریک دے سازند و شکا آتی از من می طلبید بجز دے کسی
 بر آن قادر نیست ایچہم من در او افکار است، یعنی نیست کمزوری فرستادہ شدہ بچوں و بولالہ و ایشان بر آ
 قوم ظاہر نکردند مگر معجزہ کہ مناسب قوم بود و انہار آیات و معجزات واجبہ بارادہ و قدرت حق است
 نہ باختیار و مشیت ایشان“

علامہ مطلب یہ کہ اسے رسول اکفار کے اس اقتراح کی مطالبہ کے جواب میں کہو کہ خدا اس سے منتزہ ہے کہ اس پر
 کوئی غلط فہم فرائض کی جائے۔ یا کسی کو اس کی قدرت میں شریک قرار دیا جائے۔ اور تم نے جو مطالبہ کیا ہے اس پر خدا کے سوا
 کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ میں تو دوسرے رسولوں کی طرح صرف اس کا بھیجا ہوا آدمی ہوں اور وہ بھی اپنی اپنی قوم
 کے مطابق معجزے دکھاتے تھے۔ اور معجزات کا حق ہر کرنا خدا کے ارادہ اور اس کی قدرت سے وابستہ ہے نہ کہ
 اس کے ارادہ و قدرت سے۔

اللہ عالم ارشاد فرماتا ہے وھا کان لوسول ان یأتی بآیۃ الا یاذن اللہ دیکھتے ہیں ص ۱۲ اور کسی بخیر
 کی یہ مجال نہ ہے کہ کوئی معجزہ خدا کے اذن بغیر دکھائے۔

تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خاص سونے کا سو جاوے۔ آپ نے پوچھا، اگر سو جائے تو ایمان لاؤ گے؟ وہ بولے ضرور۔ اور اس پر سخت سے سخت قسمیں بھی کھائیں۔ یہ سن کر آپ دعا کرنا چاہتے ہی تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور خدا کا پیغام پہنچایا کہ میں تمہاری دعا سے اس پہاڑ کو سونا بنا دوں گا۔ مگر یہ یاد رہے کہ اگر یہ لوگ اس پر بھی ایمان نہ لائے تو سخت سے سخت عذاب نازل کر کے ان کی سیخ کنی کر دوں گا۔ اب تم جس شق کو چاہو اختیار کرو۔ آپ نے ان کی حالت پر غور کر کے اس سے درگزر کی۔ (حمائل قرآن ص ۲۲)

اس کے بعد بھی یہ حقیقت کسی مزید ثبوت کی محتاج رہ جاتی ہے۔ کہ معجزہ کا کام صرف دعا و استدعا کرنا ہوتا ہے۔ معجزہ کا نام ہر کرنا خدا نے عزوجل کا کام ہے۔

۱۰ حضرت عیسیٰ پر ایمان آسانی کا نازل ہونا ان کا مشہور معجزہ ہے مگر اس کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے وہ اس بات کی تھی دلیل ہے کہ معجزہ کا حقیقی قائل خداوند کریم ہی ہے۔ ہاں البتہ دعا و دعا پکار کرنا بھی۔ امام کا کام ہے اور پھر اس کا ظہور بھی انہی کے مقدس ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں حلینطیع ربنا ان نازل علینا مانند ذل من السماء الا یہ نہ کیا آپ کا منہ اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے (نعمت کا) ایک خوان نازل فرمائے (ال ان قالتم) قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مانند ذل من السماء الخ مریم کے بیٹے نے عرض کی۔ خدا ندا! اے ہمارے پالنے والے! ہم پر آسمان سے ایک خوان نعمت، نازل فرما، الخ

اس کے حاشیہ پر مولانا فرمان علی صاحب لکھتے ہیں۔ ”جب حضرت عیسیٰ نے حواریوں کی فرمائش سے خوان کے نازل ہونے کی دعا کی تو خدا نے ایک سفید ابر کے ٹکڑے میں ایک سرخ خوان زمین کی طرف اٹھارا اور لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے حواریوں کے پاس آپہنچا الخ (حمائل قرآن ص ۲۲)

(۱۱) وقالوا لولا انزل علیہ آیت من ربہ قل انما الایات عند اللہ وانما انا نذیر مبین (پطرس مکتوب ص ۱) اور کفار و عرب کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نازل نہیں ہوتے۔ (اے رسول ان سے) کہہ دو کہ معجزے تو میں خدا ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف صاف صاف (خدا سے) ڈرانے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے ایسی روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ معجزات تو خدا نے قدیر کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہی ان کو اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے جی و ابائے کے ہاتھوں پر نظر کرتا ہے۔

(۱۲) و انق عصاک فلما راھا نہتھن کا فہما حیات دلی مدبرا اولہ یعقب یومئذ لا تحف انی لا یخاف لدی امر سلون ربکم اس النمل ص ۶۱ اور انہوں نے اپنی چھڑی تو زمین پر اڑا دی۔ تو جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس گہرا رہی ہے گو یا وہ زندہ اڑ رہا ہے تو پچھلے پاؤں ہلکے چلے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ (تو ہم نے کہا) اے موسیٰ۔ ڈرو نہیں ہمارے پاس تو پیغمبر لوگ ڈرا نہیں کرتے یہ (مطلب یہ ہوتا ہے) کہ زمرہ فرمان، یہ آیت مبارکہ اس مطلب پر بھی صریح

باصحیح ہے کہ حضرت موسیٰ کا کام صرف عصا کا پھینکنا تھا۔ اب اسے اثر دے دینا اور پھر اسے اپنی اصلی شکل (عصا) میں لوٹانا خدا کا کام تھا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر عصا کا اثر دینا بنانا جناب موسیٰ کا فعل ہوتا تو پھر ان کے اسس سے زور و اور بے تمنا شا پھلے پاؤں دوڑنے کا کیا مطلب؟ بلکہ کوئی صانع اپنی مصنوع، کوئی خالق اپنی مخلوق، اور فاعل اپنے فعل سے بھی خائف و ہراساں ہوتا ہے، اس کی تائید مزید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جس میں قدرت ہے "مَنْعَبِدُهَا صَبُوتُهَا الْأُولَىٰ" ہم اس کو اس کی اس حالت کی طرف، لوٹا دیں گے۔ اس کے شکار ہے کہ خدا اب اسے اصلی شکل کی طرف لوٹا رہا ہے اسی نے اسے موجودہ حالت میں تبدیل کیا تھا۔ اسی وجہ سے تو جناب نے یاد دہانی فرمائی ہے کہ تھا۔ حاجت تم بہ۔ ان شاء اللہ سیدہ۔ خدا تمہارے۔ یاد کو باطل کرے گا و عصا کو اثر دے۔ یہ تمہیں فرمایا کہ میں باطل کروں گا۔ معلوم ہو کہ معجزہ فعلی ہے و ہوا لفظ۔

۱۔ پہاڑوں اور پرندوں کا سحر ہوتا، گوہے کا نرم ہوتا وغیرہ قدرت کے شہر مجرب میں۔ مگر خداوند عالم ان سے تمام افعال کا فاعل اپنی ذات کو قرار دیتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا تَخَوْنَا الْجِبَالَ مَعْدٍ۔ یہاں شوق۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کا تابع بنالیا۔ سرے مقام پر فرماتا ہے وَاللَّيَالِیَ الْمَعْدِیَاتِ۔ یہاں ہم نے سوئے کو اپنے لئے نرم کیا اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے دَسَخَرْنَا مَعْدَ الْجِبَالِ لِيَسْبِقَنَ الطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ یہاں مادیہ فرماتا ہے پہاڑوں کو روکا تاکہ تابع بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا اور ہم چاہے چاہیں کہ ان سے بڑھ کر اس بات کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فاعل ہونے کی تصریح فرمادی ہے۔ وہم اخذوا منہ عالم اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے دَمَا وَصِیَّتْ اِذْ وَصِیَّتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهُ رَحِیْمٌ۔۔۔ عالم میں سید بن النوری اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

زیرا کہ حق تعالیٰ نسبت میں راہ او داتا بتقدس خود علی سبیل الواقع والمحققہ و فرمود و لکن اللہ رحیم۔

و مگر ت فعل و رمی را کہ مجاز است نسبت داد بجناب اقدس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ و اٰلہٖ وسلم و ان بن حجتہ بود کہ نسبت تیز از آنجناب فرمود و فرمودہ و ما وصیت از وصیت و لکن اللہ رحیم رکضات المومنین ص ۱۳۳۔

خداوند عالم نے "رمی" (کنکھ مارنے) کی نسبت اپنی ذات کی طرف بطور واقع اور حقیقت کے دی ہے چنانچہ ہے "و لکن اللہ رحیم"۔ ان میں بظاہر کنکھ مارنے کے فعل کو بطور مجاز جناب رسول خدا کی طرف نسبت دی ہے اور اس کی وجہ سے اس فعل کی آنحضرت سے نفی بھی فرمادی ہے۔ کہ ما وصیت از وصیت و لکن اللہ رحیم۔

ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت کا شمس فی نصف النهار واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ سچوہ و حقیقت خدا کے قادر و قہوم ہوتا ہے۔ ان حسب ظاہر اس کا ظہور بروز چکر انبیاء و اوصیاء سے ہوتا ہے۔ لہذا مجازاً اس کی نسبت ان کی طرف بھی ہے۔ کذا لک سبحان اللہ آیاتہ لعلک تہتد و ت۔

معجزہ کا فعل خدا ہونا احادیثِ معصومینؑ کی روشنی میں | بکثرت احادیثِ معصومینؑ سے واضح و آشکارا ہوتا ہے کہ معجزہ کا فاعل حقیقی خداوندِ عالم ہے

ہم ذیل میں چند احادیثِ شریفہ پیش کرتے ہیں۔

۱۱ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک طویل حدیثِ مبارکہ میں شرکیہ عرب پر احتجاج کرتے اور بشریتِ رسول کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "انما بعث الله نبيا و اظهره على يد المعجزات التي ليست في طبع البشر الذين قد صلحتهم طبعاً و قلوبهم فتعلمون بعجزكم عما جاء ان الله معجزه" (استحتاج طبری ص ۵۷ طبع نجف) یعنی خداوندِ عالم نے اس لئے بشر کو منصبِ رسالت پر فائز کر کے بھیجا اور اس کے ہاتھوں پر ایسے معجزات ظاہر فرمائے جو انسانی طاقت و قدرت کے باہر ہیں۔ جن کی طبیعتوں کو تم جانتے ہو۔ "ما کہ جب تم اس رسولؐ کے کانٹے (معجزہ) کا مثل نہ لاسکو۔ تو تم کو یقین ہو جائے گا کہ وہ (جو کچھ لایا ہے) معجزہ ہے۔" (۱) ایک مرتبہ کسی شخص نے جناب امیر المومنینؑ کو خشک نان حرم کا ٹکڑا اگھٹنے پر رکھ کر توڑتے ہوئے دیکھا تو ارادہ تعجب عرض کیا۔ یا امیر المومنینؑ کیا یہ وہی کلائی نہیں جس سے آپؑ نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا تھا؟ اس جناب نے فرمایا: "ما قوت الله تع و هذا قوتي" یعنی وہ خدا کی قوت تھی۔ اور یہ میری قوت ہے (انوارِ نعمانیہ محدث جزاوری ص ۵۷ طبع ایران) کتاب المہملی، منہج پر اسی سلسلہ میں انجناب سے یوں مروی ہے: "قلعت باب خیبر بقوة ربانية لا بقوة جسد انية" میں نے قلعہ خیبر کو قوتِ ربانہ سے اکھاڑا ہے نہ قوتِ مہسانی سے۔ کتاب روضۃ الواعظین نیشاپوری ج ۱ صفحہ ۱۷۱ ارشاد اور بھی قدرے شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے: "انجناب سہیل بن صہیف کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں: "والله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدی ولا حركه غذائیة لكن ایدت بقوة ملكوتیة و نفس بنور ربھا مصفیة الخ"

اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ خدا کی قوت و طاقت سے ظاہر ہوتا ہے

۱۲ استحتاج طبری ص ۵۷ نیز دربیۃ المعاجز ص ۵ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں مذکور ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: انهم یزعمون ان علیا لما اظهر من نفسه المعجزات التي لا یقدر علیها غیر الله دل علی انه ولما اظهر لهم بصفات المحدثین العاجزین لیس علیہم و امتنعہم لیعرفوا ولیکون ایما فہم اخلائار امن انفسہم یعنی یہ غالی لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنینؑ نے وہ معجزات دکھائے جن پر پخواہ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو آپؑ نے اس سے یہ بتلادیا کہ وہ خدا ہیں۔ اور جب لوگوں کے سامنے حادث و عارضہ بندوں والی صفات کے روپ میں ظاہر ہوئے تو اس سے آپؑ کا مقصد لوگوں کا استغناء لینا تھا۔ تاکہ ان کا ایمان اختیار ہی ہو نہ اضطرابی "یہ سن کر حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: لعناہم و منہم الفقر

اذقہ دل علی ان من هذه صفاته وشارك فيها الضعفاء المحتاجون لا تكون المعجزات فعله فعلمه
بهذا ان الذي اظهره من المعجزات انما كانت فعل القادر الذي لا يشبه المخلوقين لا فعل
المحدث المحتاج المشارك للضعفاء في صفات الضعف“ (بلکہ حقیقت حال اس طرح ہے کہ) جب
حضرت امیر المومنین سے فقر و فاقہ ظاہر ہوا تو اس نے یہ امر واضح کر دیا کہ میں شخص کی یہ صفات ہوں جن میں اس کے ساتھ
و دیگر ضعیف و محتاج انسان بھی شریک ہیں۔ یہ معجزات اس کا فعل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس سے معلوم ہو گیا کہ جس ذات نے
یہ معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ وہ اور ہے، یہ اس قادر مختار ہستی کا فعل ہے جو کسی بات میں بھی اپنی مخلوق کے ساتھ شائبہ
نہیں رکھتا۔ یہ اس حادث مخلوق کا فعل نہیں ہو سکتے جو صفات ضعف و کمزوری میں دوسرے ضعیفوں کے ساتھ
شریک ہے (کذا فی البحار، ص ۳۲۷ و الممتعۃ الساکبہ ص ۵۹ وغیرہ)

ہم نے بغضاً تعالیٰ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ و مجہولہ میں کر دی ہیں کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا ہے (وکت فاعلین و
انما كانت فعل القادر المختار) اور مزید برآں نبی و امام کے فاعل مجازی ہونے کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے ان
ذات متقدسہ سے اس (فعل معجزہ) کی نفی بھی ثابت کر دی ہے۔ (عارضیت - لا تكون المعجزات فعله) اب ہی وہ امام کو
معجزہ کا فاعل حقیقی سمجھنے والے حضرات کے لئے دو ہی راستے ہیں۔ یا اسی طرح قرآن و حدیث کے نصوص صریحہ و مجہولہ
ان کے فاعل حقیقی اور خدا کے فاعل مجازی ہونے کی تصریح پیش کریں۔ اور عین فاعل کرنے کے ساتھ ساتھ مندرجہ
حق الزحمہ (انعام) بھی حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں (تو) باز دوسرے آواز سے کہتے ہیں
تو پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے خود ساختہ نظریے سے مناسب ہو کہ کلمہ کھلاقی و حقیقت کا اعتراف کریں۔ اور اپنی بھولی
جلیبوں سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔

(۲) جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے کلمہ کے خشک و سخت سے ناز و گدازیں اصحاب کو کھلائیں۔ وہ ان ایک قہر
موجود تھا۔ وہ یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگا۔ میں نے آج بچشم خود جا د کر دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا۔ لا تکن من علینا اهل البیت
فانہ لیس منا ساحر ولا کاهن ولكن علمنا اسماء من اسماء الله تعالى فمثل بها فتعطى رزقہ
فخبا ب (و معذرا کہ منہ) ہم اہل بیت پر چھوٹ نہ ہو۔ ہم میں نہ کوئی ساحر ہے۔ اور نہ کاهن۔ بلکہ (حقیقت الامر یہ ہے کہ)
ہمیں خدا کے اسماء میں سے کچھ اسم (اعظم) تعلیم دیئے گئے ہیں۔ جب ان کے ذریعہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو ہمیں (ہمارا
دعا) مل جاتا ہے۔ اگر جب دعا کرنے میں تو وہ مستجاب ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کا ظہور اسم اعظم کے ذریعہ
دعا کرنے کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہفتم بجا ص ۱۵ پر ایک مستقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے۔ ان عندہم الاسماء الاعظم
و بہ تظہروہم الغرائب یعنی اہل البیت کے پاس اسم اعظم موجود ہے۔ جس کی وجہ سے ان سے عجائب و
غرائب (معجزات) ظاہر ہوتے ہیں۔

کے ذریعہ خدا سے دعا و استغاثہ کا کتاب ہے اور خدا نے تقدیر فرما کر اس کے اثر کو خاتمہ کر کے معجزات ظاہر کر دیئے ہیں۔

۹) جب جناب رسول خدا نے پیار کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا معجزہ کفار قریش کو دکھایا۔ تو وہ لوگ بجاد و عداوت الہیہ میں کبہ کو عافرائی۔ اسی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ انبیاء و مرسلین کے مشکلات و مصائب بھی انہی جو رکھو ان کے ساتھ تو اس حاصل کرنے سے قدر ہوئے۔ (استحباب طبری ص ۱۷۷ طبع بغداد)

۱۰) جناب امام رضاؑ کے مروی ہے کہ خدا نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ کے ہاتھوں پر پندوں کو زندہ کیا دھیس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے) تو پندوں نے کہا ”یا نبی اللہ! احييتنا احيياک اللہ! آپ نے ہمیں زندہ کیا ہے خدا آپ کو زندہ رکھے۔ جناب خلیلؑ نے جواب میں فرمایا ”بل اللہ یکي و يميت و هو علی کل شیء قدير“ میں نے تمہیں زندہ نہیں کیا بلکہ خدا ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر شیء پر قادر ہے۔ (استحباب طبری ص ۱۷۷ تفسیر صافی ص ۱۷۷ الخصال ص ۱۷۷ وغیرہ) اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ان پندوں کی طرح عقل و بصیرت سے بے بہرہ ہیں۔ وہ ظاہر پر فریفتہ ہو کر معجزہ کو معجزہ نہ کہنا ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن شرف بین نگاہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ درحقیقت قادر مطلق کی قدرت کا لہ کا کرشمہ ہے۔ وہ علیٰ کل شیء قدير

۱۱) حبابہ و البیض بیان کرتی ہیں کہ میں امام حسینؑ کی خدمت میں رہنے سے حاضر ہوئی۔ امامؑ نے تاخیر کا سبب دریافت فرمایا۔ میں نے اپنے برص کی شکایت کی۔ یہ سن کر آپؑ نے اپنا دست مبارک منقار ہر دھبہ پر رکھا۔ اور غلغلہ و زلزلہ عظیمی رُفع بیل و کشف اللہ، ذلک اللہ برص اور دعا کا شروع کی حتیٰ کہ جب آپؑ نے اپنا اللہ اٹھایا تو خدا نے برص کی تکلیف دور فرادی تھی۔ (رجال کشی ص ۱۷۷) برص ان امراض میں داخل ہے کہ جن کے مریضوں کی شفا دینا قرآن میں جناب عیسیٰؑ کے معجزات میں شمار کیا گیا ہے۔ امامؑ نے بھی یہ معجزہ دکھایا۔ مگر کس طرح دعا امامؑ نے کی شفا خدا نے دی۔ جناب حبابہ نے کس حسینؑ انداز سے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا و مد عالم اور مہا زنی امام عالی مقام ہے۔ !!

۱۲) جناب امام رضا علیہ السلام علامات و دلائل امامت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں و دلالت فی خصائص فی العلم و استجابة الدعوة الخ امام کی شناخت و د باتوں سے ہوتی ہے۔ ایک علم کی کثرت سے کہ المحجة من لا یقول لا ادعی، دوسرے دعا کے مستجاب ہونے سے و حمیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۱۷۷) یہاں استجابة الدعوة سے مراد معجزہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ بھی استجابة دعا کی ایک قسم ہے۔ یہ دعا اگر عام عادی امور کے متعلق ہو تو اس کے دانی کو مستجاب اللہ عالمہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر غارق حادث امور سے متعلق ہو تو جیسے معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ قدر جیداً

۱۳) ابی خالد کا بی بی بی بن ام الطویل سے نقل کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر تھے۔ کہ اس شان میں ایک نوجوان روزا ہوا آیا۔ آنجنابؑ نے اس سے مدنے کا سبب پوچھا۔ اُس نے کہا کہ ابھی ابھی

میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ مالدار تھی۔ مگر وہ اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں کر گئی اور نہ ہی اس کا کوئی آئندہ پتہ بتا گئی ہے البتہ اس نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی تجہیز و تکفین سے قبل آپ کو اس کی موت کی اطلاع دیدوں۔ میں نے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا جولو اس مومنہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ جب ہم اُس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ فوت مردہ حالت میں کچرے میں ڈھانچی ہوئی پڑی ہے۔ امام علیہ السلام نے وہ طہیز و دروازہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا پڑھ لی۔ اسی حالت میں تو صی بے اختیار دعا پڑھا "اللہ تعالیٰ ہمارے لئے دعا کرے۔" امام نے بارگاہِ اہلبیت میں دعا کی۔ تاکہ خدا سے زندہ کرے اور وہ اپنے حسبِ منشاء وصیت کرے۔ امام کی دعا کے نتیجہ میں قادرِ مطلق نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور وہ کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔

امام علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کیا۔ ادخل البیت یا مولائی و صوفی باصوک میرے آقا آئندہ تشریف لائے۔ اور اپنے حکم سے آگاہ فرمائے۔ چنانچہ امام عالی مقام آئندہ تشریف لے گئے۔ اور تکیہ پر بیٹھ گئے پھر اس مومنہ سے فرمایا "وہی یہ حکم اللہ خدا تم پر جسم کرے اپنی وصیت کر۔ اُس نے عرض کیا یا بن رسول اللہ! میرے پاس اتنا اتنا مال ہے جو نکال چکے رکھا ہے۔ اس کا تیسرا حصہ تو میں آپ کی نذر کرتی ہوں۔ تاکہ آپ جہاں مناسب سمجھیں اپنے محبوبین کو صرف فرمائیں اور دو حصے اپنے اس بیٹے کو دیتی ہوں۔ بشرطیکہ آپ کے نزدیک آپ کے محبوبوں میں شامل ہو۔ ورنہ یہ بھی آپ کا مال ہے۔ فلاحق للمخالفین فی احوال المومنین کیونکہ مخالفین کا اہل ایمان کے مال کو کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس مومنہ نے امام سے التماس کیا کہ اس پر ناز جنازہ پڑھائیں۔ اور اس کی تجہیز و تکفین کا خود انتظام فرمائیں۔ اس کے بعد وہ سابقہ حالت کی طرف لوٹ گئی (یعنی مر گئی)

۴۱) ابوبہ اہلبیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت آیامِ حج میں طواف کر رہی تھی۔ اور اس کے پیچھے ایک مرد بھی طواف میں مشغول تھا۔ اُٹنا بے طواف میں عورت نے اپنی کلائی بائیں نکالی۔ اور اُس مرد نے اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیا۔ خدا نے اس کا ہاتھ وہیں کلائی میں گاڑ دیا۔ طواف منقطع ہو گیا۔ لوگ اس مرد عورت کو پکڑ کر حاکمِ مکہ کے پاس لے گئے اُس نے فقہاء کی طرف رجوع کیا۔ سب نے یہی فتویٰ دیا۔ کہ اس مرد کا ہاتھ کاٹ دینا چاہئے۔ کیونکہ اس نے خائفہ خدا میں مجرمِ شیع کا ارتکاب کیا ہے۔ حاکم نے پوچھا آیا یہاں اور رسول میں سے کوئی بزرگ موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں! گذشتہ شب حضرت امام حسین تشریف لے گئے ہیں۔ اُس نے امام عالی مقام سے دربار میں تشریف لانے کی استدعا کی۔ جب آپ تشریف لائے تو اُس نے تمام صورتِ حالات عرض خدمت کی۔ فاستقبل القبلۃ و رفع یدہ فہکث طویلاً یدعو۔ امام علیہ السلام نے بقبیلہ دست دعا

حوالہ کرتے ہوئے فرمایا۔ فاذا قاضت دعا فاعلم اني قتلت جب اس سے خون اُبلنے لگے تو سمجھ لینا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ جناب ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ جب روزِ عاشورہ ظہر کے بعد میں نے دونوں شیشیوں کو دیکھا تو ان سے خون اُبل رہا تھا۔ اُس وقت میں ٹھوٹ کر روئی۔ (نفس المہیوم ص ۷۷ وغیرہ)

۱۱۔ اسحجرہ رد الشمس میں تمام ادبِ بابِ سیر و تواریخ نے یہی لکھا ہے۔ کہ چونکہ جناب رسول خدا کو وحی ہو رہی تھی۔ اور آپ کا سر اندر حضرت امیرِ علیہ السلام کے زانو پر تھا۔ جناب امیرِ فائزہؓ پڑھ لکھ (بروائے اشارے سے اور فرائی) جب سلسلہ وحی ختم ہوا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب آپ کو حضرت امیر کی نماز کی حقیقت حال معلوم ہوئی۔ تو بارگاہِ ایزدی میں یوں دعا کی۔ اللہم ان کان علی فی طاعتک وطاعة رسولک فرد۔ علیہ الشمس یصلی صلوٰۃ والدّمۃ الساکیۃ (۱۲)۔ پس حضرت دعا کر کے خداوند اعلیٰ در طاعت تو و طاعت رسول تو پود۔ آفتاب را بگردان رخت یقین علامہ حبشیؒ (۱۳) بار لہا! چونکہ علیؓ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا۔ اس لئے آفتاب کو پٹا دے۔ چنانچہ آفتاب نفسیات عصر کے وقت تک پٹے آیا۔ اس واقعہ سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت نے دعا کی اور خدا نے سورج کو پٹا کیا۔

۱۸۔ اسی طرح اسحجرہ شق القمر کے وقت آنحضرت کا بارگاہِ ایزدی میں دعا کرنا کتبِ سیر و تواریخ میں مذکور ہے۔ فضئل رسول اللہ، ربہ ان یعطیہ ما قالوا فاشق القمر فلقین یعنی آنحضرت نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ کفار قریش و مخالفین کو آپ کو عطا فرمائے۔ چنانچہ فوراً چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے (الدّمۃ الساکیۃ ص ۱۴) اس سے ظاہر ہے کہ دعا آنحضرت نے کی اور چاند کو دو ٹکڑے خدائے کیا۔ اگر منظرِ فاطمہؓ معجزات رسول خدا و ائمہ ہدی کا جائزہ لیا جائے تو ہر جگہ یہ سلسلہ جاری و ساری نظر آئے گا۔ فلکشفنا عنک غطاءک فیصرک الیوم حدید۔

ایک ضروری وضاحت یہ اور بات ہے کہ فوقِ کھل کے مناسبت سے بعض اوقات معجزہ نما چند رکعت نماز پڑھتا ہے۔ بعض اوقات طویل دعا و پکار کے بعد معجزہ دکھاتا ہے۔ بعض اوقات بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ براہِ راست کسی چیز کو کوئی حکم دے دیتا ہے اور وہ چر حسبِ حکم دہی ہو جاتی ہے جیسے جناب امام موسیٰ کاظمؑ کا شیر قالیں کو مجسم شیر بن کر ماروں عباسی کے جادو گر کو ننگے کا حکم دینا اور کافرانہ طور پر حقیقی شیر بن کر اس کو نعرہ بولنا وغیرہ۔ یہاں بھی درحقیقت اہمِ عظمت ہی کا اثر تھا کہ فرمایا پڑتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ جناب آصف بن برخیا نے آنکھ میچکنے سے پہلے چھ ماہ کی مسافت سے تختِ عقیس کو حاضر کر دیا تھا۔ قرآن میں کہیں کچھ پڑھنے پڑھانے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن ایسی ارشادات معصومین کی روشنی میں اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ ان کے پاس اہمِ اعظم کا ایک حرف تھا جس کے ذریعہ دعا کی تھی۔ اور خدا اسے تختِ حاضر کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا

کے لئے کوئی کیا چوڑا وقت درکار نہیں ہے۔ میں ادھر ارادہ ہوا۔ خدا سے قلبی رابطہ قائم کیا اور روبرو راست اس شئی کو حکم سے دیا۔ خدا فوراً اس کا اثر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب ایک نیا ہرین تو اس کو نشینا اس معجزہ کا ہی فعل سمجھے گا۔ مگر میں کی نگاہ رہیں اصل ستائش پر ہوگی۔ وہ یہ کہے ہو کہ المخبوقات فعل القاد والمختار الذی لا یشبہ المخلوقین لا فعل محدث المختار المشارک للضعفاء فی صفات الضعفاء لا رشاؤام انما اختار جہری مکتوم

ہجرہ کا فعل خدا ہونا علماء متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کی روشنی میں | اسی سلسلہ میں اس قدر علماء اعلام کے کلام

یقینت ترجمان مثنیٰ نظر میں کہ سب کے پیش کرنے کے لئے ایک ذکر درکار ہے مگر اختصاراً یہ ہے اس لئے صرف مشاہیر عالم کے نامات ثنائیہ کو کمال البصیرت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ علامہ ابو الفتح المکرملی (تلمیذ رشید حضرت شیخ مغیہ علیہ الرحمہ) اپنی مشہور کتاب کثرۃ النعمان فی تفسیر قرآن پر تفسیر فرماتے ہیں

لله فضلہ علی خلقہ و علیہم خلاف القائلین بحقہ دانہ اظہر علی ایدہم المعجزات تصدقنا بہ فیما ادعوا من الانبیا و الاخبار یعنی خداوند عالم نے اُنہیں کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے ان کو اپنے حقوق کے بحالانے والے خلفاء و پیشوا بنایا ہے۔ اور ان کے انعموں پر ہجرات کو خاتم کیا تاکہ ان کے اخبار و آیات کی تصدیق ہو جائے۔ اسی کتاب مستطاب کے ص ۱۱ پر اس مشاب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

لآیات النبی تھمد علی ایدہم ہی فعل اللہ دونہما اکو صمد بہار لا صنع لہم فیہا وانہم لبشر حد ثون و عباد و صمد عنون لا یخلقون ولا یرزقون، الہ یعنی وہ آیات و معجزات جو ائمہ اطہار کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں وہ خدا کا فعل ہیں۔ ان بزرگواروں کا فعل نہیں۔ خدا نے ان کے ہاتھوں پر انہیں ظاہر کر کے ان کی توقیر و تکریم فرمائی ہے۔ ان حضرات کو ان امور میں کوئی دخل نہیں۔ اور یہ بزرگوار بشیر عادت میں (در تہذیب) اور خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہی رزق دیتے ہیں۔

(۱۰۳۱) حضرت شیخ طوسی، شیخ طبرسی اور جناب علامہ فیض کاشانی کی اس سلسلہ میں تحقیقات انیقہ اسی باب میں مسئلہ کی پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ان کی تفاسیر نمایان۔ مجمع البیان اور صافی سے پیش کی جا چکی ہیں۔ کہ سب حضرات بزرگوار کو فعل خدا سمجھتے ہیں۔ مراجع۔ مزید برآں آخر الذکر کی کتاب علم الیقین ص ۱۱ سے یہاں ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے اب موصوف ان حضرات کے دلائل ثبوت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ قد خرق اللہ العادۃ علی یدہ صلوات اللہ علیہ و آلہ و سلم

بیدار المعبود ص ۱۰ اذ شق القمر بسمکۃ لما سئلۃ القولیش ایۃ اللہ یعنی خداوند عالم نے آنحضرتؐ

ستہ حق پرست پر کئی مرتبہ خارق عادت امور و معجزات کو ظاہر فرمایا جیسے ان کے لئے مگر میں شفیق القدر کیا

پیش نے آپؐ سے یہ معجزہ طلب کیا تھا

(۱۵) حضرت علامہ علی علیہ السلام شرح تجرید میں شرائط معجزہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ الشافی ان یکون من قبل اللہ او بامورہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معجزہ محتاج بہ اللہ یا اس کے امر سے ہو، اس بارہ میں وضاحت اسی باب کے آخر میں تبدیل اثر کے شکوک (شبهات ملاحظہ ہو)!

(۱۶) سرکار ملا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من اعتقد ان المعجزات والکرامات من فعل النبی و الامام فلیس فی کفرہ ریب ولا متکل بوجہ شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ معجزہ نبی اور امام کا فعل ہے اس شخص کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے (علی ما نقلہ فی کتاب دلیل السبیل) ایضاً فی اصول الاعتقادات و طبع ایران، اسی طرح تیسرے باب میں تفویض کے متعلق ان کی مرآت العقول ج ۱ ص ۱۸۷ و ج ۲ ص ۲۵۵ سے جو مفصل بیان پیش کیا جا چکا ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ معجزات کو خدا اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر کرتا ہے فرماتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ یفعلہا مقارناً لادادتهم کشف القہر و احیاء الموقی و قلب المعصی و غیر ذلک من المعجزات فان جمیعہا انما تقع بقدرتہ سبحانہ مقارناً لادادتهم لظہور صدقہم۔ یعنی جب بجزر گو، کسی (خارق عادت) چیز کا ارادہ کریں تو خدا ان کے ارادہ کے ساتھ ہی وہ کام کر دیتا ہے جیسے چاند کا شگافہ کرنا مردوں کا زندہ کرنا اور مصلحا کا اثر دینا وغیرہ کیونکہ جس قدر معجزات ہیں وہ سب کے سب خدا کی قدرت سے ہی واقع ہوئے ہیں۔ مگر ان حضرات کے ارادہ اور خواہش کے ساتھ تاکہ ان کی صداقت و حقانیت ظاہر ہو جائے۔

(۱۷) حضرت قاضی نور اللہ شوشتری شہید ثالث علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احقاق الحق ج ۱ ص ۱۷۷ طبع مصر پر حضرت علامہ علی کی کتاب کشف الحق و نہی الصدق کی عبارت نقل کی ہے۔ قالت الامامۃ لایحسن فی حکمتہ اللہ تعالیٰ ان یظہر المعجزات علی بیہ الکتابین ولا یصدق المیطلین الخ۔ تمام شیعہ امامتہ کہتے ہیں کہ یہ امر خدا کی حکمت کے منافی ہے کہ مجھوٹوں کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کرے اور باطل پرستوں کی تصدیق کرے۔ بلکہ وہ تو صرف کچھ مدعیان نبوت و امامت کے ہاتھوں پر ہی معجزات ظاہر کرتا ہے، اس کلام پر ابن روز بہا سنن نے جو اعتراض کیا ہے حضرت شہید ثالث نے اس کا جواب دے کر علامہ کی فرمائش کو صحیح ثابت فرمایا ہے۔ شکو اللہ سعیدہم۔

(۱۸) عالم دہانی جناب سید ہاشم بحرانی قدس سرہ اپنی کتاب مدینۃ المعاجز و جو کہ معجزات کی سب سے ضخیم کتاب ہے کے مقدمہ طبع ایران پر معجزہ کی تعریف کرنے کے بعد اسے فعل خدا بتاتے ہوئے قیصر فرمایا۔ واعلم ان المعجزات من الانبیاء و الاممہ لیل علی صدقہم علی اللہ سبحانہ فی جمیع اہم النبوة و الامامة لان المعجز الخارق للعادة تنفعلہ تعالیٰ و اقدارہ علی ذلک منہ جل جلالہ۔ جانتا چاہئے کہ انبیاء و ائمہ کے معجزات ان کی صداقت و حقاقت کی دلیل ہیں۔ کیونکہ معجزہ خارق عادت خدا کا فعل ہے اور اس کی انجام دہی اسی کی قدرت سے کا طے ہوتی ہے۔ (پھر اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں حضرت امام رضا کا وہ ارشاد نقل کیا ہے جسے ہم سطور بالا میں پیش کر چکے ہیں)

قال الرضا لما ظهر من على الفقر والفاقة دل ذلك على ان المعجزات فعل انقاد المختار الخ

(۹) حضرت علامہ سید ولد ارجمند علیہ السلام ج ۲ ص ۱۲۲ پر معجزہ اور شعیبہ وغیرہ امور میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں واللہ سبحانہ هو المعجز لها تصديقاً للنبي او الوصي وانما ينطق بها على يديه عند عاظم ودعواه وهو لم يتكلم في ذلك شيئاً ولا استعان فيه بعلاقة ولا معالجة ولا اداة ولا آلة وانما على الوجه الناقض للعادات والباهر للعقول والقاهر للنفوس الخ یعنی خداوند عالم ہی معجزہ کو نبی، امام کی تصدیق کی خاطر ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ اس کا اظہار ان کے دعویٰ (نبوت یا امامت) اور ان کی دعا کے وقت کرتا ہے۔ نبی و امام نہ تو کوئی کلام کرتا ہے (منستر وغیرہ کچھ نہیں پڑھتا) اور نہ ہی کسی مادی چیز سے امداد حاصل کرتا ہے۔ اور نہ ہی کسی اور آد کو استعمال کرتا ہے اور معجزہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جو خارجی حادث اور عقول و نفوس کو مستغلا و مقہور کر دیتا ہے۔

(۱۰) حضرت مولانا سید حسین مکتوبی حدیقہ سلطانیہ ج ۱ ص ۱۲۲ پر قسم کی تخیلی استقلال وغیرہ استقلال کو باطل کرنے کے بعد فرماتے ہیں

”آرے در موارد خاصہ اظہار المعجزہ خداوند عالم پر دست ایشان امور سے چند خارق عادت خارجی سازد

و انہیں جاست کہ معجزہ را فعل خدا می گویند کہ بر دست پیغمبر و امام یا بعض تصدیق شان جاری می فرماید“

کما ترجمہ المتکلمون ونص عليه الرضا عليه التحية والثناء فقال مرداً على الصلاة لما ظهر من على الفقر والفاقة الخ۔

۱۱۔ طائفتہ بعض مخصوص مقامات پر بطور اظہار معجزہ خداوند عالم ان بزرگواروں کے دست حق پرست پر چند خارق عادت امور کو جاری کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ معجزہ کو فعل خدا کہتے ہیں جسے خدا نبی و امام کے ہاتھوں پر ان کی تصدیق کے لئے جاری کرتا ہے جیسا کہ علماء متکلمین نے اس کی تصریح کر دی ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ التحیۃ والثناء نے بھی خالیوں کی رد فرماتے ہوئے اس بات پر نص فرمائی ہے کہ جب حضرت علیؑ کے فقر و فاقہ ظاہر ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ ان کا فعل نہیں ہے۔ الخ۔

(۱۲) مولانا شیخ محمد تقی الخلیفی اپنی کتاب عنایاتہ رضویہ پر معجزہ کو دلیل نبوت و امامت ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بل المعجزات كلها من فعل الله سبحانه الجاری باید یفہم فلو لم یکنوا اوصاف قدین کان اجراء المعجزۃ باید یفہم قبیحاً مستلزماً للاغراء بالجهل والتمیاس الحق بالباطل بل هو کذاب فعلی من الله تعالى عن ذالك علواً کبیراً ورح فنقول لا ریب ان الرسول ادعی الرسالة والولی ادعی الولاية والرعاية وقد اجرى الله تعالى باید یفہم المعجزات الباهرات فہم مصدقون

(۱۸) حضرت آقا شیخ صدیق اپنے رسالہ نعم الاذلیع المعاصیۃ مطبوعہ نجف شریف پر اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے کہ معجزہ کی نسبت خدا و معجزہ نما پر دو کی طرف سے ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے دیکھتے ہیں فلما ظهرت هذه الآثار على ايدى يهم نسبت اليهم وان كان الفاعل لها هو الله لا غيرة فمن جهة ظهورها منهم وبرزها عنهم تنسب اليهم ومن حيث ان الله هو الفاعل لها على ايدى يهم تنسب الى الله لا غيرة ولذا قل سبحانه وتعالى الذي خلقكم ثم درجكم الآية على سبيل الخصوص الخ یعنی چونکہ ان آثار و معجزات کا ظہور انبیاء و ائمہ کے لائق ہوتا ہے۔ اس لئے ان امور کی نسبت ان حضرات کی طرف سے دی جاتی ہے اگرچہ ان کا حقیقی فاعل خدا ہی ہوتا ہے۔ لہذا ظاہری ظہور و صدور کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے کہ ان کا ظاہر کرنے والا اور ان کا حقیقی فاعل خدا ہے اس بنا پر صرف اسی کی طرف ان کی نسبت دی جاتی ہے۔ اسی لئے خدا بطور صرصر فرماتا ہے۔ خدا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر رزق دیا۔ الخ

(۱۹) حضرت مولانا ایسیہ کلب باقر الحائسی الحائری اپنے رسالہ کشف الحال مبع مکشوفہ پر لکھتے ہیں: بالنگہ معجزہ فعل خدا است کہ بدست انبیاء و اوصیاء جاری می فرماید علاوہ بریں معجزہ فعل خدا ہے جسے وہ اپنے انبیاء و اوصیاء کے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے۔

(۲۰) حضرت آقا شیخ محمد رضا مظفر انجلی اپنے رسالہ عفا عما شیعہ مبع نجف اشرف زیر عنوان عقیدتنا فی معجزة الانبياء ضرورت معجزہ پر تبصرہ کرنے کے بعد اس کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں: ذلك الدليل لا بد ان يكون من نوع لا يبدى الا من خالق الكائنات و مدبر الموجودات و اى فوق مستوى مقدور البشر فيجرب على يدى ذلك الرسول الهادى ليكون معروفا به و موثقا له اليه و ذلك الدليل هو المسنى بالمعجزات والمعجزة - یعنی "یہ دلیل (معجزہ) ایسی ہونی چاہئے کہ سوائے کائنات کے خالق اور موجد و مدبر (خدا) کے اور کسی سے صادر نہ ہو سکے یعنی طاقت بشری سے بالاتر ہو۔ وہ خدا اسے اس رسول کے ہاتھوں پر اس لئے ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کی صداقت و حقانیت کی دلیل قرار پاسکے۔ ایسی دلیل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔"

(۲۱) علامہ سید ابوالفضل قمی اپنے رسالہ "در سے ادولایت علیہ طبع تہران پر تحریر فرماتے ہیں: آیات قرآن و روایات مرہما میگویند معجزہ کارانہیاء و اوصیاء نسبت علیہ کار خدا است پس ایشان کار خدا نمی کنند خدا غرض خلق مادات و ایجاد معجزہ می کنند تا شہادت الہی باشد بر صدق نبی یا وصی الخ یعنی آیات و روایات سے صراحتہ ظاہر ہے کہ معجزہ انبیاء و اوصیاء کا فعل نہیں ہے۔ بلکہ یہ خدا کا فعل ہے لہذا یہ بزرگوں کو خدا و الاکام نہیں کہتے۔ بلکہ خود خدا سے تقدیر جرات طبعی کے خلاف معجزہ کو ایجاد کرتا ہے۔ تاکہ نبی یا وصی کی صداقت کی دلیل و شہادت بن سکے و بعد ازاں اس عالم عقل نے معجزہ کے فعل خدا ہونے پر قطعی دلائل پیش کئے ہیں۔ قرآن مجید و کتانی کتاب عقل و دین ص ۱۳۸

(۲۲) فاضل محترم شیخ آقائے عمر صنف الحسنی اپنی کتاب صراط الحق ج ۲ ص ۴۴ طبع انجمن پشاور تحریک خلافت علی (رضی) میں ارشاد ہے: "علیوں ان یكون من قبل الله، ادباً مبروراً، پرہیزگار تہوئے نکلنے پر یہ نکتہ حندی مستدارک جملہ اعتبار عدم امکان معارضتہا لاحد کما مستحسنہ فالحجۃ لا تكون الا من قبل الله یعنی میرے نزدیک عقیدہ (اولیاء) قائم ہے کیونکہ جب معجزہ حقیقت میں یہ چیز مستحضر ہے کہ کوئی اس کا معارضہ و مقابلہ نہیں کر سکتا تو بعد ازین بات واضح ہو جاتی ہے کہ معجزہ نہ ان کی طرف سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔"

(۲۳) فاضل حمید الرحمٰن آقائے بھی اپنے رسالہ "سرمائے ایمان" ص ۱۲ پر لکھتے ہیں: "وہ نہ معجزہ ہر صدق صاحب معجزہ بتا رہا نہ کہ ہر ان صدور شئی بعض ارادۃ الہی است پر اسباب عادیہ پس ہر گاہ مفارن دعویٰ شیعہ بنو و مراختصاص را از جانب الہی مثل آن باشد کہ انہو

یعنی معجزہ نمائے صداقت پر معجزہ کی دلالت اس طرح ہے کہ چونکہ معجزہ کا صدور اسباب عادیہ کے بغیر بعض خدا کے ارادہ سے ہوتا ہے۔

(۲۴) فاضل جمیل میرزا ابوالحسن الشریف نے اپنی کتاب مرآۃ الانوار ص ۱۲۱ پر علامہ تیسرہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ "نعلم بهذا ان الذي اظهر من المعجزات انما كان فعل القادر الذي لا يشبه المخلوقين لا فعل المحدث المحتاج الى" اس سے معلوم ہوا کہ معجزات اس قادر مطلق کا فعل ہیں جو اپنی مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہیں رکھتا۔ یہ حادث و محتاج مخلوق کا فعل نہیں ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جناب موصوف معجزہ کو فعل خدا سمجھتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے اس مقام پر اس فریب امام کو پیش ہی اسی لئے کیا ہے کہ کم عقل و جاہل لوگ ہی معجزات کو دیکھ کر اہل بیت کو خدا سمجھ بیٹھے اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ قادر مطلق کا فعل ہیں تو گمراہ نہ ہوتے فرار جع۔

(۲۵) جناب آقائے محمد باقر اعلیٰ الشہ قاضی نے اپنی کتاب الدفۃ الساکبہ ج ۲ ص ۵۹ پر حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث شریف نقل کی ہے جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ارشاد امام کے مطابق ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ معجزہ فعل خدا کے قادر مطلق ہے۔

(۲۶) علامہ ربیعہ ابو القاسم الرضوی (والد علامہ حائری) اپنی کتاب معارف المائتہ الناجیہ دار الفکر ص ۲۳ فرماتے ہیں: "ما ہر معجزہ فعل خدا یا ہر خدا بابت۔ یا تمکین کی وجہ تہی و ابرائیاں و ایجاد فعل خالق و ان فعل را خدا فریب بردست نبی بارادہ تصدیق او" یعنی "ہر معجزہ خدا کے فعل یا اس کے امر سے وجود میں آتا ہے۔ یا وہ اپنے ان کو خالق عادت امر کے ایجاد کی تمکین دیتا ہے یا اس طور کہ خدا اسے نبی کے ہاتھ پر بغیر عن تصدیق اس فعل کو دیا کرتا ہے۔"

(۲۷) رسالہ حقانی نہ سبب شیعہ تفسیر اہل بیت کی روشنی میں جو ص ۷۷ ص ۷۸ ص ۷۹ کی کدہ کاوش اور فکری

نزاع و کشاکش کا نتیجہ ہے۔ اس کے سوا پر سوال نمبر ۴ کہ ”معجزات و کرامات افعال خداوندی ہیں یا افعال انبیاء و مرسلین و ائمہ
 عاہل بیت علیہم السلام“ کے جواب میں لکھا جاتا ہے: ”بعض معجزات کا فاعل خدا ہے جن میں نبی و امام کی قوت کا دخل نہیں
 جیسے حضرت موسیٰ کے لئے دریا کا سمندر میں راستہ پھیرنے سے بارہ چٹانیں، عصا سے اشد باد خیر و اور بعض معجزات اس معنی
 کے جس میں خود ان کے ظہور میں آنے کی تاثیر خدا کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔ ان کا فاعل خدا ہے اور اس معنی سے کہ اس
 امر خیر و دی کا ظہور بارادہ نبی و امام ان کے ہاتھ پر ہوا۔ ان کا فاعل نبی و امام ہوتا ہے۔“ لیکن بات صاف ہو گئی کہ معجزات
 کا حقیقی فاعل خدا ہے۔ ہاں اس اعتبار سے کہ ان خارق حادث امور کا ظہور و بروز نبی و امام کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس لئے ان
 کی طرف بھی نسبت دینا درست ہے۔ خلاصہ یہ نکلا۔ کہ معجزات کا حقیقی فاعل خدا اور مجازی فاعل نبی و امام ہوتا ہے۔
 جہاں تک اس جواب میں قدرے اجمال یا غفلتوں کے سیر پھیر کا تعلق ہے ہم ان حضرات کو ان کی مخصوص مجبور یوں کے
 پیش نظر مجبور و معذور سمجھتے ہیں۔ ان کا اس قدر اعتراف حتیٰ کہ غیبت ہے امید ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد الفاظ کے ایچ
 بیجی کا سارا بھی نہیں لٹائے گا۔ بہر حال ہے

الفاظ کے چوں میں اچھے نہیں داتا خواص کو مطلب ہے حد تک کہ گہرے

(۲۸) صاحب ”تفاتی الوساظ“ نے اگرچہ ساری کتاب میں بار بار یہ رٹ لگائی ہے کہ ”یہ حضرات فاعل معجزہ ہیں“ لیکن
 معجزہ کا حقیقی فاعل خدا کو سمجھنے والوں پر خوف خدا سے بالا ہو کر مجبور و مجبوس ہونے کا کافرانہ فتویٰ ہی عائد کیا ہے۔ رفتہ رفتہ
 اور اسے کوہی ایمان کی دلیل قرار دیا ہے۔ (معرفت محمد و آل محمد علیہم السلام ص ۳۱) پرہیزگار ہمارے دلانا بقہ کا وہ گنہگار
 سرخرو و پر صاف حقہ طور کی طرح لگا۔ کہ جس سے منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور سارا اکبر و پندار خاک میں مل گیا۔ خود اپنے نے
 و بچھائے ہوئے جال میں چھپس گئے۔ چھٹنے ٹیک دیئے۔ اور اپنے فتوؤں کی زد میں خود آکر راجی وادی برسوت ہو گئے۔ انکے
 وانا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں ”اور ہم نے مکمل طور پر جناب رسالتکتاب کا مناظرہ تحریر کر دیا ہے۔ اس سے ہماری تحقیق نظر مزید
 کی پوری تائید ہوتی ہے۔ یعنی یہ امر واضح ہو گیا کہ اصطلاحی معجزہ کا وجود داخل خال ہوتا ہے اور وہ متقابل کے مطالبہ کے
 وقت دکھایا جاتا ہے۔ اور وہ سفارت کی سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں سفیر خدا کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ
 صرف خدا کا اظہار کرنے پر مامور ہوتا ہے۔ نہ وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور نہ مبعوث الیہم رحمن کی طرف سفیر بنا کر بھیجا
 گیا ہے۔“ کے اعتراضات اور جوابات نہ مطالبات سے متاثر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بھیجنے والے پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ اس
 سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں۔ اس نے جو سند سفارت تجویز
 فرمائی اور سفیر کو دے کر بھیجا ہے۔ یہی درست ہے اور ناقابل اعتراض ہے۔ اور اس میں تبدیلی کا خیالی بھی ایمان سے خالی
 ہے۔ خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ مگر سفیر رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے مرسل (خدا) کو کوئی مشورہ دے کیونکہ
 یہ اقدام عہدہ سفارت کے سراسر خلاف ہے“ اسے کہتے ہیں ”جادو وہ جو سر چڑھا ہوئے“ اور یہ ہے حق و حقیقت کا لفظ

معجزہ کہ فطرتوں کے ہر پیر سے ہی تاہم مجبوراً بادل ناخواستہ حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ معجزہ کا فاعل حقیقی خدا ہے کیونکہ "اس میں تبخیر خدا کا کوئی دخل نہیں" "وہ صرف اظہار سند پر مامور ہے" "اس کو تبدیلی نہیں کر سکتا" "ہاں ہر جہ کے یہاں سیر سے سولہ سفارت سے نبوت و رسالت اور سفارت سے مراد اصطلاحی معجزہ ہے۔ اور باب عدل و انصاف ہمارے معروضات اور ان حضرات کے ان ارشادات کو مکرر بنظر غائر چمک کر بتائیں کہ اب اختلاف کیا بآئی رہ جاتا ہے۔ آیا ان مخالفی کے بعد کسی معنوں غفل و انصاف رکھنے والے انسان کو بھی اس بات میں ذرہ بھر شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خداوند عالم ہے۔

میں گویم اگر کبھی دامن انصاف را چشم واکن دیگر ملک اسلاف را

ذکورہ بالا آیات قرآن کریم احادیث معصومین اور تحقیقات شیعہ علماء متقدمین و متاخرین سابقہ تحقیقات کے نتائج سے پسند امور روز روشنی کی طرح واضح و آشکار ہو جاتے ہیں۔

۱۱۔ معجزات کا فاعل حقیقی خداوند عالم ہے نہ پیغمبر و امام علیہما السلام ہاں محل صدور و ظهور ہونے کی وجہ سے ان حضرات کی طرف ان افعال کی محاذ اُ نسبت دینا درست ہے یا یہ ہم اس سلسلہ میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی مدح و ثنا اس لئے کی جاتی ہے کہ معجزہ کا ظہور ہو کہ ان کی دعا و راستہ چا پر عمل میں آتا ہے۔ اس لئے یہ امر یقیناً ان کے لئے انتہائی مدح و ثنا کا باعث ہے۔ کہ وہ اس قدر مقرب الہامانی ہیں کہ جب بھی ایسے خارجی حادثات اس کے اظہار کی بارگاہ میں درخواست کر دیں۔ تو وہ ان کی سنت دعا کو مستند بنا کر اس کے مطابق نور ان کے ہاتھوں پر معجزہ کا اظہار فرما دیتا ہے۔ لہذا اس کے ان ذواتِ قادسہ کا درخت و درختیوں و اندر سونا لازم نہیں آتا۔ دعاؤ اللہ جیسا کہ فریب کاری کے بعض اہلین نے یہ الزام عاید کرنے کی مذموم کوشش کی ہے

۱۲۔ ان مخالفی واقعہ سے یہ نفیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہم نے احسن الفوائد میں جو یہ لکھا ہے کہ مقام اعمار میں جو کچھ کسی نبی یا ولی سے ظہور پذیر ہوتا ہے وہ اس میں یا دل کا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے (۱۳) طبعاً تو ان ہی سیرۃ النبی یا راہِ ہدایت وغیرہ کتب اہل سنت سے ماخوذ نہیں جیسا کہ بعض مخالفین نے ان حضرات کا خیال سمجھ کر اسلئے علم مولانا سید محمد طباطبائی صاحب کی کتب و رسائل پر ان جیسی بعض اہل کتب کے مطالعہ تک محدود ہے لکھا ہے

باندک تاثیر از علم نتوان رہ بخت بردن چوں آب اللہ تک بیدست و پا ساز و ثنا و در

ہم نے اب تک اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے۔ اس روز روشنی کی طرح واضح و آشکار ہے کہ قرآن حکیم اور حضرات معصومین کی صحیح تعلیم کی دشمنی میں علیہ ائمہ سے کئے گئے آج تک تمام علماء اعلام شیعہ امامیہ کا یہی اعتقاد ہے البتہ اگر یہ حضرات یہ کہتے کہ برادران اہل سنت کے علماء کے یہ نظریات علماء شیعہ کی تحقیقات سے ماخوذ و مستنبط ہیں۔ تو شاید یہ بات کسی حد تک قریب عقل ہوتی۔ مگر انہوں نے جو بے پر کی لڑائی ہے اسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۱۳) ان بیانات شافیہ سے یہ امر بھی پائے ثبوت تک پہنچ جاتا ہے کہ احیاء زمانہ کی کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں ہے جو معجزہ فحاش میں دوینیت کردی گئی ہے جس کی بنا پر بالاستقلال یا باذن اللہ وہ ہر وقت معجزہ پیش کرتے رہتے ہیں بلکہ حسب ضرورت معجزہ فحاش کی بارگاہ میں دعا و استدعا کرتا ہے اور خدا نے قادر و قیوم اپنی قدرت کاملہ سے معجزہ کا اظہار کر دیتا ہے۔ اگرچہ سابقہ تحقیقات کے بعد یہ حقیقت مزید کسی ثبوت کی محتاج تو نہیں رہتی۔ مگر تاہم مزید التبیان قلب کی خاطر اس سلسلہ میں ایک اور عالم سبیل کی تحریر بھی پیش کی جاتی ہے۔ عالم خیال و دانشمند جلیل آقا سید علی حسینی اپنی کتاب الکلم الطیب ص ۱۵۲ طبع تہران پر تحریر فرماتے ہیں۔

”کاذم نیست پیغمبر و در ہر زمانے قادر بر انجام معجزہ باشد چون او نیز بشر و عاجز است و معجزہ فعل خدا است کہ برائے اثبات صدق پیغمبر کوئی عنایتی فرماید و انما کہ آن در ہر زمانے بہت بارادہ و شہادت است۔“

یعنی ”یہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر ہمیشہ معجزہ فحاشی پر قدرت رکھتا ہو۔ کیونکہ پیغمبر بھی (فی حد ذاتہ) بشر اور عاجز ہے۔ اور معجزہ فعل خدا ہے۔ جسے خدا اپنے پیغمبر کو اس کی نبوت کے ثابت کرنے کے لئے عطا کرتا ہے۔ لہذا معجزہ فحاشی ہمیشہ خدا کے ارادہ اور اس کی مشیت کے ساتھ وابستہ ہے۔“

(۱۴) ان بیانات اور مزید آنے والی تحقیقات (ذیل روشنیات) سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں صاحب اعجاز کا کام صرف دعا کرنا ہے معجزہ کا اظہار خدا نے تمہارا کرتا ہے۔ پس فی الحقیقت کسی خارجی عادت امر کی دعا و پکار اور اس کے نیچے کے اظہار کا نام معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کے اظہار میں نبی و امام کو اس حد تک تعلق ضروری ہے کہ حسب ارادہ کریں تو خدا اسے دعا و استدعا کرتے ہیں۔ اور خدا ان کی استدعا کو رد نہیں فرماتا۔

(۱۵) ان تحقیقات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ معجزہ میں تکرار اور تعدد ضروری نہیں ہے پس جب نبی کو نام اپنے دعویٰ کے اثبات پر سند قطعی کے طور پر معجزہ دکھادیں۔ اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر یہ لازم نہیں کہ وہ ہر وقت ہر شخص کی اعتراض و خواہش کے مطابق مختلف معجزات دکھا دکھا کر اپنی برہم نبوت و امامت کو منقشہ خانہ عجائب و غرائب بنا ڈالیں۔ (الکلم الطیب ص ۱۵۲) دھوا و ضح من من ان یخفی — ان فی ذلک لایبۃ لکم ان کنتم صادقین !!

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ اگرچہ سطور بالا میں جو حقائق بیان کر دیئے گئے ہیں ان سے ارباب عقل و انصاف کی تسلی ہو جاتی ہے۔ مگر پھر بھی حسب دستور اس مقام پر جاننا ضروری ہے بعض شکوک و اوہام کا ذکر یہ مع ازالہ ضروری ہے تاکہ دیگر مباحث کی طرح یہ موضوع جس کسی اعتبار سے نشہ نگہمیل نہ رہے۔

حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انی اخلق لکم کھیتۃ الطیرس سے معلوم ہوا پہلا دوسرا نبیرا اور جو نقاشیہ مٹی سے پرندہ پیدا کرنا حضرت عیسیٰ کا فعل ہے۔ اسی الموقی باذن اللہ

حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مردہ زندہ کرنا میرا کام ہے اذن اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مادرِ زادا امدھام میں ٹھیک کرتا ہوں میری
کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام معجزات جناب عیسیٰ کا فعل ہیں۔ عصا چٹیکنا موسیٰ کا فعل ہے
یہ بھی فعل موسیٰ ہے پر صو الفی عصا کا۔ نعتاً بیدہ۔ حضرت جبریل جناب مریم کو کہتے ہیں۔ لا ھب لك غلاما
ذکيا۔ میں عصا کرتا ہوں آپ کو پاکیزہ لڑکا۔ ملائکہ کا حضرت لوط سے کہنا انا لمنجیہم ہم نجات دیں گے۔ تحت
یقین کے متعلق آصف بن برخیا حضرت سلیمان سے کہتے ہیں انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك آنکھ جھکنے سے
پہلے تخت لے آنا فعل آصف ہے یا اللہ تعالیٰ خود اٹھا لایا۔

(مضمون مندرجہ درجہ تکمیل حوالہ ۱۹۷۷ء)

ان شبہات کے جوابات پہلا مشترکہ جواب۔ ان حضرات کا ان آیات کو پیش کرنا اس غلط فہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے
کہ اہل حق یہ کہ ان افعال کو فعل نہ سمجھتے ہیں۔ لہذا شاید وہ سرے سے ان افعال کی نسبت
انبیاء و ائمہ کی طرف دینا ناجائز سمجھتے ہوں گے۔ اور ان آیات میں ان کی نسبت یہ کہ ان کو اللہ مقدس کی طرف دی گئی
ہے۔ لہذا جسٹ ان حضرات نے بلا غور و فکر ان آیات کو اپنے غلط نظریہ کی تائید میں پیش کر دیا۔ مگر صرف دیکھا ہی سے
کام لینے والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ استدلال بناء الفاسد علی الفاسد کا مصداق ہے حقیقت حال اس طرح
نہیں ہے۔ ہم اس باب کی ابتدا میں تخریج نزاع کے ذیل میں اسی غلط فہمی کے ازالہ کے لئے واضح کر چکے ہیں کہ اس
نسبت کے جو ازیادہ ہم از میں نزاع پہنچ گئے۔ سب حکام معجزہ میں ان امور کا ظہور و بروز یہ کہ انبیاء اور ائمہ سے ہوتا
ہے۔ لہذا ان امور کا انتساب ان کی طرف یقیناً درست ہے بلکہ نزاع جو کچھ ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ آیا
ان افعال کی نسبت بطور حقیقت ہے یعنی یہی بزرگوار ان افعال کے حقیقی فاعل ہیں۔ یا یہ نسبت بطور مجاز ہے
اور فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ ہم سطور بالا میں قرآن و حدیث اور تحقیقات علماء اعلام کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں
کہ ان امور کا فاعل حقیقی خدا ہے۔ اس طرح اس شبہ کی اساس کا تعلق قبیح ہو جاتا ہے۔ بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ خلق
احیاء موسیٰ، یحییٰ، عیسیٰ، عیسا کا اثر دینا ناہید موسیٰ کو یہ یحییٰ بنانا، حضرت مریم کو یحییٰ عطا کرنا۔ موسیٰ کو عطا کرنا
نجات دینا، تحت یقین کا لانا وغیرہ سب افعال خدا ہیں۔ اور وہی ان کا حقیقی فاعل ہے۔ اسی کے ارادہ اور قدرت
کا کہ تخت کے تحت یہ امور وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ مگر چونکہ حسبِ ظاہر ان کا ظہور حضرت عیسیٰ و موسیٰ اور جناب جبریل یا دیگر
ملائکہ یا حضرت آصف برخیا کے ہوتے ہے۔ لہذا اس باب المجاز ان افعال کی نسبت ان حضرات کی طرف دے دی گئی
ہے یہ درست ہے کہ انقاد عصا حضرت موسیٰ کا ہی فعل تھا۔ مگر یہ حقیقت کیوں نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ کہ اس

پھانسی کو اثر دینا اس کا فعل خباب (جس میں نزاع ہے) قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل خدا کا تھا جب عمار نے
 موسیٰ نے اذونے کی شکل اختیار کی اور خباب موسیٰ نے کچھ خوف محسوس کیا تو ارشاد قدرت ہوا لا تَخَفْ سَنُعِيْلُكَ
 سائر تھا الا ذلک اور ہمیں ہم مقرب اسے اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو خدا
 قادر و دوسری شکل کو پہلی شکل کی طرف لوٹانے والا ہے وہی پہلی شکل کو تبدیل کرنے والا بھی ہے۔ تعجب ہے کہ خود اس
 استدلال کے پیش کرنے والے نے شعوری یا لاشعوری طور پر آخر میں حق حقیقت کا اشتراک کر لیا ہے۔ چنانچہ
 استدلال مذکور کے بعد لکھا ہے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قوت و ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور فیض ہر فعل، نبی و وائے اور
 عالم کے کا ہوتا ہے۔ و اخبار و خف صلیم جولانی مستشرقین فیخبر علام یہ کہ ان افعال کی نسبت خدا کی حق حقیقت ہے جس
 کے ارادہ اور قوت سے قیصل واقع ہوا ہے اور انبیاء و اولاد کی طرف عبادت ہے جس کے بانس پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہی
 بات شروع سے لے کر اخیر تک ہم کہہ رہے ہیں۔ پھر علماء اہل علم کے خلاف یہ بتا کر ان کی دیر نہ سرائی کیوں ہے ؟
 حضرت عیسیٰ علی نبی و آلہ و علیہ السلام کے متعلق جو آیات پیش کی گئی ہیں اس سلسلہ میں حقیقت حال
 ایک رہائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور علماء و مفسرین نے ان آیات کے بارے میں اعلانیہ
 معصومین کی روشنی میں تو حقیقت فرمائی ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے بعض ظاہری الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے خود ساختہ
 نظریہ کو ثابت حاصل کرنے کی سعی ناموفقہ کی گئی ہے۔ ہم ان آیات کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ کریں۔ اور جلد ہی ہم
 وایضاً حاصل فرمائیں۔

دوسرا جواب

الشیخ العالمہ حضرت شیخ موسیٰ علیہ السلام نے تفسیر فیہان ج ۲ ص ۲۸ پر تحریر فرماتے ہیں اثمًا قیداً قولہ فیکون
 طیاراً باذن اللہ ولم یقید قولہ "اخلق من الطین کھینۃ الطیر" بذکر اذن اللہ لیبینہ یادکر الذا
 انہ من فعل اللہ دون عبیدے واما التفسیر والتاخر ففعله لانہ مما یدخل تحت مقتدرہ و القدر
 ولس کذلک انقلاب الجہاد حیواناً فانہ لا یقدر علی ذلک احد سواہ تعالیٰ و قولہ
 و احی الموقی باذن اللہ "علی وجہ الحیا اراضانہ الی نفسہ و حقیقتہ اذہو اللہ باحیاء الموقی
 فی حیہم اللہ فی حیون باذنہ"

یعنی "حضرت جیسے نے (تفسیر کے) پرندہ ہونے کو تو "اذن اللہ" کے ساتھ مقید کیا ہے۔ مگر اس کی تصویر کشی
 کا تذکرہ کرتے وقت (کہ میں مٹی سے پرندہ کی شکل بنانا ہوں) "اذن اللہ" کی قید نہیں لگائی۔ اس انداز بیان سے
 انہوں نے اس بات پر تفسیر فرمائی ہے کہ اس تصویر کا پرندہ بنانا خدا کا فعل ہے۔ نہ ان (عینی) کا۔ ہاں البتہ تصویر بنانا
 اور اس میں حرکت دینا حضرت عیسیٰ ہی کا فعل ہے کیونکہ یہ طاقت بشری میں داخل ہے لیکن جہاد کو حیوان بنانا ایک ایسا
 کام ہے جس پر اسے قادر مطلق کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا اسی طرح حضرت عیسیٰ نے یہ کہا کہ میں باذن اللہ

مردے زندہ کرتا ہوں۔ یہ قدرت مجاز اپنی طرف دی ہے۔ ورنہ اس کی اصابت یہ ہے کہ جس مردوں کے زندہ ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ اور خدا ان کو زندہ کر دیتا ہے اس طرح وہ اس کے اذن و طاقت سے زندہ ہو جاتے ہیں۔

(۲) اسی طرح مفسر اسلام علامہ طبرسیؒ اپنی تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹ پر آیت مبارکہ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ کُلَّ شَیْءٍ یَّحْیِیْہِمْ مَوْتًا اِنِّیْ اَقْدِرُ لَکُمْ رَاصِدًا لِّکُمْ مِنَ الطَّیْنِ مِثْلَ صَوْدَةِ الطَّیْرِ فَانْفِخْ فِیْہِ اِنِّیْ فِی الطَّیْرِ الْمَقْدَرُ مِنَ الطَّیْنِ فِیْکُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَدْ رَزَقَہٗمْ ذَیْلًا یَّامُرُ اللّٰہُ تَعَالٰی اَنْعَمَ اَوْ صَلَ قَوْلَہٗ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَقَوْلَہٗ فِیْکُوْنُ طَیْرًا دُوْنِ مَا قَبْلَہٗ لِاَنَّ تَصَوُّرَ الطَّیْرِ وَالْمَنْفِخَ فِیْہِ مِمَّا حَضَرَ تَحْتَ مَقْدَرِ الْعِبَادِ مَا مَاجَعِلُ الطَّیْنِ طَیْرًا حَتّٰی یَّکُوْنُ لِحِمًا رَدًّا وَّمَا وُخِّلَ الْحَیْوَةُ فِیْہِ فَعَمَّا لَا یَقْدِرُ عَلَیْہِ غَیْرُ اللّٰهِ فَقَالَ بِاِذْنِ اللّٰهِ اِنْحَا اَصْطَفَ الْاَحْیَاءُ اِلٰی نَفْسِہِ عَلٰی رَجَاءِ الْمَجَاذِ وَالتَّوَسُّعِ وَلَا اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی کَانَ یُعِیْیِ الْمَوْقِفَ عِنْدَ دَعَاہِ۔

یہاں آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ کی تصویر بناتا ہوں اور اس تصویر میں بھیج کر کہتا ہوں پس وہ خدا کے اذن یعنی اس کی قدرت یا بقولے اس کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اس جہاں سے اس کے پرندہ بننے کے ساتھ اذن اللہ کی قید لگائی ہے مگر اس کی تصویر کشی کے ساتھ یہ قید نہیں لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر بنانا اور اس میں بھیج کر کہنا بندوں کی قدرت میں داخل ہے لیکن مٹی کا پرندہ بنا دینا یہاں تک کہ اس میں گوشت پوست اور خون پیدا ہو جائے۔ اور پھر اس میں حیات ڈالنا یہ ایسا کام ہے جس پر سوائے خدا کے قادر و قیوم اور کوئی قدرت نہیں رکھتا اس لئے جناب مہربانی نے اس کے ساتھ اذن اللہ کی قید لگائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ خدا کا فعل ہے نہ جس کی قیادت میں ہے۔ اس کا حکم خدا ہی الموفق باذن اللہ میں مردہ کو زندہ کرنے کی جو نسبت اپنی طرف دی ہے وہ علی وجہ المجاز ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ دعا کرتے تھے اور خدا ان کی استدعا پر دلوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا۔

جناب علامہ طبرسیؒ کے بیان حقیقت ترجمان اور اسی طرح اور بعض قطعی شواہد سے "اذن اللہ" کا صحیح مفہوم **اقدار** ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ دعا و استدعائی کو امام کرتے ہیں اور پھر فعلی مجزؤ کا ظہور خدا کے قادر و توانا کی قدرت کاملہ سے ہوتا ہے چنانچہ اس کی عملی تفسیر جناب عینیؒ کے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت سے نظر آتی ہے۔ تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹ تفسیر صافی ص ۱۷ وغیرہ میں مذکور ہے آنجناب اپنے ایک دوست کی قبر پر تشریف لے گئے جس کو مرے ہوئے تین دن ہو گئے تھے۔ وہاں جا کر یہ دعا پڑھی "اللّٰہُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ اَنْتَ اَرْسَلْتَنِیْ اِلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ اَدْعُوْہُمْ اِلٰی دِیْنِکَ وَ اَخْبِرْہُمْ بِاِنِّیْ اَسْئَلُکَ فَاِذَا حَیَّ عَاذَرْتُ" چنانچہ ان کا دوست دعاؤں کو زندہ ہو گیا۔ بطور بالا میں اس موضوع پر احادیث کے ضمن میں متعدد کتب ج ۱ ص ۱۷ کے حوالہ سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ کہ حکم رسول جناب امیر علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے گئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ پس باذن اللہ مردے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکل گئے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اذن اللہ کا مطلب قدرت اللہ ہے۔ اور اگر بالفرض اسے امر و حکم کے معنی میں بھی لیا جائے۔

تب بھی ہمارا مدعا حاصل ہے کہ وہ امر خدا ہی کرتا ہے جیسے قلنا یا نار کو فی جود أو سلاماً۔ وروکہ الکلام ان اخذ بمعنی انزل
 قد تدریم بصائر الدرجات صحت بیع جدید پر امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب بیٹے کے پاس امام ششم کے
 دو حرف تھے۔ میں کہ وجہ سے ان کے ہاتھوں پر یہ عجائب و غرائب ظاہر ہوتے تھے۔ ان تمام حقائق سے یہی ثابت ہوتا
 ہے کہ وہ صرف دعا کرتے تھے۔ کام خدا اپنی قدرت کا کام سے کرتا تھا۔ وذا سہو المقصود۔

(۴) اسی طرح جناب علامہ شہر بن آشوب از مدراکی اپنی کتاب مستطاب تنشایات القرائن ج ۱ ص ۱۵۱ پر ہے
 مبارکہ واذ خلق من الطین کھینچنے الطیر فتفخ فیہا فیکون طائراً یا ذی کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 "فاذا نفخ المسیح فیہا الروح قلبہا اللہ الخصار و ما وخلق فیہا الحیوة نصارت طائراً یا ذی اللہ و
 اراد تبک لا بفعل المسیح فلذلک قال فیکون طیراً یا ذی و تعبیری الا کعبہ والابرص یا ذی معناه
 انک تدعونی حتی ابویہما واذ اخروج الموقی یا ذی ای اذ تدعونی فاسی الموقی عند عاتک واذ اخراج
 من القبر وحتی یشاہدہ الناس و انما سب الی عیسیٰ لانه کابد عاتہ۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ اس
 تصویر میں روح پھونکتے تھے۔ تو خدا اس کو گوشت و خون بنا کر اس میں حیات پیدا کر دیتا تھا۔ اسی طرح وہ خدا کے اذن و
 ارادہ سے نہ کہ حضرت عیسیٰ کے فعل سے زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر خدا نے فرمایا ہے کہ وہ میرے اذن سے زندہ
 ہو جاتا تھا اسی طرح خدا کے ارشاد کو اس نے عیسیٰ کو اس کے اذن سے زندہ ہونے کو تفسیر کرنا تھا۔ کا
 مطلب یہ ہے کہ تو ان کی شفا یابی کے لئے دعا کرتا تھا۔ اور میں ان کو شفا عطا کر دیتا تھا۔ اسی طرح اس قول خداوندی
 کو اسے جیسے تو مردوں کو میرے اذن سے (قبروں سے) نکالتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ ان کا شہادہ کرتے تھے۔ خدا نے مردوں کو زندہ
 کرتا تھا۔ میں ان کو زندہ کر کے قبروں سے نکالتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ ان کا شہادہ کرتے تھے۔ خدا نے مردوں کو زندہ
 کرنے کی نسبت جناب عیسیٰ کی طرف اس لئے دی ہے کہ یہ مثل میں کی دعا سے انجام پذیر ہوتا تھا۔"

اسی کتاب کے اسی صفحہ ۱۵۱ پر حضرت عیسیٰ کے قول و اسی الموقی یا ذی اللہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے علی وجہ
 المجاز اضافہ الی نفسہ و خلقیتہ ادعوا اللہ یا حیارا الموقی فی حیون یا ذی اللہ یعنی حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ
 کرنے کی نسبت اپنی طرف بطور مجاز دی ہے۔ اور اس کا تحقیقی معنی یہ ہے کہ میں مردوں کو زندہ ہونے کی دعا کرتا ہوں اور
 وہ خدا کے اذن و ارادہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی اخلاق لکھو من الطین کھینچنے الطیر کی تفسیر بیان کرتے
 ہوئے لکھا ہے۔ لم یقیدہ یا ذی اللہ لان المراد بہ التقادیر شہد قال فیکون طیراً یا ذی اللہ
 لانه من فعل اللہ و من عیسیٰ لہ یون جناب عیسیٰ نے تصویر کشی کے ساتھ اذن اللہ کی قید نہیں لگائی کیونکہ
 یہاں خلق کرنے سے مراد تصویر بنانا ہے پھر فرمایا میں وہ خدا کے اذن سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں اذن اللہ کی قید
 مذکور ہے کیونکہ یہ خدا کا فعل ہے نہ عیسیٰ کا۔

(۴) تفسیر تحقیقات الہود ص ۲ پر مذکور ہے فالخلق حقيقة لله تعالى ظاهر على يده كما ان النعم
 مريد كان من جهته مثل والخلق من الله. یعنی پرندہ میں روح پیدا کر، درحقیقت خدا کا فعل ہے۔ البتہ اس
 اور جناب عیسیٰ کے ہاتھ پر ہوا جیسے جناب مریم میں نفع جناب جبریل کا کام تھا۔ مگر عیسیٰ کی خلقت خدا کا
 "پیراؤن اللہ کی توفیق کرتے ہوئے لکھا ہے۔ وذا کو الاذن فی هذه الانعام علی معنی اضافہ حقیقیۃ
 اللہ، کقولہ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله يعنى الا يخلق الله الموت" یعنی ان افعال میں
 ان اللہ کی قید اس مقصد کے لئے لگائی گئی ہے کہ ان افعال کا حقیقی فاعل خدا ہے جیسے آیت مبارکہ وما
 لنفس ان کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مڑا میں ہے۔ یعنی اس وقت مڑا ہے جب اللہ سے موت
 ملے۔

(۵) منہاج البراہین شرح فیج البلاغہ ج ۴ ص ۱۷ طبع جدید میں ہے "كان تسوية الطين والنعم من
 عيسى عليه السلام والخلق من الله تعالى. یعنی مٹی کا درست کرنا اور اس ڈھانچہ میں پونک مارنا
 اب عیسیٰ کا فعل تھا۔ لیکن اس کو پرندہ بنانا خدا کا فعل تھا۔

۱۰، فاضل کا شانی تفسیر صافی میں بذیل آیت الی الخلق الا یہ کہتے ہیں "ان الخلق لکن اقداراً وصوراً شيئاً
 بیئته الطير مثل صورته فانظر فيها فيكون طيراً حياً طیاراً باذن الله تمام نہ کہ علی ان احياء
 من الله لا منه" (تفسیر صافی ص ۱۷) خلاصہ مطلب یہ ہے کہ پرندہ کی شکل میں بنانا ہوں۔ مگر اسے پرندہ خدا بنانا ہے
 واذن اللہ کی قید لگا کر اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ اسے زندہ پرندہ بنانا خدا کا فعل ہے نہ ان (عیسیٰ کا)

(۱۱) صاحب جدیدیہ سلطانیہ نے بھی ج ۳ ص ۱۷ پر اس نسبت کو مجازی قرار دیا ہے۔ بات بالکل صاف اور
 مادہ ہے کہ اگر ان الحقیقت جناب عیسیٰ ہی پرندہ کے خالق ہوتے تو پھر اس قدر طویل کلام کی کیا ضرورت تھی۔ کہ
 الخلق لکن من اللہ لکھتے الطیر فانظر فیہا فیكون طیاراً باذن الله بلکہ صرف اتنا کہہ دیتے "ان الخلق
 لم الطیر" یعنی میں تمہارے لئے پرندہ پیدا کرتا ہوں۔ مگر جب یہ نہیں کہا۔ تو اس سے واضح ہو گیا۔ کہ تصویر کشی جناب
 عیسیٰ اور اسے پرندہ بنانا خدا کا کام ہے وھو المقصود وقد حصل بعون الله الودود

ان علماء محققین کی تحقیقات سے واضح ہو گیا۔ کہ معجزوں میں معجزہ نما کا کام صرف بارگاہ احدیت میں دعا کرنا ہوتا
 ہے۔ اس کے بعد اپنی قدرت کاملہ و مشیت مطلقہ کے تحت اس کا اظہار کرنا خداوند عالم کا کام ہے۔ لہذا خدا کی
 رف ان خارق عادت افعال و معجزات کی نسبت میں باب الحقیقت اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف
 فی وجہ الحجاب ہے یہ ہے ان آیات مبارکہ کا صحیح مفہوم جو دارشائن علوم قرآن علیم السلام کے کلام سے اخذ ہے۔
 اس کے علاوہ کوئی شخص آیات کی کوئی تاویل کرے گا۔ تو وہ ہوجہ تفسیر بالرائے ہونے کے حسد ام اور

ناقابل قبول ہوگی۔

تیسرا جواب | جہاں تک مشرعی کلمہ کے اندر مابینے والے معجزہ کا تعلق ہے ہم اسی باب میں بذیل آیت ملاحظہ فرمائیے۔
 رخصت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ یہ خداوند عالم کا فعل تھا۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

اسی طرح جناب جبریلؑ کے حضرت مریمؑ کے پاس آکر لاسب ملک خدا ماذکیا کہتے والے مشبہ کا مکمل جواب تیسرے باب کے دسویں مشبہ کے ضمن میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اور جناب آصف بن برخیاؑ کے تحت بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کرنے کے متعلق اسی باب میں بعض حدیث سے پوری تحقیق کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے۔ کہ ان کے پاس اسم اعظم کا ایک حرف تھا جسے انہوں نے پڑھا۔ اور خدا نے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ ان چار کلمہ کا جناب آصفؑ نے کی تھی۔ اور پھر اس خارق عادت کا ظہور بھی ان ہی کے ہاتھ پر ہوا تھا۔ اس لئے تجار و انہوں نے اس کی نسبت اپنی طرف دے دی۔

ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل الم نشرح ہو گئی کہ ان تمام پیش کردہ آیات و واقعات میں حقیقی فاعل خدا ہی ہے و ہوا المقصود۔

پانچواں مشبہ اور اس کا جواب | روایات اہل بیتؑ میں وارد ہے کہ اسم اعظم کے کل ۹۹ حرف ہیں۔ جناب آصف بن برخیاؑ کے پاس صرف ایک حرف تھا کسی نبی کے پاس دو حرف۔ کسی کے پاس چار کسی کے پاس پانچ۔ کسی کے پاس ۵۔ کسی کے پاس کچیس تھے۔ جناب رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰ کے پاس اس کے ۹۹ حرف موجود ہیں۔ صرف ایک حرف نہانے اپنے لئے مخصوص رکھا ہے جناب آصف کے پاس صرف ایک حرف تھا۔ تو انہوں نے دو اہل کی مسافت سے چشم زدن میں تخت بلقیس کو دربار حضرت سلیمانؑ میں حاضر کر دیا تھا تو پھر ائمہ علیہم السلام کے کمالات کا کون اندازہ کر سکتا ہے جن کے پاس ۹۹ اسم اعظم موجود ہوں۔ اس مشبہ کا جواب بھی ظاہر ہے یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ائمہ اہل بیتؑ کے فضائل و کمالات کا احاطہ کر سکتا ہے؟ گو اسم اعظم والی روایات سے یہ توہم گزشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ معجزہ نہائی کی قوت و قدرت خدا سے معجزہ نہائی کی خلقت میں و ولایت فرمادی ہے۔ اور اب یہ اسی قوت و قدرت سے اختیار خود اعجاز نہائی کرتے ہیں۔ بلکہ روایات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسم اعظم کے ذریعہ بارگاہ احدیت میں دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اس دعا کے نتیجہ میں خداوند عالم ان کے ہاتھوں پر عجائبات و غرائب ظاہر کرتا ہے۔ اس سے تو ہمارے موقف کی تائید مزید ہوتی ہے۔ چنانچہ بصائر الدرجات ص ۵۹ طبع قدیم جدید ص ۲۱ پر ایک پورے باب کا عنوان ہی یہ ہے: ”باب فی الامام علیہ السلام ان عنده اسم الله الاعظم الذي اذا سأل به احبیب“ یعنی امام کے پاس خدا کا وہ اسم اعظم ہوتا ہے کہ جب اس کے ذریعہ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔

اسی طرح بکار علیہ صلاۃ پر ایک متقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے ان عند هذا الاسم الاعظم وہ تظہر عنہم الغرائب یعنی امہات کے پاس اسم اعظم موجود ہے۔ اور اسی کے ذریعہ ان سے عجائب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں۔ ان ابواب میں اس قسم کی متعدد روایات اہلبیتؑ موجود ہیں۔ اسی مطلب کی تائید مزید بکار الانوار کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ کے معجزات و کجہ کرایب اعرابی نے کہا۔ ما رایت ساخراً کالیوم۔ میں نے جیسا یاد و گراں دیکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر امام عالی مقام نے فرمایا یا اعرابی لا تکذب بن علینا اهل البيت فانت لبس منا ساحر ولا کاهن ولكن علمنا اسماء من اسماء الله تعالى فسلنا بها فنعطى وندعوا فنجاب۔ اے اعرابی ہم اہل بیت پر جھوٹ نہ بولو کیونکہ ہم میں نہ کوئی جاوگڑ ہے۔ اور نہ کوئی کابین! ہمیں خدا تعالیٰ کے ناموں سے کچھ ایسے اسماء اعظم دیئے گئے ہیں کہ جب ان کے ذریعہ ہم جو کچھ دعا گاہ قدرت سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں مل جاتا ہے اور جو دعا کرتے ہیں۔ وہ مستجاب ہو جاتی ہے۔
 و بکار ج ۱۱ ص ۵۷

اسی طرح اصول کافی کی روایت میں وارد ہے کہ جناب آصفؑ کے پاس ایک حرف تھا فظلم۔ انہوں نے جب اسے پڑھا تو آخر میں امام علیہ السلام اپنے متعلق یہ حرف ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اس کی شرح میں علامہ مجلسیؒ مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۰۱ پر لکھتے ہیں اسی وقوع جسیعہ هذه الامور بحول الله وقوته لا ینف۔ رتہ العبادۃ یعنی ان امور کا واقع ہونا خدا کی قدرت کا علم کے تحت ہوتا ہے نہ کہ بندوں کی طاقت کے۔ بھارت اور جات ص ۷ (طبع جدید طبع) پر روایت ابی بصیر امام جعفر صادقؑ سے روای ہے فرمایا "کان سلیمان عنده اسم الله الاکبر اذا سئل اعلیٰ و اذا دعا به اجاب ولو کان الیوم لاحتاج الیہ" جناب سلیمان کے پاس اسم اعظم تھا۔ اس کے ذریعہ جب خدا سے کچھ طلب کرتے تو وہ ان کو عطا کر دیتا تھا۔ جب کوئی دعا کرتے تو وہ اسے مستجاب فرماتا۔ لیکن آج اگر سلیمان ہوتے تو وہ ہمارے محتاج ہوتے۔

معلوم ہوا کہ اسم اعظم کے ذریعہ صرف دعا کی جاتی ہے جسے مستجاب ہو پر حال خداوند عالم ہی فرماتا ہے۔ اسی بیان حق ترجمان سے آیت مبارکہ لو ان قوا لنا صیوت به الجبال اور قطعت به الارض الاینہ کے ساتھ تمکک کا جواب یا صواب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اور انان علیہ قرآن جب آیات قرآنیہ کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو قادر مطلق ان کے حسبِ مشاقم امور کو انجام دے دیتا ہے۔ بل اللہ الاہر جسیعاً تمام امور کی باگ خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہے بل حی و مکرمون لا یسبِقونہ بالقول و هم بامرہ یعملون۔

اگر تسلیم کر لیا جائے کہ معجزہ منافی کی مستقل قدرت و طاقت خدا نے انبیاء چھٹا شبہ اور اس کا جواب ادا فرما کر عطا نہیں فرمائی۔ بلکہ صرف بوقت ضرورت ان امور کا اظہار ان

بزرگواروں کے ہاتھوں پر کر دیتا ہے تو پھر اس میں ان کی فضیلت کیا ہے؟ اس شبہ کے دو جواب دیئے جاسکتے ہیں۔ ایک الزامی کہ باوجود کہ دین کے معاملہ میں بغیر اسلام اس قدر پابند حکم خدا ہیں۔ کہ جب تک وحی الہی نہ ہو ایک حرف الہی اپنی خواہش سے لب پر نہیں لاتے۔ دو مابینطلق عن الہدیٰ اور ان کی عزت ظاہر ہو اس قدر مشیت ایزدی کے سایہ ہے کہ اس کی مرضی و منشا، کے بغیر دل میں کوئی ارادہ بھی نہیں کرتے تو جو فضیلت آنحضرت کو اس نبوت و رسالت میں اہل بیت کو وصایت و امامت میں ہے وہی ان کے ہاتھوں پر ظہور معجزہ میں ہے۔ اور حلی جو اس پر ہے کہ تمام کائنات کو نظر انداز کر کے خدا نے حکیم و علیم کا اظہار معجزہ کے لئے صرف انبیاء و اوصیاء کو منتخب کرنا ان بزرگواروں کی بڑی عظیم فضیلت ہے آخر اس انتخاب کے لئے بھی تو کوئی مرجع ضروری ہے۔ ورنہ ترجیح بلا مرجع۔ یا ترجیح مرجع پر رائج لازم آئے گی۔ اور یہ عند الفقہاء باطل ہے اور وہ ان کے علمی و عقلی کمالات میں۔ ورنہ من و منشا کے ہاتھوں پر کیوں غماہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ ان کی حقواری عظمت و جلالت ہے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرمائیں اور خدا سے دعا کریں۔ تو حسب منشا فوراً وہ کام انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ لا یدفع اللہ مشیتہم و لکن ما یشاؤون الا ان یشاء اللہ لان قلوبہم اوعیۃ ما شیت اللہ اذا شاء اللہ شام و اشد و ادم زمانہ

ساتواں شبہ اور اس کا جواب | اس مقام پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر معجزوں میں منکرین کی اسد عا اور معجزہ نما کی دعا ضروری ہے۔ تو پھر آنحضرت کی ولادت کے وقت ہجیرۃ جاوہر کا خشک ہونا نصیر کسری کے گنگرے ٹوٹنے، آتش کہہ فارسی کے گل ہونے و امثال ذلک میں کس کی اسد عا اور کس کی دعا تھی؟ اس شبہ کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہ شبہ اصطلاح علماء متکلمین سے عدم واقفیت پر مبنی ہے۔ ورنہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ اس قسم کے خارجی حادثات امر بکسی نبی یا امام سے اعلان نبوت یا امامت سے قبل ظاہر ہوں ان کو اصطلاح میں معجزہ نہیں بلکہ اریاح کہہ جاتا ہے جس میں معجزہ و اسے شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار اس پر معجزہ کا اطلاق ہوا ہے تو وہ من باب المجاز ہے۔ و ملاحظہ ہو تجرید حقیقی طوسی و شرح تجرید علامہ حلی قدس سرہ ص ۲۲ اور حلی البقیں از علامہ طباطبائی شریعتی ص ۱ وغیرہ) علاوہ بری یہ بھی واضح ہے کہ یہ کام بھی انجام خدا کے رحم ہی دیتا ہے نہ نبی و امام کا لا یحییٰ علیٰ اولیٰ الانفسام۔

آٹھواں شبہ اور اس کا جواب | یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرح تجرید میں شرائط معجزہ کے سلسلہ میں مکتبہ الہی ان یكون من قبل الله تعالیٰ او بامرہ یعنی معجزہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ منجانب اللہ ہو۔ یا اس کے حکم سے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ نبی و امام کا فعل ہوتا ہے جسے وہ بامر اللہ انجام دیتے ہیں اس شبہ کا جواب بھی واضح ہے کہ دراصل یہ شرح تجرید کی عبارت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ معجزہ ہر حال ہے تو فعل خدا کے گواہ کا ظہور و طرح ہوتا ہے کبھی تو بغیر ظاہری

چھٹا باب

سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا بیان

یہ امر بھی زمانہ کی تفکونی اور کچھ رفتاری کا ایک تین ثبوت ہے۔ کہ آج بعض ایسے مسائل پر بھی بحث آرائی و طعن آزمائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک محالات عقلیہ سے یکجہ جاتے تھے جس طرح (شرک باری، اختیاج ضدین، وغیرہ عقلاً محال و متنع ہیں جن کو معجزاتی چٹکی بنا کر معرض وجود میں نہیں لاسکتی، منجند انہی محالات عقلیہ کے ایک یہ بھی ہے کہ ایک جسم ایک آن میں یکے زائد جگہ پر موجود ہو، اگرچہ یہ امر ایسا بدیہی اور تین ثبوت ہے کہ کوئی بھی صحیح انداز اس کے محال عقلی ہونے میں کلام نہیں کر سکتا۔

یہ صرف خداوند عالم کی شان ہے کہ ہر جسم و حیاتیات سے مستتر ہونے کے معنی و معاشی طور پر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ورنہ کوئی بھی مخلوق خواہ لطیف ہو یا کثیف ایک وقت میں ایک ہی جگہ مقصور رہ سکتی ہے۔ انہم جعفر صادقؑ اسی اہل الکرم کے اس سوال کہ اگر خدا آسمان میں ہے تو زمین میں کیوں کر ہے۔ اور آگ میں ہے۔ اور آسمان میں کیوں کر رہ سکتا ہے؟ کے جواب میں فرماتے ہیں "افعال و صفات المخلوق اللہ ہی اذا انتقل من مکان اشتغل بہ مکان و خلا صتہ مکان الخ" تم نے مخلوق کی صفت بیان کی ہے کہ یہ مخلوق کی یہ صفت ہے کہ جب ایک جگہ منتقل ہو جائے تو ایک جگہ اُس سے خالی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ پر۔ واللہ اعلم بالصواب کذا فی فعل الشرائع و متہاج الیہ احدہ وغیرہ لہذا کسی بھی مخلوق کے لئے بیک وقت ایک سے زائد جگہ پر موجود ہونا اور اُسے پُر کرنا اس طرح عقلاً محال ہے۔ کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مگر نہ لگی ہو کر کار و درویش دہر قدر ہمیں تو فیض و استعانت و تشریح یہ بیہیات پر مہیور کرنی ہے۔ اس لئے اس باب میں قرآن کریم، احادیث معصومین، اتفاق علماء کا طبعیہ اور عقل سلیم کی روشنی اس موضوع پر چھینا و ترصرو کیا جاتا ہے۔ واللہ بھانہ ولی التوفیق۔

عام طور پر غلط بحث سے کام لیا جاتا ہے۔ اور حاضر و ناظر کو ایک حاضر اور ناظر دو الگ موضوع ہیں | موضوع تصور کر کے اور باہر گد گد کر کے غلط کر کے جاسکتی ہے جس کی وجہ سے بحث نتیجہ ثبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ خدا تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ حاضر اور ناظر دو الگ الگ مستقل موضوع

ہیں۔ پہلے موضوع کا تعلق بدن و جسم کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے کا علم و ادراک کے ساتھ۔ اس لئے ہم ان دونوں موضوعات پر علیحدہ علیحدہ تبصرہ کرتے ہیں۔

محل نزاع کی تعیین | اصل مقصد پر دلائل پیش کرنے سے قبل محل نزاع کی تعیین ضروری ہے اس امر کے متعلق

بزرگوں اور ان واحد میں جس دور سے دور تر مقام پر حاضر ہونا چاہیں فوراً حاضر ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عام دور مقامات کا کیا ذکر یہ تو وہ ذات تھوڑی ہے کہ اگر چاہیں تو چشم زدن میں بارہ ہزار عوالم امکانیہ کی سیر کر کے واپس اپنے مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ (بھارت، ص ۳۴۲) مگر اس امر کو محل نزاع سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو سرعت سیر سے متعلق ہے۔ دھوشی اخذ اسی طرح اجسام مثالیہ کے ساتھ ان واحد میں امکانی متعدد ہیں حاضر ہو سکتے ہیں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ان البتہ جو چیز محل بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ بزرگوار اپنے جسم اصلی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آنحضرتؐ اپنے اصلی جسم مقدس کے ساتھ جس وقت مکہ میں تشریف رکھتے ہوں۔ اُسی وقت مدینہ میں بھی تشریف فرما ہوں۔ اور بالکل اسی لمحہ عرش پر ہیں اور اُسی ساعت فرشتے پر بھی موجود ہوں۔ بلکہ اُسی آن میں کائنات کی ہر جگہ حاضر ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح قطعاً محال و ناممکن ہے کہ عقل انسانی اس کا تصور کرنے سے حتیٰ قاصر ہے اس پر ذیل میں بطور تنبیہ خواہ غفلت میں نہ گئے ہونے لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے چند اشارات پیش کئے جاتے ہیں۔

حاضر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں ایسی بکثرت آیات مقدسہ موجود ہیں جن سے

آنحضرتؐ کی ہر زمان و ہر مکان میں حاضر و موجود ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ بطور نمونہ چند آیات مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم یم یكفل صوبہ وما كنت لدیہما ذیخن صون
اے رسولؐ! تم تو ان (سرپرستانِ مریمؑ) کے پاس موجود نہ تھے۔ جب وہ لوگ اپنا اپنا قلم
دریا میں بطور قرعہ کے ڈال رہے تھے۔ (دیکھیں) کون مریمؑ کا کفیل بنتا ہے۔ اور تم اُس وقت ان کے پاس
موجود نہ تھے۔ جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

(۲) وما كنت لدیہم اذ اجہوا اموہم دہم یكرون (پاس پوشندہ) جس وقت یوسفؑ کے بھائی
باہم اپنے کام کا مشورہ کر رہے تھے۔ اور (ہلاک کی) تدبیریں کر رہے تھے۔ تم ان کے پاس موجود نہ تھے۔

(۳) وما كنت بجانب الغوبی اذ قضیت الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین (پاس میں قصص ۸)
اور اے رسولؐ! جس وقت ہم نے موسیٰؑ کے پاس اپنا حکم بھیجا تھا۔ تو تم (موسیٰؑ کے) مغربی جانب موجود نہ تھے۔ اور تم

ان واقعات کے بچشم دید دیکھنے والوں سے تھے۔

(۴) وما كنت ثائلاً في اهل مدینة تلو عليهم اياتنا ولكننا مرسلين۔ اور نہ تم مدین کے لوگوں میں رہے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے (اور نہ تم کو ان کے حالات معلوم ہوتے) مگر ہم تو (تم کو) پیغمبر بنا کر بھیجنے والے تھے۔

(۵) وما كنت بجانب الطور اذ نادىنا ولكن رحمة من ربك لتذرتنا ما اتاهم من نذير من قبلك فاعلمهم بينك وبينهم ريثاً من قصص ع ۸)۔ اور نہ تم طور کی کسی جانب اس وقت موجود تھے۔ جب ہم نے (موسىٰ کو) آواز دی تھی۔ (تاکہ تم دیکھتے) مگر یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے۔ تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ ڈراؤ۔ (ترجمہ قرآن)

ان آیات مبارکہ سے بعبارة النص یہ بات روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ جب یہ واقعات رونما ہوئے۔ اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں حاضر نہ تھے۔ جب سردار اہلبیت کے حاضر ہونے کی نفی کر دی گئی۔ تو پھر اللہ اہل بیت کے حاضر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ان آیات مبارکہ سے بعض جو ابی کتب میں یہ کہہ کر خلاصی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان سے وجود کی نفی **تیسرہ** ہوتی ہے نہ روایت کی۔ اس کے متعلق پہلی گفتنی بات تو یہ ہے کہ یہاں بحث بھی تو حیاتی حضور و وجود کی ہے اور جب تسلیم کر لیا گیا کہ ان آیات سے حضور و وجود کی نفی ہوتی ہے تو پھر بحث ہی ختم ہو گئی۔

دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نفی روایت کا تعلق ہے گو ہم اس موضوع پر پہلی تبصرہ تو ناظر کی بحث میں کریں گے مگر سر دست آزمائش لیں۔ کہ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ فَحِصْهَا لِيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا انت ولا قومك من قبل هذا (پط ۳) ہود ع ۴) یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی جانتی تھی۔ (ترجمہ قرآن) اب یہ امر محتاج بیان نہیں کہ ہم کی نفی روایت کی نفی کو مستنوم ہے۔

(۶) ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو ورايهم ولا يحصون الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا (پط ۳) ہود ع ۱۲) جب تین (آدمیوں) کا مشورہ ہوتا ہے تو وہ (خدا) ان کا ضرور چرچا ہے۔ اور جب پانچ کا (مشورہ) ہوتا ہے تو وہ ان کا چرچا ہے۔ اور اس سے کم ہوں یا زیادہ۔ اور جہاں کہیں ہوں۔ وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔

(۷) وضعن اقرب اليه من جبل الوريث۔ (پط ۳) ق ع ۱۶) اور ہم تو اس کی شرک و عبادت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ (ترجمہ قرآن)

(۸۱) دکان اللہ علی کل شئی رقیباً رہے گا اور خدا تو ہر چیز کا نگران ہے۔
 ان آیات وانی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ امر اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ (علمی طور پر) حاضر موجود خداوند عالم کی ذات سے مخصوص ہے وہیں کہ مشابہ شئی ع

(۹) وہ انکون فی شئت وما تملوا منہ من قرآن ولا تعمدون من عمل الا کنا علیکم شہوداً
 اذ تفتیتون فیہ (۱۰) اس پر جس ع ۱۲) اور (اے رسول) تم چاہے کسی حال میں ہو اور قرآن کی کوئی سی ہی آیت
 تلاوت کرتے ہو۔ اور (لوگو) تم کوئی سا بھی عمل کر رہے ہو ہم (عہد وقت) بسبب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو تم کو
 دیکھتے رہتے ہیں۔

اس قسم کی متعدد و متنوع ادعیہ و احادیث معصومین
 حاضر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں
 موجود ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت
 برآں ہر جگہ موجود ہونا خداوند عالم کی ذات کے ساتھ غش ہے۔ اور کوئی اس صفت میں اس کا شریک نہیں
 ہے۔ بطور غور نہ چند ادعیہ و احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) فرماتے ہیں انادیك یا موجوداً فی کل مکان۔ میں تجھے پکارتا ہوں۔ اے وہ خدا جو ہر مکان میں
 (علمی و احاطی طور پر) موجود ہے۔

(۲) شب عذک دعائیں دار ہے۔ اللہم یا شاہد کل بخوی و موضع کل شکوی الخ۔ اے وہ خدا
 ہر سرگوشی کے مقام پر حاضر اور ہر شکوہ و شکایت کا مل ہے۔ (مفاتیح ص ۲۵)

(۳) دعائے یتشیر میں دار ہے۔ انت یا رب موضع کل شکوی و حاضر کل ملا و شاہد کل بخوی الخ
 اے پروردگار تو ہی ہر شکایت کی جگہ، تو ہی ہر گروہ کے پاس حاضر اور تو ہی ہر سرگوشی کے مقام پر موجود ہے۔
 (مفاتیح ص ۲۹)

(۴) دعائے یوشح کبیر میں دار ہے۔ یا من هو قریب غیور بعید یا من هو علی کل شئی شہید الخ۔ اے وہ
 خدا جو قریب ہے نہ بعید، اے وہ خدا جو ہر چیز پر حاضر ہے۔ (مفاتیح ص ۲۹)

(۵) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعائے تسبیح میں فرماتے ہیں۔ سبحانک انت شاہد کل
 بخوی سبحانک موضع کل شکوی سبحانک حاضر کل ملا۔ (سیدہ تہذیب ص ۳۳)

(۶) اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ان اللہ ملائکۃ سیاحین
 فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ یعنی خدا کے کچھ ایسے فرشتے ہیں۔ جو ہر وقت زمین میں سیر و سیاحت
 کرتے رہتے ہیں۔ اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کئی روایات میں یہ الفاظ وار و میں من

سَلَّمَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ وَبَلَغَتْهُ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ عِنْدَ الْقَبْرِ سَمِعَتْهُ۔ یعنی جو شخص زمین کے کسی جگہ میں (دوسرے) محل پر سلام کرے وہ جگہ تک (توسط ملائکہ) پہنچایا جاتا ہے۔ اور جو میری قبر کے نزدیک محل پر سلام کرے اسے میں خود سن لیتا ہوں۔ (وسائل الشیعہ ج ۲ صفحہ ۲۷۹ باب زیارۃ النبی ولوس بعید) اگر آنحضرتؐ ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر شخص کا سلام خود ہی سماعت فرمالتے۔ اور یہ دور نزدیک کی تفریق نہ ہوتی کہ دور والوں کا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور نزدیک والوں کا خود سنتے ہیں۔ یہ بڑا واضح من ان نفیٰ۔

(۷) جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لَا تَدْرِكُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعَيَانِ وَلَكِنَّ تَدْرِكُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ قُرْبَ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرِ مَلَامَسٍ بِعِيدٍ مِنْهَا غَيْرِ مَسَامِينِ الْحُجَّةِ (نہج البلاغہ ص ۷۲) ترجمہ ار وہ (۷) خدا کو یہ آنکھیں آشکارا دیکھ نہیں سکتیں۔ لیکن قلوب بحقائق ایمان کے وسیلے سے اس کا ادراک کر لیتے ہیں۔ وہ ہر چیز کے نزدیک ہے لیکن اسے چھو نہیں جاسکتا نہ ہر چیز سے ٹکرا بھی جاتا ہے۔ (۸) نیز آنجناب ایک خطبہ میں شانِ توحید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ لَمْ يَجْعَلْ مِنْهُ مَكَانَ فَيَدْرِكُ بِإِلَهِيَّتِهِ الْحُجَّةَ كِتَابَ التَّوْحِيدِ لَمْ يَجْعَلْ صِدْقٌ (۸) کوئی مکان خدا تعالیٰ نہیں ہے تاکہ اس کا ادراک کسی خاص مکان کی ذمہ سے کیا جائے۔

(۹) جناب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ نَالِي فِي قُرْبِهِ وَقُرْبٌ فِي نَالِهِ فَهُوَ فِي بَعْدَةِ قُرْبٍ وَفِي قُرْبِهِ بَعِيدٌ الْحُجَّةَ (کتاب التوحید ص ۹) خدا وہ ہے جو باوجود قرب (علمی) کے (جسمانی طور پر) دور ہے اور باوجود (جسمانی) دوری کے (علمی و احاطی طور پر) نزدیک ہے۔

(۱۰) دعائے زیارت امام العطرہ جو کہ نماز صبح کے بعد پڑھی جاتی ہے، میں وارد ہے اللہم یا خدایا صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ عن جلیل المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الاہل و عتباتہا۔ وعن والدی وولدی وعن من الصلوات الخ۔ بارالہ! جناب صاحب الزمان کی خدمت میں میرے والدین اور میری اولاد نیز تمام مشرق و مغرب کے اہل ایمان کی طرف سے سلام پہنچا (مفتاح ص ۵۳) (۱۱) دعائے ندبہ میں وارد ہے۔ فَتَقْبَلْ مِنْهُ تَحِيَّةً وَسَلَامًا الْحُجَّةَ يَا اَللّٰهُ! میرے امام زمانہؑ تک میرا تحیہ و سلام پہنچا دے (مفتاح الجنان ص ۵۲)

تاخرین والائتکین۔ خود فرمائیں کہ اگر امام العصر علیہ السلام تعالیٰ فرما ہر جگہ حاضر ہیں۔ تو پھر خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ان تک ہمارے سلام پہنچائے؟ معلوم ہوا کہ امام زمانہؑ حاضر نہیں بلکہ غائب ہیں۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ جو بزرگوار اس وقت ولی عصر و امام زمانہؑ ہے وہ تو غائب ہے (جنہیں کہا ہی امام غائب جاتا ہے) اور اسی لئے ان کے تعین ظہور کی دعائیں کی جاتی ہیں اور

بہ بزرگوار نگاہری موت کا ذائقہ چکھ کر دارفانی سے عالم جاوداتی کی طرف انتقال فرما چکے ہیں وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہیں؛ ان ہذا الشی عجاب“

(۱۱۲) ایک مرتبہ ابن ابی العوجاء (ذہبی) نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اثباتِ صانع کی درخواست کی۔ امام نے وجودِ باری پر بطورِ تمثیل دہلی پیش فرمائی۔ ابن ابی العوجاء نے کہا۔ احدث علی غائب“ آپ نے ایک غائب بہتی کا کواہر دے دیا ہے؟“ امام علیہ السلام نے سن کر فرمایا۔ ”ولیک کیف یكون غائباً من هو مع خلقہ شاهد والیہم اقرب من حبل الودید لیسع کلا صہم ویبئ اشخاصہم ویعلم امورہم انوس ہے تیرے لئے عبلا وہ کیسے غائب ہو سکتا ہے جو اپنی مخلوق کے پاس حاضر ہے۔ اور ان کی شہرہ گہ حیات سے بھی زیادہ ان کے نزدیک ہے۔ وہ ان کے کلام کو سنتا ہے۔ اجسام کو دیکھتا ہے۔ اور ان کے سر بستہ رازوں کو جانتا ہے۔“ اس پر ذہبی نے عرض کیا۔ اھ فی کل مکان؟ کیا وہ ہر جگہ حاضر ہے؟ یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ جب وہ آسمان میں ہوگا تو زمین میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جب زمین میں ہوگا تو پھر اس وقت آسمان میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ انما وصفت المخلوق الذی اذا انتقل عن مکان اشتغل بہ مکان اخر و خلا منہ مکان فلا یدری فی المکان الذی صار الیہ ما یحدث فی المکان الذی کان فیہ فاما اللہ العظیم لسان الملک الذی ان فلا یخلو منہ مکان ولا یشغل بہ مکان ولا یمکن الی مکان اقرب منہ الی مکان“ یہ تو نے مخلوق (و ممکن جسم) کی صفت بیان کی ہے۔ کہ جب وہ ایک جگہ سے منتقل ہو جائے تو اس سے دوسری جگہ پر ہو جاتی ہے۔ اور پہلی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ اسے دوسری جگہ منتقل ہونے کے بعد کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اب پہلی جگہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن خدائے عظیم الشان و بادشاہ و دیکھ (جزاؤ دہندہ) ایسا کہ اس سے نہ کوئی جگہ پر ہے اور نہ کوئی جگہ خالی ہے۔ (کیونکہ وہ جسم و حیوانات سے منزہ ہے) اور نہ کوئی جگہ بہ نسبت دوسری جگہ کے اس سے زیادہ نزدیک ہے۔“ (کیونکہ اس کا علم سب کو یکساں طور پر محیط ہے) (اصول کافی ص ۶۱۰ باب الحکۃ و الاستقلال) اس حدیث شریف سے بھی کائنات فی رابعۃ التہارہ واضح و آشکار ہوتا ہے کہ ہر آن ہر جگہ حاضر و موجود ہوتا صرف خدائے دیان ل نشان ہے۔ ولا یشکر فیہ احد من الخلق۔

حاضر ہونے کی نفی علماء اعلام بیان کی روشنی میں اگرچہ اس سلسلہ میں پہلے علماء اعلام کا کلام متواتر

وضاحت دوسرے اختصار کے پیش نظر صرف چند احادیث کے بیانات درج کئے جاتے ہیں

۱۔ علامہ جلیل القدر شیخ محمد بن علی بن شہر آشوب ماہذہرائی اپنی کتاب مستنبات القرآن ص ۱۵۸ پر لکھتے ہیں۔ ”والجسد لا یصح ان یکون فی الاماکن الکثیرۃ فی حالۃ واحدۃ“ ایک جسم کا ایک ہی وقت

میں متعدد مقامات پر حاضر ہونا صحیح نہیں ہے۔

(۲) علامہ خوئی منہاج البراءہ شرح بیحکامہ فی حالاتہ و احکامہ العقل علی کل شخص الانسان (۲۵۹) پر لکھتے ہیں ”بیحکامہ الانسان بان الشخص الواحد لا يتصور ان يكون في مكانين في حالته واحده“ وھذا احکام العقل علی کل شخص الخ یعنی انسان (اپنے وجود ان سے) فیصلہ کرتا ہے کہ ایک شخص کے ایک وقت میں دو جگہ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور تمام اشخاص کے متعلق عقل کا یہی فیصلہ ہے۔

(۳) نامہ الملت جناب مولانا سیدنا حسین مگھنوی سے مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے۔ ”یہ روایت شہور ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے بوقت واحد چالیس جگہ افطار صوم کیا۔ اور جبریلؑ نے بھی جناب رسول خدا سے عرض کیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”میں نے عرش پر افطار کیا ہے“ صحیح ہے اور پھر عتاس کا عباس میں جائز ہے یا نہیں۔ اس لئے کہ یہ روایت علیؑ کے عرش پر تشریف لے جانے کی مستلزم ہے۔ ”یہ بجز غبار اس سوال کا یہ جواب دیتے ہیں“ یہ روایت کتب معتبرہ میں نظر قاصر سے نہیں گذری۔ البتہ فاضل جزائری نے اجماعاً اس کا ذکر انوار نعمانیہ میں کیا ہے۔ اور امیر المؤمنینؑ کا عرش پر تشریف لے جانا تو کچھ محل اشکال نہیں ہے لیکن یکہم واحد ایک زمانہ میں چالیس مقام پر تشریف لے جانا البتہ محال عقل ہے ہر چند کہ تعدد اجسام مثالیہ وغیرہ سے تاویل اس مضمون روایت کی ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ اصل وجود ان اس کا کتب معتبرہ میں ثابت نہیں۔ لہذا تاویل اس کی ضروری نہیں۔ واللہ العالم۔ ناشرین محض عنہ تقیہ (لا نظر برسالہ العوائف ص ۷۷ کتب باب المسائل بابت ماہ ذی القعدۃ الحرام ۱۳۷۲ جلد ۲ نمبر ۶)

(۴) حضرت علامہ ابو الفضل زعفرانیؒ اپنے رسالہ شریف ”در سے از ولایت طبع تہران میں فرماتے ہیں ”ہر جسم و جسم چھ لطیف درجہ غیر لطیف محتاج بحیثیت و مکانات و ہر ممکن الوجود سے محدود است رسولؐ و امامؑ نیز ہر دو بشر و انسان روح و بدن و محدود و محتاج بمکانات و در آن واحد ممکن نیست در دو مکان باشند چھ برسہ یا ممکنہ بیشتر ہیں ایشان مجرور از مکان و محدودانہ حیات“ الخ پس محال است بدن واحد یا روح واحد کہ یک مکان دار و در تمام ممکنہ حاضر باشند در آن واحد الخ یعنی ہر جسم و ہر خواہ لطیف ہو اور خواہ کثیف وہ مکان کا محتاج ہے نیز ہر ممکن الوجود محدود ہے ظاہر ہے کہ نبیؐ امامؑ بھی بشر اور صاحب روح و بدن ہیں۔ اور محدود و محتاج مکان ہیں اس لئے یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ وہ آں واحد میں دو مکانوں میں حاضر ہوں تاچہ برسہ یا ممکنہ کثیرہ۔

(۵) جناب مولانا سید محمد سبطین سرسویؒ موعظہ حسنہ ص ۲۹۹ طبع دوم موعظہ چہارم میں لکھتے ہیں۔ ”شاید اگر ذوق واقع پر موجود ہو تو وہ اس واقعہ کی شہادت دے سکتا ہے۔ اور ایک وقت میں چند مواقع پر موجود نہیں ہو سکتا۔“

ہم سر دست ”ناظر کی بحث نہیں کر رہے بلکہ حاضر میں کلام اللہ اگر کوئی ہستی تمام اشیاء پر حاضر ہو تو بحسب ظاہر

اس کی دو ہی صورتیں تصور ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جملہ اشیاء اس کے سامنے حاضر ہوں یہ صورت ناممکن ہے۔ مولانا محمد سبطین کی لفظوں میں نہیں فرماتے ہیں "صورتِ اول شکل بلکہ ناممکن اور خلافِ مشاہدہ ہے کیونکہ نہ تو ہر ایک شخص ہر وقت و ہر حال میں پیغمبر و امام کے سامنے جاتا ہے۔ اور اس کے سامنے ہر عمل کرتا ہے۔ اور نہ دوسری چیزیں اس کے پاس جاتی ہیں۔" دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ذات ہر ہشتے کے پاس موجود و حاضر ہو۔ یہ بھی ناممکن ہے۔ کیوں؟ مولانا موصوف کی زبانی سنئے "لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جسم پیغمبر ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ پھر کس طرح سے وہ تمام اشیاء پر حاضر ہوتا ہے؟" دو مواظحتِ حصۃ دوم ص ۲۲۷ ملاحظہ فرمائیے۔

یہ ہی تھے دو حساب ہو یوں پاک ہو گئے

جب حضور و شہود کی یہ دونوں شخصیات باطل ہیں تو

حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں

اس کے بعد مولانا مرحوم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ دو روح بنو قی و امامتی کی وجہ سے حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ اس پر ہم ناظر کے ذیل میں گفتگو کریں گے انشاء۔

حاضر ہونے کی نفی عقلِ سلیم کی روشنی میں | اہل عقل و خرد جانتے ہیں کہ کسی امر کی اشیائاً یا نفساً تصدیق کرنے سے پہلے اس امر کا فی الجملہ تصور ضروری ہوتا ہے۔

اس کے بغیر تصدیق نہیں ہو سکتی۔ مگر ہم جس فاسد نظریہ کے ابطال پر خامہ فرسائی کر رہے ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ عقل و خرد جس قدر چاہے نزدیک لگائے اور انسانی علم و دانش جس قدر چاہے بلند پروازی کے ذمہ کھائے مگر اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کہ ایک ہی جسم ایک ہی آن میں ایک سے زائد مقام پر کیونکر حاضر ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تصور ناممکن ہے تو پھر تصدیق کا سوال ہی خارج از بحث ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسے بدیہی اور واضح حقائق کے اثبات پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے مذمت و منکر ہوتی ہے مگر ابتدائے بحث میں ضروری کر دی گئی ہے۔ کہ ہمیں جہمتی سے سابقہ ان لوگوں سے چڑا ہے جو "لا یعرفون المہومن البتہ ولا یمیتون بین المہال والممکن۔ قالی اللہ املشکل من معشر یعیشون جہتاً الا و میوتون ضللاً۔" اس لئے فردست ان عالم سے امید کمال ہے کہ بموجب الجہور معذرت ہمیں اس توضیح و اضحات پر معذور تصور کریں گے بہر حال ان ذواتِ مقدسہ کو ہر وقت ہر جگہ بحسبِ اصل حاضر کئے والوں کو آخر کچھ تو عقل و ہوش سے کام لینا چاہئے کہ۔

(۱) اگر آنحضرتؐ ہر جگہ موجود تھے۔ تو یہ مکہ و مدینہ والی زندگی کی تفریق کس بنا پر ہے؟

(۲) اگر پہلے ہی ہر جگہ حاضر تھے۔ تو پھر شبِ ہجرت کے واقعہ کی اصلیت کیا ہے؟

(۳) اسی طرح اگر جناب امیر علیہ السلام ہر جگہ موجود تھے تو پھر شہید ہجرت بستر رسول پر سونے کی حقیقت کیا ہے؟
 (۴) اگر ہر جگہ موجود تھے تو مدینہ کی سکونت ترک کر کے کوفہ کو اسلامی دار الخلافہ قرار دینے کی ماموریت کیا ہے؟
 (۵) اگر امام حسن مجتبیٰ ہر جگہ حاضر تھے تو امیر شام سے مصالحت کے بعد مدینہ واپس تشریف لانے کے کیا معنی ہیں؟
 (۶) اگر حضرت امام حسین ہر جگہ حاضر تھے تو پھر ۲۸ رجب ۶۱ھ کو مدینہ سے روانہ ہو کر ۱۲ شعبان کو کربلا کو پہنچنے اور پھر وہاں چند ماہ قیام کرنے کے بعد ذی الحجہ کو عراق کی طرف روانہ ہونے اور ہر منزل پر قیام کرنے کے بعد بالآخر ۱۰ محرم ۶۱ھ کو کربلا میں دار سونے کا کیا مطلب ہے؟

دعا اگر زین العابدین ہر جگہ حاضر تھے تو پھر شہادتِ امام کے بعد کربلا سے کوفہ کو نہ سے شام اور پھر زندانِ شام کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد تباہ حال امیرانِ آل محمد علیہم السلام کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے جانے کا کیا مفہوم ہے؟

(۷) اگر یہ تمام بزرگ ہر جگہ حاضر ہیں تو امام موسیٰ کاظم کو مسجد نبوی سے عین حالتِ نماز میں اردن عباسی کے آدمیوں کا گرفتار کر کے پہلے کچھ عرصہ زندانِ بصرہ میں رکھنے اور پھر وہاں سے زندانِ بغداد میں منتقل کرنے حتیٰ کہ بالآخر امام کے زندانِ بغداد میں ہی زہر چخا سے جامِ شہادت نوش کرنے کی کیا اہمیت ہے؟

(۸) اگر امام ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر امام رضا کا مامون عباسی کے شدید اصرار پر مدینہ سے بغداد تشریف لے جانے اور پھر وہاں سے منازلِ سفر طے کرتے ہوئے طوس پہنچ کر جامِ شہادت نوش کرنے کا کیا ماجرا ہے؟

(۹) اگر یہ خداتِ قادرہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ہیں تو پھر امام علی نقی کا متوکل عباسی کے اصرار پر مدینہ سے سامرا تشریف لے جانے اور وہاں شقی کے حکم و ستم کا نشانہ بن کر بالآخر شہید شہادتِ شہیدانہ کی کیا حیثیت ہے؟
 (تکبِ عشرۃ کالمح سے)

انہ کے غمِ دل تو غمِ دہان ترسیدم کہ آذرہ شوی در نہ سخن بسیار است
 آخر کچھ تو سوچو۔ فضل و ہوش کا کیوں جنازہ نکالتے ہو۔ اور اس سائنسی ترقی کے علمی دور میں غیروں کو مذہب و اہل مذہب کا مذاق اڑانے کا کیوں موقع دیتے ہو۔ ڈرو۔ اُس وقت سے جو آنے والا ہے، بہر کیف ان عقائد کی روشنی میں محقق و مبرہن ہو گیا ہے کہ جناب رسول خدا اور ائمہ اہل بیت کے ہر وقت ہر جگہ جسمِ اصلی کے ساتھ حاضر ہونے کا نظریہ بالکل خلاف عقل و نقل و فطرت ہے۔ بعد ازیں ان لوگوں کی عقل و خرد اور علم و فضل کی داد دیکھنے جو یہ اعلان کر کے پھولے نہیں سماتے کہ ہم حضرت امیر کو آن و احد میں امکانِ متعدّدہ میں حاضر و ناظر ہو جانے والا مانتے ہیں۔ اس جگہ ہم ۲۲ عدد مدعیانِ علم و فضل کے دستخطوں سے شائع کردہ حقائقِ مذہبِ شیعہ کے سوال نمبر ۲۰ اور اس کے جواب کو دیکھ کر ان حضرات کی پوشیداری اور رائے عامہ سے مرعوب ہو کر کھلم کھلا

قبول حق سے ہزاری پر بیت تعجب ہوتا ہے پہلے صورت سوال توڑ کر یوں پیش کی جاتی ہے: کیا آپ حضرت
اور ائمہ بڑی وقتہ و اہد میں متعدد مقامات پر جسم مثالی سے تشریف لے جاسکتے ہیں۔ یا اس جسم سے نہیں جاسکتے
ہے۔ تو اس سوال میں ہی بڑی چالاک سے کام لیا گیا ہے۔ کیونکہ تمام تر بحث بیک وقت جسم عنصری و اصلی کے ساتھ
امکنہ متعدد دو میں حاضر ہونے کے متعلق ہے۔ مگر سوال میں جسم مثالی لکھا گیا ہے۔ جو کہ خارج از بحث ہے۔ جیسا کہ
اس باب کی ابتداء میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ بہر حال اس سوال کا متفقہ طور پر جواب اس طرح دیا جاتا
ہے: "ایسی مستیوں کے لئے اس سوال کا کیا عمل ہے۔" شب معراج آن واحد میں عالم امکان کی آخری حد تک
جاتے ہیں اور وہ اس بھی آجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ کو جسم مثالی سے نہیں بلکہ اسی جسم سے خدا نے شرف
معراج بخشا تھا۔ "الہ (مکمل رسالہ کور) بلا خدا کی اس عجیب الخلق مخلوق و مولوی صاحبان سے کوئی یہ
چوچھے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ آنحضرتؐ معراج پر جسم عنصری کے ساتھ تشریف لے گئے تھے یا جسم مثالی کے ساتھ۔
کیونکہ یہ امر مذہب شیعہ کے مستحکمات بلکہ ضروریات میں سے ہے کہ آنحضرتؐ کو بعد عنصری خداوند عالم نے شرف
معراج بخشا تھا۔ اسی طرح یہ امر بھی خارج از بحث ہے کہ آیا آن واحد میں تشریف لے گئے تھے اور وہیں آئے تھے
یا اس سے کچھ کم بیش وقت صرف ہوا تھا؟ فرض کیجئے وہ آن واحد کے بھی سو سو حصہ میں بعد عنصری کے ساتھ
عالم امکان کی آخری حد پر تشریف لے گئے تھے یا اسی آن یا ان کے اس سو سو حصہ میں ان کا وہی بعد عنصری زمین
پر بھی تھا؟ اور اگر وہی بعد اظہر پہلے ہی آسمان پر حاضر تھا۔ تو پھر کیوں اور کس بعد سے تشریف لے گئے تھے؟ اور
اگر وہ بعد اقدس اس وقت زمین پر تھا۔ تو پھر آسمان پر کس بعد انور کے ساتھ تشریف لے گئے؟ کیا عقل انسانی اس
گفتی کو سلجھا سکتی ہے؟ اور کیا اس لادخیل عقدہ کو تافہر جس کے حل کر سکتی ہے؟ بظاہر تو یہ مسئلہ نصاریٰ کی تثلیث
والے یہود نظریہ کے بھی زیادہ اگلیا ہوا اور خلافت عقل معلوم ہوتا ہے۔

ناظر سرگرمیاں ہے اسے کیا کہئے

یہی لادخیل سوالات ذکرہ بالا تمام عقل دلائل میں پیدا ہوتے ہیں۔ یا اهل العلم تدبروا ولا تملکوا
الذین یعلمون ویتکلمون الذین لا یعلمون وقد قال اللہ سبحانہ ولا تشیعان میل الذین
لا یعلمون۔ کیونکہ۔ ان تو کلمتہ علی اللہ! الا یضربکم کیدہم شیئا۔ انہ بہر کیف
اگر یہ ثابت ہیں جماعت کی استینوں میں مجھے ہے حکم اذ ان لا الہ الا اللہ

ایک تحقیق جدید اور اس کا جواب | صاحبہ تقاضی الوساٹ نے تو (۲۲) پر یہ کہہ کر محمد و آل محمد
علیہم السلام لاتمان ولا مکان ہیں۔ اب اس بحث کا خاتمہ ہی
کر دیا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ع قصتہ کو تباہ گشت در نہ در دوسرے بار بود

لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ان ذوات مقدسہ کو بسم کی قید سے بھی آزاد کرنا چاہئے۔ اس وقت تک بات
پہنچی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ ہر جسم کا محتاج مکان ہونا ایک بدیہی امر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہی قیہ
عقل و شریعت آزاد و مہذبہ غوانوں کی مدد و رفتار سے دل سوختہ ہو کر فاضل جلیل مقام برقی نے لکھا ہے۔

”عجب است از زمان ماکہ بعضے از مداحان امام را لامکان و عالم بکل شیء میخوانند و این نیست مگر از بد بختی

و جہل زیر الامکان و حضور در کل مکان منحصر است بذات پروردگار و گاہے ہی گویند امام مہد جا حاضر و ناظر
و از افکار و خیالات مہد مطلع است و خواجہ میرزا انجام مسید بد و جنین گفتار یا شرک بخدا است و جنین

صفات مختص بذات اوست۔ اگر امام یا رسول ازمانی الضمیر کے را خبر دادہ بتوسط وحی یا الہام حضرت

پروردگار بود پس یا نہیں مداحان گمراہ کہتے اگر امام مہد جا حاضر است شہا پر اور دعائے نام زمان کی

گوئید اللہم بلغنی حوالہ صائب الزمان الخ یعنی خدا یا برسان بولائے صاحب الزمان صلوات و سلام بار

و پر دعائے مذہبی گوئید و بلغہ مناجاتہ دسلاما یعنی سلام و تحیہ ارا با برسان۔ اگر امام مہد جا حاضر و ناظر بود

و غیر برسان، نفی خواست الخ کتاب عقل و دین ج ۱ ص ۴۲۱ یعنی ہمیں اپنے (ابناء) زمانہ سے تعجب ہے۔

کہ آج کل کچھ (غلط) مدح کرنے والے امام کو لامکان اور عالم کل قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ صرف بد بختی اور

جہالت کا نتیجہ ہے ورنہ ظاہر ہے کہ لامکان اور (عقلی طور پر) ہر جگہ حاضر ہونا ذات پروردگار میں منحصر ہے اور ہر جگہ

یہ کہتے ہیں کہ امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اور تمام لوگوں کے افکار و خیالات سے آگاہ ہیں۔ اور تمام لوگوں کی

حاجتیں بر لاتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں شرک بخدا میں داخل ہیں۔ اگر امام یا رسول کبھی لوگوں کو مافی الضمیر

سے خبر دیتے بھی ہیں۔ تو یہ موجود وحی یا الہام پروردگار سے ہے۔ ایسے گمراہ نادھین سے کہنا جائز ہے کہ اگر امام ہر جگہ

حاضر و ناظر ہیں تو ہم امام زمانہ کی دعائیں یوں کیوں کہتے ہو۔ اللہم بلغہ و لائی۔ اے اللہ! ہمارے آقا

امام زمانہ کو ہماری طرف سے صلوات و سلام پہنچا۔ اسی طرح دعائے مذہبی یہ کیوں کہتے ہو۔ اے اللہ! امام

زمانہ کو ہمارا تحیہ و سلام پہنچا۔ اگر امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر خدا سے یہ درخواست پیش کرنے کی کیا

ضرورت ہے کہ ہمارے سلام ان تک پہنچا۔“

اس سلسلہ میں جس حدیث کے ساتھ تمنا کیا گیا ہے اس کی صحیح توضیح و تشریح کے لئے قرآن و احادیث

مشکوٰۃ الاسرار کا منہ دیکھیں تاکہ حقیقت حال پر اطلاع و آگاہی حاصل ہو۔ وقلک الاسود لا علیہا

الا العلماء الاخیار و نقاد الاخبار

جو اسرار کے مؤلف نے ہر چند حاضر ناظر کے اس خیال و امکان نظر بنامہ

صداقت حق کا زندہ ثبوت کو بعض محفل و مرسل اور غیر متعلق آثار سے ثابت کرنے کے لئے ادھر ادھر بہت

متشابہ نقلی دلیل بننا ہر اس سے متصادم ہو تو اگر وہ نقلی دلیل مندی اعتبار سے ناقابلِ انکار ہوئی۔ تو پھر اس کی کوئی ایسی تاویل کرنا لازم ہوگی جس سے یہ ظاہری منافات ختم ہو جائے مثلاً خدا کا جسم نہ رکھتا عقلاً مستمم و محقق ہے۔ مگر بعض آیات جیسے خلقت بیداری، وجہ وراثت، السخطن علی العوض استوفی وغیرہ اسے بننا ہر اس کی جسمانیات کا تو ہم ہوتا ہے۔ اس لئے ائمہ ظاہری کی مقدس تعلیمات کی روشنی میں علماء مفسرین و متکلمین نے ان کی ایسی جامع تاویلات فرمائی ہیں کہ اس کے بعد یہ عقل و نقل کا ہی ہری ایسی تضاد و اختلاف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تفصیل کے متعلق ہماری کتب حسن الہدایہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ بنابرین چونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جسم واحد کا ایک واحد میں مختلف متغیرات متعدد وہ میں حاضر ہونا عقلاً محال و ناممکن ہے۔ لہذا اگر بالفرض اس آیت سے بظاہر یہ مطلب مترشح بھی ہوتا تو اس کی مناسب تاویل کرنا واجب تھی۔ تا کہ عقل و شرع کا یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ چنانچہ شہید کے دو معنی ہی سرے سے غلط ہیں جن پر ان حضرات نے اپنے مفروضہ کی بنا رکھی ہے۔

دوسرا جواب | اس آیت وانی پر ایسے کمال لوگوں کے خود ساختہ نظریے سے کوئی رابطہ و تعلق نہیں ہے۔ اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ یہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ امت سے واسطے ائمہ اطہار مراد ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ اس سے تمام امت اسلام کو مراد لینا عقلاً و نقلاً کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ سبب کہ عام افراد امت میں موسیٰ و منافق، ناول و فاسق اور صالح و طالح غرضیکہ ہر قاش کے اور قسم کے لوگ موجود ہیں جن میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس دنیا میں چاہیے کی چیز پر شرعی نقص نہ ضرر کے گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ ان جاء کلمہ فاسق بنیاداً فتنیتینا تو بروزیقاً سے سابقہ امتوں بلکہ انبیائے ماسلف کی جوتوں پر ان کی گواہی کیوں کر قبول کی جاسکتی ہے؟ لیکن جہاں تک لفظ شہید کے بل بوتے پر ان بزرگوں کے ہر وقت ہر جگہ حاضر ثابت کرنے کا تعلق ہے یہ امر نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ لغت عرب سے نہ ارشادات معصومین سے اور نہ ہی اقوال علماء محققین سے و تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

لفظ شہید کے لغوی معانی کی تحقیق | اگر باب فضل پر محض نہیں ہے کہ لفظ شہید لغت عرب میں مستعمل معانی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن ان میں سے جو معنی یہاں مناسبت رکھتے ہیں۔

وہ دو ہی ہیں۔

پہلے معنی مناسب | میں ”گواہ“ عام اس سے کہ وہ گواہ اصل واقع پر موجود و حاضر ہو یا نہ ہو بلکہ اس گواہ کی لئے اصل واقع کے متعلق علم و یقین کا ہونا کافی ہے۔ وہ جس طرح بھی حاصل ہو جائے۔ ان پہلے معنی کی مد سے باعتبار لغت عرب شہید و شہید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر دو الفاظ کا مصدر شہود ہے اور اسم مصدر شہادۃ ہے۔ یہاں مصدر و اسم مصدر نیز ان کے بعض مشتقات کے معانی لغت کی کتب معتبرہ سے درج کئے جاتے ہیں جن سے

شاید و شہید کا صحیح مفہوم خود بخود واضح ہو جائے گا۔ (۱) تاسوس القحط ج ۱ ص ۲ طبع مصر پر مرقوم ہے الشہادۃ خبر قاطعہ۔ یعنی شہادت قطعی و یقینی خبر کا نام ہے۔ اسی صفحہ پر فرما کے چل کر لکھا ہے۔ الشہید وقد تکرر شہید الشاہد۔ یعنی شہید جسے بعض اوقات شہین کے زمرے میں لکھا گیا ہے۔ یعنی شاید ہے۔ یعنی تھیں نمبر دینے والا۔ اس اسی طرح المنجد ج ۲ ص ۴۱۹ چنانچہ لکھا ہے الشہادۃ خبر قاطعہ۔ الشہید والشہید الامین فی شہادۃ الشاہد۔ مطلب ایک ہی ہے (شہد الشیء کے معنی لکھتے ہیں) اطلع علیہ۔ یعنی اس شے پر مطلع ہوا۔ شہد علی کذا کے معنی یہ بیان کئے ہیں "اخبیرم خبراً قاطعاً" فلاں باب پر شہادت دی یعنی اس کے بارے میں قطعی یقینی خبر دی (۳) لسان العرب ج ۲ ص ۲۳۹ تا طبع بیروت پر لکھا ہے۔ الشہادۃ خبر قاطعہ ص ۲۳۹۔ الشہید الشاہد یعنی شہید یعنی شاید ہے چند سطور کے بعد لکھا ہے۔ و یقال الشاہد شہید۔ شاید کہ شہید کہا جاتا ہے پھر ص ۲۴۰ پر سرور القحط کے ہم معنی ہونے پر بعض آیات و روایات سے استنباط بھی کیا ہے۔ فراجع قرآن مجید میں آنحضرت پر ہر دو لفظوں کے اطلاق سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ انا و رسولناک شاہداً و جئناک علیٰ ہرکۃ شہیداً۔

(۴) ریاض السالکین شرح صحیفہ سجادہ علیہ السلام فی الخصال الشیرازی ص ۲ پر لکھا ہے کل من عرف حال شخص فلا یشہد علیہ فان الشہادۃ خبر قاطعہ یعنی جو شخص کسی شخص کی حالت کی مکمل معرفت رکھتا ہو۔ وہ اس پر شہادت دے سکتا ہے۔ کیونکہ شہادت قطعی خبر کا نام ہے۔ نیز اسی صفحہ پر لکھا ہے۔ الشہادۃ جمع شہید فاعیل بمعنی فاعل یعنی شہداء شہید کی جمع ہے جو فاعیل بمعنی فاعل یعنی شہید معنی شاید ہے۔ (۵) لغات القرآن والحیث کی مشہور کتاب مجمع البحرین ص ۲۲۲ پر لکھا ہے۔ الشہادۃ خبر قاطعہ۔ اس کے پہلے صفحہ ص ۲۲۱ پر شاید و شہید کے درمیان معمولی سا معنی اختلاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک دوسرے پر اطلاق ہونا تسلیم کیا ہے۔ (۶) مفردات راغب صفحہ ۶۹۹ پر لکھا ہے والشہادۃ قول صادر عن علم حاصل بمشاهدۃ بصیوۃ او بصیوۃ یعنی شہادت اس قول کا نام ہے جو علم و یقین کی بنا پر صادر ہو۔ یہ علم خواہ بصیرت و باطنی کے مشاہدہ پر مبنی ہوں۔ اور خواہ بصریت و ظاہری پر۔ پھر لکھا ہے۔ و یقال شاہد و شہید شاید و شہید کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں لفظ ہم معنی ہیں جو علم و یقین کی بنا پر کو اسی دے سکیں۔ و علیات ابوالقاسم بمبئی ص ۱۹۶ پر لکھا ہے "الشہید الشاہد" یعنی شہید کے معنی میں شاید۔

ابن مغفلی تعویذ کے کالشمس فی نصف النہار واضح و آشکار ہو گیا۔ کہ شہادت قطعی و یقینی خبر دینے کا نام ہے۔ خواہ چشم دید حالات پر مبنی ہو اور خواہ معرفت قلبی پر لہذا جس شخص کو کسی واقعہ کا یقین حاصل ہو جائے خواہ کسی طریقہ سے ہوں وہ اس واقعہ کا شاید و شہید ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم اپنے رسول اور المرسل بیت علیہم السلام

کو بعض مخصوص ذرائع و اسباب سے دھن کی تقدیر ضرورت تفصیل مسئلہ ناظر میں بیان کی جائے گی بشرطیکہ اختلاف ہمہ نہایت
رہنما ہے۔ اس لئے وہ اجمال امت کے گواہ بن سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس سے ان حضرات کا ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا
ثابت نہیں ہو سکتا۔

کتاب تفسیر و حدیث سے اس مطلب کی تائید مزید | مذکورہ بالا آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرقہ بین کے
مفسرین نے جو افادات عالیہ فرمائے ہیں۔ ان
سے بھی ہمارے اس دعویٰ کی طرف بجا تائید ہوتی ہے کہ شہید کے لئے نفس واقع پر حاضر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ
وہ اپنے ذاتی علم و یقین کی بنا پر شہادت دے سکتا ہے چنانچہ علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۷۷ طبع مصر پر قلم فرما
تے ہیں۔ ولما کان بین الابطال والعلماء من اهل البيت (علیہ السلام) بالقلب مناسبة شديدة للاجتماع فقد قسمي المدة
التي في القامع شاهدة وشهودا والعارفين للشيء شاهدا ومشاهدا (والی ان قال) ان كل من عرف حال
نفسه وكشف عنه كان شاهدا اهل البيت (علیہ السلام) معنی ہو کہ صحیح مشاہدہ اور معرفت قلبی میں شہید مناسب پائی جاتی ہے۔
اس پر کچھ معرفت قلبی کو مشاہدہ و شہود کہہ دیا جاتا ہے۔ اور کسی چیز کی معرفت کئے والے کو اس کا مشاہدہ و مشاہدہ کہا جاتا
ہے لہذا جس شخص کے نزدیک کسی چیز کا حال کما مشاہدہ ہو جائے وہ اس کا شہادہ ہوتا ہے یہ اسی جگہ کے مشاہدہ پر اعتراض کہ
ان مثل هذه الاخبار لا تنسب شهادة یعنی کسی امر کی اس بنا پر کہ اسی دینا کہ خدا و رسول نے اس کی خبر دی ہے اسے اصطلاح
میں شہادت نہیں کہا جاسکتا یہ کلامی جواب دیکھئے۔ وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام اذا علمت مثل
الشمس فاشهد بالشئ الذي اخبر الله تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس فوجب جواز ذلك شهادة عليه
یعنی یہ اعتراض بالکل کمزور ہے۔ کیونکہ پیغمبر اسلام علیہ وآلہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کا وجود آفتاب کی
طرح یقین کامل ہو۔ تب اس کی گواہی دو۔ بخیر ہے کہ جب خداوند عالم کسی امر کی خبر دے۔ تو وہ یقیناً آفتاب کی طرح روشن
ہوتی ہے لہذا ایسی شہادت یقیناً جائز ہوگی۔ شیخ الطائفة حضرت شیخ طوسی اپنی تفسیر تمیاز ج ۲ ص ۲۰۰ پر اور حضرت علامہ
طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۹ پر تکرارواشہد اعلیٰ الناس کے معانی پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ الثالث
يشهدون ولا نبياء على ائمتهم المكنة بين لهم انهم تقدموا بعد ذلك لاهلام النبي ايتاهم بذلك یعنی
اس کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ امت و وسط و اندر ائمہ (علیہ السلام) انبیائے سلف کے حق میں ان کی امتوں کے ان لوگوں کے برخلاف شہادت
دین کے جہنوں نے ان انبیاء کو گھبرا دیا تھا۔ بلکہ یہ طور کہ واقع ان انبیاء نے اپنا فرض تبلیغ ادا کر دیا تھا۔ اور ان کی یہ شہادت اس خط
مازہ اور نافذ ہوگی۔ کہ جناب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے مجتہد حق نے باعلام اللہ ان کو اس امر کی خبر دی تھی۔ پس معلوم ہوا کہ صرف جناب
رسول خدا کے خبر دینے کی بنا پر بھی شہادت دینا درست ہے اسی طرح ان حضرات کے لئے خدا نے علیم و خیر کے خبر دینے سے شہادت
دینا صحیح ہے اگرچہ اصل و اتبع کثیرم خود نہ ہیں دیکھا ہو۔ فاضل کا ثانی ہے اپنی تفسیر معانی ص ۲۹ پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔ **لیشہد محمد علی شہیدنا ولی شہد شیعتنا علی الناس۔** جناب رسول خداؐ ہم پر گواہی دیں گے اور ہم اپنے شیعوں پر اور ہمارے خالص شیعہ یا قی لوگوں پر، اس کی مزید تائید حدیث جبرائیلؑ کی نورانی اور شریح صحت پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بروز قیامت جب انبیاء کرامؑ سے تبلیغ رسالت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ان کے بیان پر ان سے گواہ طلب کئے جائیں گے۔ تو وہ سرکا ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور ان حضرت جناب جعفر طیارؑ اور حضرت حمزہؑ سید الشہداء کو حکم دیں گے۔ **یا جعفر یا حمزہ اذہباوا شہدا الہیاناہ بلغہ** تم دونوں جا کر گواہی دو کہ انہوں نے تبلیغ نبوت کا فریضہ ادا کر دیا تھا۔ حضرت صادق آل محمدؑ فرماتے ہیں کہ **فجعفر وحمزه الشاہدان فلا ینیاء بما یلقوا۔** اس دن تبلیغ نبوت و رسالت پر انبیاء و سلف کے جناب جعفرؑ و جناب حمزہؑ گواہ ہوں گے۔ **راوی نے عرض کیا جعلت فداک نعلی علیہ السلام میرے آقا! حضرت امیر علیہ السلام اس وقت کہاں ہوں گے؟** فرمایا **ہو اعظم منزلہ من ذلک یعنی ان کا مقام اس سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ وہ خود جا کر گواہی دیں؟** ظاہر ہے کہ حضرت جعفرؑ و حمزہؑ کی یہ گواہی محض جناب رسول خداؐ کی خبر دہی پر مبنی ہے ورنہ خود تو بالافتقار ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے وقت حاضر نہ تھے اس سے یہ امر کا شمس فی رائحہ الشہادۃ وضع و آشکار ہو جاتا ہے کہ خیر قطع کی بنا پر شہادت دینا صحیح ہے۔ شہادہ کے لئے نفس واقع پر حاضر ہونا لازمی شرط نہیں ہے۔ اس امر کی تائید مزید براہ ان اسلامی روایات سے بھی ہوتی ہے۔ جن میں وارد ہے کہ جب سابقہ امتیں اپنے انبیاء کی تبلیغ کا انکار کر دیں گی۔ تو انبیاء سے گواہ طلب کئے جائیں گے۔ اس وقت امت مرتضیٰ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ سابقہ امتیں ان کی گواہی پر اعتراض کرنے ہوئے کہیں گی۔ من این عرفت ہمیں یہ حال آلا کہاں سے معلوم ہوئے ہیں۔ کہ در توباری گواہی قابل قبول ہو، امت مرتضیٰ جو جواب دے گی۔ **علیہنا ذلک باخبار اللہ تعالیٰ فی کتابہ الناطق علی لسان نبیہ الصادقؑ** چونکہ خداوند عالم نے اپنی اس کتاب مقدس میں جو اس نے اپنے صادق القول رسولؐ پر اتاری ہے ان امور کی خبر دی ہے۔ اس سے ہمیں ان حالات کا یقین ہوا ہے۔ بعد ازاں آنحضرتؐ ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ **تفسیر کبیر ج ۲ ص ۱۴۱ تفسیر در مشوٰی ج ۱ ص ۱۴۱** معلوم ہوا کہ خبر صادق کے خبر دینے کی وجہ سے ہم یقین حاصل ہو اس کی بنا پر گواہی دی جاسکتی ہے اگرچہ گواہ اصل واقعہ پر حاضر نہ ہو۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ نبوی امور میں وہی شہادت شرعاً قابل قبول ہوتی ہے۔ جو حدیث میں یعنی چشم دید حالات پر مبنی ہو تو قیامت میں چشم دید واقعات کے علاوہ کیونکر کوئی شہادت قبول ہو سکتی ہے؟ یہ شبہ کچھ وجہ درجہ اعتبار سے سافظ ہے اولاً یہ قیاس مع الفارق ہے جو قیاس کو جائز سمجھنے والوں کے نزدیک بھی باطل ہے حالانکہ اہل حق کے نزدیک تو اصل قیاس ہی باطل ہے۔ اور یا ب بصیرت جانتے ہیں کہ نشأت و انحلال کے تبدیل ہونے سے احکام میں فی الجملہ بدل جاتے ہیں۔ یوم آخرت کی بات ہی اور ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وارد دنیا میں

یہی آخرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور کا حکم اور ہے۔ اور نہ ظاہر ہے کہ اگر انہی امور کے متعلق شہادت دینے میں بھی رویت لازم ہو تو پھر ہم جنت و جہنم اور روزِ آخرت و صراطِ مستقیم اور غیرہ امور بلکہ خود خدا کے وجود کی بھی گواہی نہ دے سکیں کیونکہ ہم نے ان حقائق کا ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا بلکہ محض عقلِ سلیم یا خدا کے جہیم یا رسولِ کریم اور انہی ظاہرین کے فراہم کی بنا پر ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور شہادت دیتے ہیں۔ اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمدنا عبدہ ورسولہ واشہدان الائمہ ائمہ ہدی اہلِ اہلِ دارِ حق والجنۃ حق والنار حق وان اللہ یبعث من فی القبور اس ارشادِ قدرت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والاکھروا الملکۃ وارسلوا العلم قائمًا بالقسط لا الہ الا اللہ العزیز العظیم دہشت س آں عمران ۱۰۷۔ خلاصہ معنی ایک خدا و ملائکہ اور صاحبانِ علم گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود و رب بنی نہیں ہے۔ مفرداتِ راغب۔ مصنفانِ مت ۲ پر لکھا ہے و شہادۃ اولی العالم الاطلاع علی تلك الحكم واقترأهم بذک یا یعنی صاحبانِ علم کی شہادت سے مراد ان اسرار و حکم پر اطلاع حاصل کر کے ان کا اقرار کرنا ہے پس معلوم ہوا کہ ان امور کی شہادت میں رویت عینی معتبر نہیں ہے بلکہ دلائل عقلی یا سمعی سے حاصل شدہ یقین کی بنا پر یہ شہادت دی جاسکتی ہے۔

ثانیاً۔ شہادت کی کیفیت کے متعلق معصوم اور غیر معصوم کو برابر قرار دینا بھی درست نہیں ہے بلکہ یہ بے بصیرت کی دلیل ہے۔ معصوم علیہ السلام رویت عینی کے علاوہ دیگر ذرائعِ مخصوصہ سے حاصل کردہ علم و یقین کی بنا پر بھی شہادت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا السید محمد بن القزوینی کتابِ ظہور الحقیقہ ص ۱۰۷ پر تحریر فرماتے ہیں۔ وباب الشہادۃ فی الفقہ لیس لہ دخل بشہادۃ المعصوم لغیرہ وجبۃ شہادۃ المعصوم وحده فیما ہو من شاتمہ الرؤیۃ بالبصر وفیما ہو من شاتمہ الرؤیۃ بالبصر فلا مدخلیۃ لما قالہ ارباب الفقہ بما نحن فیہ وهل عاقل لیس فی قلبہ مرض یجعل المعصوم مثل غیو المعصوم فی مسئلۃ الشہادت وغیرہا یعنی کتب فقہین باب الشہادت کے اندر اس کے جو شرائط وغیرہ مذکور ہیں۔ ان کو امام معصوم کی شہادت و گواہی کے ساتھ کوئی دخل نہیں کیونکہ ہر بات میں خواہ اس کا تعلق چشمِ بصیرت کے ساتھ ہو یا چشمِ بشارت کے ساتھ ہر حال اس میں تنہا امام معصوم کی شہادت بالضرورۃ مقبول ہے لہذا جو کچھ در باب فقہ لے لیا ہے اسے ہمارے اس موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے، بھلا کوئی بھی عقلمند انسان جس کے دل میں کوئی مرض نہ ہو وہ مسئلہ شہادت وغیرہ میں امام معصوم کو غیر معصوم کے برابر قرار دے سکتا ہے یا سابقاً تیسرے باب میں بذیلِ اقسام تفصیلاً یہ امر بیان کیا جا چکا ہے کہ امام معصوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمام معاملات میں شریعت کے ظاہری قواعد پر عمل کریں یا اپنے ذاتی علم و یقین کے مطابق عمل نہ کریں۔ اس امر کی مزید تائید ہم سابقہ پر آنحضرت کی گواہی دینے سے بھی ہوتی ہے کہ معصومین کے لئے شہادت میں رویت یا بصرفِ ضروری نہیں کیونکہ قرآن شائد ہے کہ سابقہ واقعات آنجناب کے چشمِ دید نہ تھے جیسا کہ اسی باب میں بذیلِ عنوانِ حاضر ہوئے کی نفی فرمائی کہیم کی روشنی میں "اس مطلب کی پوری پوری وضاحت کی جا چکی ہے۔"

ثالثاً اگر بالفرض ان لوگوں کی اس تحقیق کو تسلیم بھی کر لیا جائے جو انہوں نے معافی شہید کے بارے میں کی ہے تو بھی اس سے سرکار محمد وآل محمد کا ہر جگہ حاضر ہونا ثابت نہیں ہوتا جو کہ محل نزاع ہے بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ ان حضرات کا ناظر ہونا مترشح ہوتا ہے جس پر ہم مختصر یہ مفصل تبصرہ کریں گے اختصاراً لہذا یہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔
 رابعاً۔ اس آیت مبارکہ سے آنحضرت کا صرف ائمہ اطہار پر شاہد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نہ ہر چیز پر نہ ہر جگہ نہ ہر جگہ بلکہ رسول علیکم شہیداً کے وہیكون الرسول علی کل شئی شہیداً اور ہوتا۔ اب بات واضح ہے کہ جب پیغمبر خدا و جو کہ ائمہ سے افضل ہیں، ہر چیز پر حاضر نہیں تو ائمہ اطہار کس طرح ہر چیز پر حاضر ہو سکتے ہیں۔

خاصاً کئی روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ برہن قیامت قرآن اہل ایمان کے حق میں شہادت دے گا۔ اور شہادت بھی کرے گا۔ (تفسیر صافی ص ۱۸۱ مقدمہ عاشورہ) تو کیا پھر قرآن کو بھی ہر جگہ حاضر تسلیم کیا جائے گا؟

یہاں یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کتب لغت میں فقط شہید کے ایک معنی یہ بھی لکھے ہیں الذی لا یغیب عن علمہ شئی یعنی جس کے علم سے کوئی شئی پوشیدہ نہ ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقط شہید

کے یہ معنی اس وقت مراد ہوتے ہیں جب اس لفظ کا اطلاق خداوند عالم پر کیا جائے جیسے آیت مبارکہ ان الله علی کل شئی شہید وغیرہ میں ہے چنانچہ مجمع البحرین ص ۲۲ پر لکھا ہے والشفہاء من اسمائهم وهذا الذی لا یغیب عن علمہ شئی یعنی خداوند عالم کے اسمائے مبارکہ میں سے ایک اسم شہید بھی ہے یعنی وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ برادران اسلامی کی مشہور لغت الحدیث معروف بہ النور الفخامہ جس میں شیعہ احادیث کی بھی تشریح کی گئی ہے ص ۳۰ ص ۳۱ مبیہودہ ص ۱۵۵ المطابع کراچی میں لکھا ہے شہید اللہ کا ایک نام ہے یعنی سب چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ لفظ شہید کے یہ معنی اس وقت کے بابت ہیں جب کہ اس کا اطلاق ذات خداوند پر ہو۔ نہ یہ کہ جہاں بھی لفظ شہید استعمال ہوا اس کے یہی معنی مراد لئے جائیں گے۔ نہ ان کے ثبوت میں چار گواہ ضروری ہیں ارشاد باری ہے۔ لولا یتوا علیہ باربعۃ شہداء شہداء شہید کی جمع ہے جس طرح شاہد کی جمع شہود و شہداء و جمع الجمع شہادہ ہے) تو کیا یہاں بھی شہید کے یہی معنی لئے جائیں گے۔ کہ ایسے چار گواہ جن سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو؟ حاشا و کلام! اصل بات یہ ہے کہ ادباً بصیرت جانتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے معنی متعین کرتے وقت اس کے منسوب الیہ کا اعتبار ضروری ہوتا ہے اللہ پر لفظ عالم کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح مخلوق پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو کیا ہر دو جگہ علم کا ایک ہی مفہوم مراد لیا جائے گا؟ اسی بنا پر فاضل سیوطی نے اتفاقاً علی طبع عصر لفظ ہدایت کے موقع پر محل کی مناسب سترہ معانی بیان کئے ہیں۔ من شاء التفصیل قلبہ رجع الیہ۔

لفظ شہید کے متعلق جو کچھ یہ لوگ ذاتی تحقیق کے نام سے پیش کیا کرتے ہیں۔ دراصل اس تمام تحقیق کا سرچشمہ طبعہ سوا عظم حسنہ ہے لیکن چونکہ یہ تحقیق جدید کسی مستند شرعی ماخذ و مدرک سے ماخوذ نہیں ہے۔ اس لئے اس میں باجیا

تناقض و تضاد پایا جاتا ہے تاخرین کرام کی ضیافت طبع کے لئے اس تضاد بیانی کے یہاں چند نمونے بطور درس عبرت پیش کئے جاتے ہیں جس سے ان حضرات کی دیگر تحقیقات انبیک کی مناسبت، وراثت کا بھی کاسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس وقت "مواعظ حسنہ" طبع وہ نم ہوا ہے سامنے ہے۔ اس کے مسئلہ پر لکھا ہے "اور شہید کے لئے یہ ضروری نہیں کہ موجود شخصی ہر جگہ موجود ہو۔ علم اعلیٰ شہید کے لئے کافی ہے" لیکن مسئلہ ۲ پر سراسر اس کے خلاف لکھا ہے "کیونکہ شہید باطن علی الشی کو کہتے ہیں۔ اور شاید وہ ہے جو از روئے علم و قرینہ شہادت دے خواہ اس کا علم بالمشاہدہ ہو یا بالاعتبار" اسی طرح مسئلہ ۳ پر لکھا ہے "اور شہید کے لئے واقع پر ہونا ضروری ہے چنانچہ ثبوت زمان میں چار شہداء کی ضرورت ہے نہ شہود کی۔ بلکہ اجاز علیہ ہاربعہ شہداء" مگر مسئلہ ۵ پر جو کچھ افادہ فرمایا ہے وہ اس کے بالکل منافی ہے اگر شاید کہ واسطے حضور اور شہید ضروری ہے بلکہ اس ایک صغر میں تناقض و اختلاف موجود ہے۔ اس کی سطر ۵ پر تو مذکورہ بالا عبارت مذکور ہے جس میں شہادہ کے لئے حضور کو ضروری قرار دیا گیا ہے مگر اس کی سطر ۶ پر لکھا ہے "غرض شاید کہ بعض ضروری نہیں" پھر مسئلہ ۶ پر ہے "ثابت حد الشی من حضر عندہ صریحاً ذلک الشی یعنی شاہد کسی شے کا وہ ہے جس کے سامنے اس شے کی صورت ہو" یہ ہے ان حضرات کی ذاتی تحقیق اور اس میں تضاد و تناقض کا نمونہ مشتے از خروار ہے

اند کے نسیم دل بات کو گفتم بدل ترسیدم کہ آزدہ شوی ورنہ سخن بسیار است

ماہی جہ ہمارے موجودہ دور کے علم ان حضرات کی تحقیقات کو قرآن و حدیث سے بھی مقدم سمجھتے ہیں ان کے اگلے ہونے والوں کو سپانا اور ان کی جگہ کی کرنا اپنے لئے بایں صبر و انتظار اور دلیل معرفت ائمہ اہل بیت سمجھتے ہیں جگہ ہے یہ

بر قوم راست را ہے دینے و قسبہ کا ہے

شکر ہر کس بقدر رحمت اوست

شہادت کے دوسرے معنائے مناسب

حق و حقیقت کو کھول کر بیان کرنا ہی شہادت نہیں شاید شہید وہ ہو گا جو علی الناس کا مفہوم یہ ہو گا تا کہ تم دے اہل بیت رسولؐ کو لوگوں کے لئے حق و حقیقت کو بیان کرو" اس اعتبار سے اس کہ بیت کو ہمارے ممتاز و رفیع مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں رہتا۔ اس معنی کی تائید بھی کتب لغت و تفسیر سے ہوتی ہے۔ چنانچہ لسان العرب ج ۳ ص ۲۴۲ آیت شہد اللہ لا الہ الا اللہ کے ضمن میں شہادت کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے و حقیقۃً علیہ اللہ ربین اللہ لان الشاہد هو العالم الذی یمتین علمہ یعنی یہ عالم ہے جس کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس حقیقت کو جانتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے کیونکہ شاید وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے علم کو بیان کرتا ہے پھر ابو العباس المبرد (مشہور عالم لغت و ادیب) کا یہ قول درج کیا ہے و قال ابو العباس شہد اللہ ربین اللہ و اللہ یعنی شہادۃ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بیان و اظہار کیا ہے "علا مہ طبرسی نے مجمع البیان ج ۱ ص ۹ پر اس آیت کے اس

معنی یہ بیان کئے ہیں: "والتأني ان المعنى لتكون احقية على الناس فتبينوا لهم الحق والدين ويكون الرسول عليكم شهيداً مؤيداً باللادين الميكيم" مستحق الشاهد شاهداً لانه يبين ولذا بقاى للشهادة بدينه يعنى اس آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں تاکہ تم لوگوں پر حجت خدا ہو اور ان کے لئے حق و حقیقت اور دین و شریعت کو بیان کرو۔ اور رسول تم پر شہید ہوں۔ یعنی دین کو تم تک پہنچانے والے ہوں۔ شاہد کو شاہد اسی بنا کر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آدم کو بیان کرتا ہے اور اسی وجہ سے شہادت کو بشیر کہا جاتا ہے۔ "ایسا ہی افادہ حضرت شیخ طوسی نے اپنی تفسیر النبیان ص ۳۸ پر فرمایا ہے۔ اسی طرح فاضل طریحی نے بھی مجمع البحرین ص ۲۳ طبع ایران پر یہی معنی درج کئے ہیں۔ خواجہ اور فاضل مفسر تہذیب و انعام الرضوی نے تفسیر جامع الترمذی ص ۲۱۲ پر اس آیت کے معانی بیان کئے ہوئے صاحب مجمع البیان کے ان بیان کردہ معنی کے متعلق لکھا ہے: "وایں اوجہ التفسیر است۔ یعنی یہ معنی تمام معانی و مخایم سے بہتر ہیں۔"

تفسیر اشیاء اور اس کا جواب | بکثرت روایات میں وارد ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس حضرات ائمہ ظاہرین علیہم السلام تشریف لاتے ہیں اگر مومن موالی ہو تو اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور خدا کی موت میں فائدہ اور اگر غیر مومن اور مخالف ہو تو اس کے شکار و مصائب و سزات میں اضافہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک وقت میں متعدد موتیں واقع ہوتی ہیں۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان واحد میں حضرات معصومین اکثرت متعدد میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ شیخ کا بڑا تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مرنے والے شخص کو ان بزرگواروں کی زیارت ہوتی ہے اس سلسلہ میں روایات مستفیضہ موجود ہیں تفصیل کے لئے کتاب المختصر تلخیص حسن لکھی جاسکتی ہے اور یہ عقیدہ مذہب شیعہ کے ان عقائد مشہورہ میں سے ہے جن کا محض عقلی استبعادات کی بنا پر انکار کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن بوجوب اینکه روایت را درایت لازم است۔ ان روایات کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا اور اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر تو فقیہ تہذیب و انعام لکھیں گے، تو فہم المراد اور نہ ان معانی پر اجمالی ایمان رکھنا چاہئے۔ اور تفصیل بنی معارف و تشریح کے سپرد کرنا چاہئے ہر حال اس سلسلہ میں علماء اعلام کے پانچ نظریے ہیں۔

پہلا نظریہ حضرت شیخ مفید اور ان کے تلمیذ رشید جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اسی محال عقل کے لزم کے اندیشہ سے متاثر ہو کر ان روایات کی تاویل فرمائی ہے۔ کہ ہر مرنے والا اپنی موت کے وقت محبت یا عداوت اہل بیت کا ثمرہ و نتیجہ دیکھتا ہے نہ کہ ان ظاہری آنکھوں سے ان کے اجسام مبارکہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ۔ میں خیر و شر کے دیکھنے سے ان کے ثمرہ و نتیجہ کو چشم حقیقت سے دیکھنا وارد ہے۔ سید تاویل حضرت شیخ نے اوائل المقالات ص ۱۵ پر اور حضرت سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب الدرر الغریبہ پر فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ "على هذا القول بحقوا النظر من الامامية۔"

دوسرا نظریہ۔ یہ کہ یہ بزرگوار اجساد مثالیہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ یہ امر نفوس کثیرہ سے ثابت ہے کہ عالم برزخ میں

تمام مرنے والے لوگ اجماع مثالیہ میں شمع یا معذب رہتے ہیں جو تفصیل کے لئے ہماری کتاب حسن الفوائد کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لہذا ائمہ ظاہرین کے غرائب و عجائب حالات کے پیش نظر یہ امر بعید نہیں ہے کہ ان بزرگواروں کے متعدد اجماع مثالیہ ہوں اور وہ اپنے صحن حیات میں ہی اجماع مثالیہ میں تصرف بھی کر سکتے ہوں۔ یہ تاویل حضرت علامہ مجلسی نے بحار الانوار ج ۴ ص ۱۲۷ و علامہ سید عبد اللہ شہر نے معارج الاکوار ص ۱۲۸ پر نیز اور بہت سے علماء انوار نے فرمائی ہے۔

تیسرا نظریہ قدرت کاملہ سے یہ امر بعید نہیں ہے کہ آفتاب عالم تاب کی طرح گو وہ بزرگوار اپنے مستقر و مرکز تشریف فرما ہوں مگر خدا مرنے والے کی مینائی کو اس قدر تیز کر دے کہ وہ یہ خیال کرے کہ یہ بزرگوار اس کے سامنے تشریف فرما ہیں اور وہ ان سے تکلام بھی ہو۔ اس تاویل کو بھی سرکار علامہ مجلسی نے "لیکن" کہہ کر ذکر فرمایا ہے۔ اس تاویل کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو تفسیر صافی ص ۴۴ م م محمد بذیل تفسیر آیت ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاية امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا مرنے والے سے ملک الموت کہتا ہے دیکھ جب وہ نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو جبرئیل و محمد ار علیہما السلام من الہدای علی علیین الخ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھتا ہے جو اعلیٰ علیین کے مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مکشفا عنک غطاءک فیصوبک الیوم المحدث

چوتھا نظریہ خداوند عالم ان حضرات مقدسہ کی مثال مرنے والے کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اسے محدث جلیل سید نفیس شریز اثری اور دوسرے محقق علماء نے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ جزا اثری مرحوم انوار ثنائیہ ص ۴ پر اپنے استاد جناب علامہ مجلسی کے اجماع مثالیہ میں تشریف لائے والے نظریہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: واما الذی رجحنا نحن اخذنا من مفاہیم الاخبار فهو القول بالتمثل بان الله سبحانه یمثل علیہ رسول الله صلی الله علیہ والہ واصحابہ الموتین علیہ السلام والائمة علیہم السلام کما مثل لاهل السنوت حین رآه النبی صلی الله علیہ والہ فی جمیع السنوت واقفا یعلی والملائکة یصلی خلفه فقال هذا علی بن ابی طالب علیہ السلام ترکنت فی الارض دھاا تدسقی الی السماء فقال الله عز وجل هذا شخص مثل علی بن ابی طالب خلفت فی جمیع السنوت حتی تنظر الیہ الملائکة فتطمأن الیہ نفوسہم من شدة حبہم لعلی بن ابی طالب علیہ السلام ویؤیدہ ما رواہ الطحطبی فی رواۃ مدیر الصیو فی عن مولانا الصادق علیہ السلام فی قول ملک الموت للمعتصم افتح عینیک قال یمثل لہ رسول الله صلی الله علیہ والہ وفاطمة والحسن والحسین والائمة من ذریتہم علیہم السلام "فیکون یاقی بعض المختصرین بنفقہ البشرفۃ وصورۃ الاصلیۃ ویاقی الی بعض اخر صورۃ المعشۃ المشابہۃ لتلك الصورۃ الاصلیۃ" یعنی اعتبار اہل بیت کی روشنی میں جو مطلب ہمارے نزدیک مرتجح ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم مرنے والے کے سامنے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ائمہ ظاہرین کی مثال پیش کرتا ہے جس طرح اس نے اہل آسمان کے لئے جناب امیر علیہ السلام کی مثال خلق فرمائی ہے۔ جسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آسمانوں پر اس حالت میں دیکھا کہ وہ مثال نماز

شمالیہ کے ذریعہ آگن واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ ولا کلام لنا فیہ واللہ العالم۔

یہاں یہ شبہ بھی کیا جا سکتا ہے (بلکہ کیا بھی گیا ہے) کہ قرآن میں بار بار جناب رسول خدا کو
چوتھا شبہ اور اس کا جواب خواب کر کے "الم تر" کہا گیا ہے جیسے المدثر الخ و بک کیف صد الفل" اور الم تر کا

ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا مانگے ہیں سے آنحضرت کی رویت بصری ثابت ہوتی ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ علم تحقیق
 کے نزدیک "الم تر" کا صحیح مفہوم "الم تعلم" (کیا تمہیں معلوم نہیں) ہے چنانچہ سرکار سید رضی (رحمہ اللہ) اپنی کتاب
 "تفہیم البیان" ص ۱۹ پر لکھتے ہیں: "صحن الرویۃ ہذا بمعنی العلم فکانہ تعالیٰ قال الم تعلم الخ رویت کے معنی علم کے ہیں گویا
 خدا یوں فرماتا ہے کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟" اسی طرح حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی کتاب الدرر والغرر
 و معرفت بآمالی سید مرتضیٰ ص ۳۳ طبع ایران ذیل آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ اللہ یزجی صحابا الخ... لکھا ہے اما قولہ تعالیٰ
 الم تر قالوا عندہ الم تعلم الخ... یعنی ارشاد خداوندی الم تر کا مفہوم ہے الم تعلم، لہذا ایسی آیات سے جناب رسول خدا
 کا عالم ہوتا ثابت ہے جو کہ درست ہے (لیکن یہ امر محل نزاع سے خارج ہے) نہ ہر جگہ حاضر ہونا جو کہ محل بحث ہے چنانچہ تحقیق اس
 شبہ کا بالکل کلع قلع ہو جاتا ہے۔

دنیا میں ہر وقت آگن واحد میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور ملک الموت ان کی رو میں قبض
پانچواں شبہ اور اس کا جواب کرتا ہے تو اگر ملک الموت آگن واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر ہو سکتا ہے تو ائم جن کی
 حالت و عظمت ملک الموت سے بڑھ کر زیادہ ہے وہ کیوں آگن واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر نہیں ہو سکتے؟

یہ شبہ اس خیال پر مبنی ہے کہ ہر مرتے والے کی روح ملک الموت بنفس خود قبض کرتا ہے حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔
 احادیث معصومین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک الموت کے ہیئت سے احوال و انصار میں بعض خواص کی روحیں خود ملک الموت
 قبض کرتا ہے اور دوسروں کی اس کے احوال و دوکار۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب یہی سوال پیش کیا گیا کہ قد یعوت فی الساعۃ الواحدۃ فی جمیع
 الاوقات ما لا یحصى الا اللہ عزوجل فکیف ھذا؟ تمام افاق و اطراف عالم میں ایک ہی ساعت میں بے شمار روئیں واقع ہوتی
 ہیں پس ملک الموت کیونکر حاضر ہوتا ہے۔ ائم نے جواباً ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ جعل لملک الموت احوالاً من
 الملائکۃ یقبضون الارواح الخ... خداوند عالم نے فرشتوں میں سے بہت سے فرشتے ملک الموت کے دوکار بنائے ہیں۔
 جو رو میں قبض کرتے ہیں و جنہاں البراءۃ دھشت بکوالہ من لا یخضرہ (نفسیہ) اس سوال و جواب سے یہی واضح ہوتا ہے کہ سائل اور
 ائم ہر دو جسم واحد کے دو افراد مطیف ہی کیوں نہ ہوں آگن واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر ہو کر محال جانتے ہیں۔
 وہو المطلوبہ ایسا ہی جناب امیر المومنین سے مروی ہے کہ ملک الموت احوال الخ و استجاب جبر ص ۱۹ نیز صحیفہ صحابہ کی
 تیسری دہائی فرشتوں پر سلام کے سلسلے میں ہے، ائم زہن العابدین فرماتے ہیں۔ و علی ملک الموت و احوالہم (ص ۳ طبع ایران)

ملک الموت اور اس کے اعلان و انصار پر سلام ہو۔ اس کی مزید توضیح و تشریح صحیفہ کاملہ کی شروع فوراً لا نور جزائی میں ۶۶ اور ریاض السالکین میں ۹۱ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ نیز اس مطلب کی تائید مزید قرآنی آیات سے بھی ہوتی ہے کہیں اور شاہدے میتو قائم ملک الموت اور کہیں وار و ہے الذین تنشقوا لهم اللاتئذ۔ توقفہ و سنا معلوم ہوا کہ روحمیں قبض کرنے والا ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے ملائکہ اس کام میں بطور آلات اسباب مشغول ہیں۔ فقط هذا الى ما علموا من حمل نجسنا و هاء مشهوراً۔

چٹا شبہ اور اس کا جواب شیخ رجب رسی نے مشارق الانوار میں نقل کیا ہے کہ منقرہ ابن اسود کندی روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام جنگ خندق کے دن عمرو بن عبدود کو قتل کرنے کے بعد خندق کے پاس کھڑے ہو کر اپنی تلوار سے خون صاف کر رہے تھے۔ اور اس کو ہوا میں گھما رہے تھے۔ کفار کا لشکر سڑوڑیاں مین تقسیم ہو گیا تھا میں ہر ایک کے پیچھے حضرت علی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کا تعاقب کر رہے تھے اور ان کو تلوار سے کاٹ رہے تھے۔ حالانکہ آپ اپنے مقام پر کھڑے تھے۔ کیونکہ ہیکوڑوں کا تعاقب کرنا آپ کے اخلاق کریمہ کے خلاف تھا۔ وکنہانی شرح الزیارات ۳۷۷ و المعلی خلاصاتی اس سے آئیناب کا آن واحد میں متعدد مقامات پر موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔

یہ غیبی روایت پر مبنی ہے و معمول روایت و روایت کے اعتبار سے ناقابل اعتبار ہے۔

اقر لایہ روایت مشارق الانوار میں مادی و المعلی ابن ابی حمزہ رضی عنہ سے مروی ہے اور ہم کئی بار اس بات کی کمرہ کیچے میں کہ یہ دونوں حضرات جس روایت کے نقل کرنے میں متفق نہ ہوں۔ اس پر اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ ثانیاً۔ اس روایت کی ابتدا و انتہا میں تضاد ہے ابتدا میں یہ ہے کہ وہ ہر جگہ والے گروہ کا تعاقب کر رہے تھے اور آخر میں یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ اور یہ اختلاف و تناقض دلیل بطلان ہے۔

ثالثاً۔ آخر روایت میں لکھا ہے کہ ہیکوڑے کا تعاقب کرنا ان کے اخلاق کریمہ کے منافی تھا۔ اور یہی امر شامیہ سے ثابت ہے۔ تو پھر آپ اپنی عادت کریمہ کی خلاف ورزی کیسے کس طرح ہیکوڑوں کا تعاقب کر سکتے تھے؟

والبعث۔ بنا بر فرض تسلیم یہ ہمارے عمل نزاع سے خارج ہے بحث اصلی جسم کے ساتھ آن واحد میں متعدد مقامات پر مقرر ہونے کے متعلق ہے۔ مگر اس روایت سے یہ مطلب ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے تو اس نظریہ کا بطلان واضح و عیان ہوتا ہے کہ ہیکوڑے میں مذکور ہے کہ آئیناب خندق کے کنارے کھڑے ہو کر تلوار سے خون صاف کر رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آئیناب کا اصل جسد مبارک تو ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود تھا۔ تو پھر لا کار لانا چسے کا کہ دینا بھوت، ہیکوڑوں کا تعاقب اقسام مثالیہ کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور یہ چیز مقام اختلاف سے خارج ہے جیسا کہ ابتدا بحث میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

الحق من ربك فلا تكفرن من المعاذین۔ سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے ناظر ہونے کی بحث انراط و تقریط اکثر دوسرے اسلامی دایانی اصول و عقائد کی طرح پیشہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہو گیا ہے بعض لوگوں نے اس سے

افراط سے کام لیا۔ کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو کائنات حلوئی و سفلی کے تمام عقو اس پر جو باطن پر کھلا و جزو بالفعل ناظر اور ان اشیاء کا عالم تسلیم کرنے لگے۔ اور بعض نے اس قدر تفریط کی کہ ان بزرگوں کو بعض احکام شرعیہ کے موضوعات خارجیہ کے علم سے ^{واقف} ہونے کا نظریہ قائم کر دیا۔ ہم حسب عادت اپنی پوری امکان کو ششش صرف کریں گے۔ کی افراط تفریط سے دامن بچاتے ہوئے قرآن مجید و آل محمد علیہم السلام کے فرمان اور علماء اعلام کے بیان متخالف ترجمان کی روشنی میں صحیح ایمانی عقیدہ اپنے قارئین کرام کے سامنے پیش کریں۔

محل نزاع کی تعیین | لیکن اچھل مقصد میں وارد ہونے سے قبل محل نزاع کی تعیین و تنقیح ضروری ہے کیونکہ اس سلسلہ میں بعض نااہلوں نے بہت ہی وعاندی بھائی ہے بعض نے حاضر کو معنی ناظر اور بعض نے ناظر کو معنی حاضر مراد لیا ہے بعض نے حاضر ناظر سے حاضر بالقوہ اور بعض نے بالفعل مراد لیا ہے جیسا کہ اس باب کی ابتدا میں اس امر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے لیکن اگر صحیح غور و تامل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ اسی لئے ہم نے ان پر الگ الگ بحث کی ہے حاضر کے موضوع پر کما حقہ تفصیل و تفصیل گفتگو کر کے حق کا احتقاق اور باطل کا ابطال کیا جا چکا ہے اب ناظر کے موضوع پر قصہ کیا جا تا ہے سو واضح ہونا چاہئے کہ اگر ان دو انتہا متقدمہ کے ناظر ہونے سے مراد یہ ہے کہ پورے عالم بلکہ تمام عوالم کا گوشہ گوشہ اور ذرہ ذرہ ہر ہر لمحہ و لمحہ میں اس طرح ان حضرات کے پیش نظر ہے کہ ان کو ارادہ اور التفات کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے اور غالیوں کا قاسد عقیدہ ہے اور اگر مراد یہ ہے کہ بزرگوں اور بہت سے علوم کو تو بالفعل جانتے ہیں اور بعض کو بالقوہ یعنی ان کے معلوم کرنے کی اس طرح استعداد و قریب ان میں موجود ہے کہ از فرض تا عرض و از خبر تا ثمری و غرض کہ کائنات کی جس چیز کو معلوم کرنے کی استطاعت ہے وہ معلوم کرتے ہیں (والا ما اخروجه الدلیل القطعی) اور تمام عالم امکانیہ کی جس چیز کو دیکھنا چاہیں گے وہ دیکھ سکتے ہیں (ایں وقت یہ خطاب ہی درود و بوار اور اشجار و احجار و درمیان میں حاصل و حاصل نہیں ہو سکتے) (والا ما شاء اللہ)

لہذا اگر ناظر سے مراد یہ دوسرے معنی میں تو یہ بالکل صحیح ہے۔ بہر حال پہلے معنی کے اعتبار سے یہ عقیدہ غلط ہے ہم ذیل میں اس کے بطلان پر قرآن مجید و ائمہ علیہم السلام کے بیان اور عقل برہان کی روشنی میں کلام کرتے ہیں۔ واللہ المستعان۔
ب الاستعانة في المبدأ او الاختتام والتوصل بالنبي والم سادة الانس والجان عليهم المصلاوة والسلام۔

ناظر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں اس مضمون کی متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں جن سے بصری و بصری ناظر ہونے کی نفی ہوتا ہے۔ کہ آسمان و زمین و غرض کہ تمام کائنات کے ظاہر و باطن اور ذرہ ذرہ پر ہر وقت بالفعل نظر علمی رکھنا اور ان کا علمی احاطہ کرنا ذات کبریا کے ساتھ مختص ہے۔ کوئی بھی مخلوق اس صفت جلیلہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں نہ بالذات اور نہ باعطاء اللہ۔ ذیل میں ہم ایسی آیات تفہیم کا ایک شمار پیش کرتے ہیں۔
(۱) وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء و انت سہیر شہید ۱۲ اور تمہارے پروردگار کے

قرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔

(۲) ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وہی س آں عمران ۱۹) بے شک خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
(نہ زمین نہ آسمان میں۔)

(۳) الله يعلم ما قبل كل انق و ما تغيض الامم و ما تزداد كل شيء عنده بمقدار و وہی س رعد ۵) ہر مادہ پر کچھ پڑے ہوئے ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے اور کچھ دانوں کا گھٹنا بڑھتا رہی وی جانتا ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک انداز سے ہے۔

(۴) وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سر كل وجہ و كنه يعلم ما تكسبون وہی س انعام ۷) اور وہی تو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، خدا ہی تھا اسے ظاہر و باطن سے (بھی) خبردار ہے اور وہی جو کچھ بھی تم کرتے ہو جانتا ہے۔
(۵) الله يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وہی س بقرہ ۲۷) اور جو کچھ ان کے سامنے موجود ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے (ہو چکا ہے) خدا سب کو جانتا ہے اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی غافل نہیں کر سکتے مگر (جیسے) جتنا چاہے (سکھا دے)۔

(۶) ومن اهل المدينة محدودا على التفات لا تعلمهم نحن نعلمهم وہی س توبہ ۷۷) اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے (بعض منافق ہیں) جو نفاق پر اٹکے ہیں اسے رسولؐ ان کو نہیں جانتے مگر ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔

(۷) الله يعلم ما يلج في الارض و ما يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و هو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير وہی س حدید ۱۱) جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو اس کی طرف پڑھتی ہے۔ (سب) اس کو معلوم ہے اور تم وہاں کہیں ہو۔ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔

(۸) الا انهم يفتنون صدورهم ليست خروا منه الاحيين يستخشون ثيابهم. يعلم ما يسودون و ما يعلنون انه عليهم بذات المصلد وہی س براءۃ ۱۴) اے رسولؐ! دیکھو یہ کفار (تمہاری جدت میں) اپنے سینوں کو رنگویا دھرا کئے ڈالتے ہیں۔ تاکہ خدا سے (اپنی باتوں کو) چھپائیں (مگر) دیکھو جب یہ لوگ اپنے کپڑے غائب پٹھے ہیں۔ (تب بھی تو) خدا ان کی باتوں کو جانتا ہے جو چھپا کر کرتے ہیں۔ اور کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔

(۹) وان تجھو بالقول فاتم الله العلم التمر و اخفی وہی س طہ ۱۰) اور اگر تو پکار کر بات کرے (تو یہی) آہستہ کرے تو بھی، وہ یقیناً پیدا اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔

(۱۰) و اعلم ان الله بكل شيء عليم وہی س بقرہ ۱۲) اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔

چھپے نہ پڑا کرو۔

(۲۰) ولا تقبل بالقوان من قبل ان يقضى حيد وقلوب زبد في علمنا من طوع وادعوا رسول القرآن دے
پڑھنے میں اس سے پہلے کہ تم پر اس کی وحی پوری کر دی جائے۔ جلدی نہ کیا کرو۔ اور دعا کرو کہ اسے میرے پالنے والے میرے
علم کو اور زیادہ فرما۔

(۲۱) قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل لذي اعدا رثا من بعد ۱۲۷۷ اسے رسول تم کہد کہ میں
نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔

(۲۲) وما كان لي من علم باطلا الا على اذ يختمون ان يوحى الي الا ان اذ يبرهين رثا من بعد ۱۲۷۸ عالم
بالا کھے رہنے والے (قرشتے) جب باہم بحث کرتے تھے اس کی مجھے بھی خبر نہ تھی میرے پاس تو میں وحی کی گئی ہے کہ میں
خدا کے خدایاں سے صاف صاف ڈر لےنے والا ہوں۔ (ترجمہ فرماؤ)

ہم نے ان آیات وانی ہدایت کو بلا تبصرہ صرف مولانا تیس فرماں علی اللہ مقامہ کے مطلب غیر ترجمہ کے ساتھ
پیش کر دیا ہے اسی سے ارباب عقل و انصاف اس بات کا اذعان و یقین حاصل کر سکتے ہیں کہ کائنات ارضی و سماوی کے
توڑہ و تہہ و عالم امکان کے گوشہ گوشہ اور ہر شخص کے ظاہری و باطنی حالات و کوائف کو ہر وقت بالفعل جانتا اور ان پر ناظر و
نگہران ہونا قدرت خداوندی کے ساتھ مختص ہے واللہ یکل شیء عیظ پورے حوالم امکان میں کوئی سچی بھی اس
صفت میں اس کی شریک و ہم نہیں نہ بالذات اور نہ بالاعطاء و ہوا المقصود۔

ان تمام ادعویہ و ماویث کے جمیع و احصاء کئے گئے تو ایک فقر
ناظر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں

درکار ہے۔ جو مذکورہ بالا علمی احاطہ تمام و وسعت نظر کے
ذات ایزدی کے ساتھ مختص ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم بطور نمونہ قطرہ از دریا اس بحر ذخار سے چند ادعویہ و احادیث
شریفہ پیش کرتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔

(۱) جناب امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے تسبیح میں فرماتے ہیں: سبحانك سبحت في الملا الا اهل تسبیح
و توفی ما تحت الشری. سبحانك توفی ما فی قعر الماء. سبحانك تسبیح انفا من الحیثان فی قعر البحار۔
سبحانك تعلم وزن السموات سبحانك تعلم وزن الارضین سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر۔
سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور سبحانك تعلم وزن الفی والهوا سبحانك تعلم وزن التوجہ
کمھی من شقال ذمرة (صحیفہ کاملہ ص ۳۱۷ طبع ایران) (ترجمہ) ہر پاک ہے تو جس نام کے رہنے والوں میں تیری تسبیح ہو۔

(۲) امام علی مقام نے ہر فقرہ کے ساتھ سبحانك کی قید لگا کر ظاہر فرمادیا۔ اس وسعت علمی میں اس کا کوئی شریک نہیں
(۳) مسجد کو ذمہ میں بمقام نوح علیہ السلام جو چار رکعت نماز عابت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پڑھی جانے والی

پاک ہے تو جو کچھ اپنی گہرائی میں ہے اسے تو دیکھتا ہے۔ لیکن نیری ذات تو مسندوں کی گہرائی میں پھیل کر کئے جانے والے آواز بلند ہے۔ پاک ہے تیری

خدا کو اس کی کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ مشرک ہے، تو سید شیخ صدوقؑ مشہوعلمی (بیہی)

۱۵) جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لودفنا علی کل شیء خلقہ اللہ تعالیٰ لہم خلقہ ولاق شیء انشاء لکنا ساویناہ فی علمہ وعلما کلما یعلم واستغینا عنہ وکنا وھو فی العلم سواء یعنی اگر ہمیں اس چیز کا (کمال) علم ہوتا جسے خدا نے پیدا کیا ہے کہ اسے کہیں اور کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ ہم علم میں خدا کے برابر ہو جاتے جو کچھ وہ جانتا ہے وہ سب ہم بھی جانتے۔ اور اس کے بے نیاز ہو جاتے (جو کہ دینی البطلان ہے) (الدرمنا اساکہ ص ۵۲)

امام علیہ السلام نے کس احسن انداز میں اپنے علم کل کی نفی فرمائی ہے۔ یہی ہے دعا یعلم جنود ربک الاھوا

۱۶) امام زین العابدینؑ دعا نے صلوات پر ملائکہ میں چند فرشتوں پر نام بنام سلام بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ومن اورھنا ذکرہ ویدھ علم مکانہ منات وبقا امر وکلتہ الخ (صیفہ مشرق) ہاں الباقی ان فرشتوں پر بھی درود و سلام بھیج کر ان کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اور نہ ہی ان کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہے کہ تیرے نزدیک ان کا مرتبہ مقام کیا ہے اور نہ معلوم ہے کہ تو نے ان کو کس امر پر مامور کیا ہے۔ علامہ سید علی خان ان فقروں کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فیہ دلالت علی انہ لا یعلم اصناف الملائکۃ غیر خالقہا قال تعالیٰ وما یعلم جنود ربک الاھو ریاض اساکیں ص ۹) یعنی اس کلام میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتوں کے تمام اصناف و اقسام کو سوائے ان کے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، (سے رسول) تیرے پروردگار کے لکھروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جب امام علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ان کو فرشتوں کی تعداد بھی معلوم نہیں تو پھر وہ پورے عالم امکان کے مافوق کمران کس طرح ہو سکتے ہیں؟

۱۷) ابو بصیرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا کہتے ہیں کہ۔ "انک تعالٰی بطور المظہر وھذا المقدم ووقت الشہد ووقت الماد فی البصر وھذا التماہب۔ آپ بارش کے قطرے، ستاروں کی تعداد، درختوں کے پتے، سمندروں کی مقدار، اور خاک کے ذروں کی تعداد جانتے ہیں؟ ابو بصیر کہتے ہیں۔ امامؑ نے یہ کلام سن کر سراقص آسمان کی طرف ہند کر کے دو مرتبہ کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرمایا لا وھللا ما یعلم ھذا الا اللہ۔ خدا کی قسم۔ یہ (چیزیں) نہیں جانتا مگر خدا تعالیٰ۔" (درہال کشتی ص ۱۹، بحار ص ۲۵)

جناب امام علیہ السلام ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے تو پھر کائنات کے ذرہ ذرہ پر بالفعل مافوق کس طرح ہو سکتے ہیں۔ وہ متعدد روایات میں موجود ہے کہ جب ان ذات مقدسہ کے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جو پہلے ان کے علم میں نہ ہو تو فوراً (خدا) روح القدس کے ذریعہ ان کی تائید و تسدیق کرتا ہے۔ ایسی روایات کا ایک شمار پہلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے (بہار الدرجات ہفتم بحار وغیرہ) اس سے واضح ہوتا ہے کہ معصومین کو ہر چیز کا ہر وقت بالفعل

علم نہیں ہوتا۔ ہاں خدا ضرورت خدا کسی نہ کسی ذریعہ سے تعلیم فرما دیتا ہے اس لئے وہ کسی سائل کے جواب سے عاجز نہیں ہو سکتے۔ وَالْحِجۃُ مِنْ لَا یَقُولُ لَا اَدْرِی۔

(۹) اس مضمون کی متعدد روایات کتب حدیث میں موجود ہے کہ شب جمعہ کو اوصیا کی شان عجیب ہوتی ہے تمام سابقہ انبیاء و اوصیاء کی ارواح مقدسہ اور مومن وہ حجّت خدا کی رُوح اقدس کو عرش پر لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ عرش الہی کا سات مرتبہ طواف کرتی اور اس کے ہر مقام پر (ستون کے پاس وہ دو رکعت نماز پڑھتی ہیں۔ جب صبح واپس لوٹتی ہیں تو انبیاء و اوصیاء کے بیٹے سرور و شادمانی سے لبریز ہوتے ہیں۔ اور مومن وہ وحی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ "زید فی علمہ مثل جبر الخفیر" ان کے علم میں بہت ہی اضافہ ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں "وَلَا یُحِیۡمُ اِلَّا بِعِلْمِ مُسْتَفَادٍ وَلَوْلَا ذَٰلِکَ لَا فَتَنَا۔" جب وہ (موجودہ حجّت خدا) واپس لوٹتے ہیں۔ تو نئے حاصل کردہ علم کے ساتھ۔ اور اگر یہ اضافہ وار دیا و کا سلسلہ برابر جاری نہ رہے تو ہمارا علم ختم ہو جائے۔ (اصول کافی۔ ہفتم ہمار بشار وغیرہ)

(۱۰) اس مضمون کی بکثرت احادیث موجود ہیں کہ امام کا اصل یا عشرت و انتقام توحید ہے جس میں بجانب اللہ ہر شب و روز، بلکہ ہر ساعت ہر لمحہ ہر لحظہ برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ معصومین کا ارشاد ہے "وَلَوْلَا اَنَا لَخَرَدَ الْوَلَدُ مَا عِنْدَنَا۔" اگر اس طرح برابر ہر وقت ابد ربیع، بہار و الخالد لثقی فی السعۃ و نکت فی القاب وغیرہ مخصوص ذرائع و اسباب سے ہمارے علم میں اضافہ نہ ہوتا ہے تو ہمارا موجودہ علم ختم ہو جائے (اصول کافی، ہفتم ہمار بشار) اگر ان بزرگواروں کو پہلے ہی کائنات کی ہر چیز کا علم کلی و تفصیلی فعل ہوتا ہے تو پھر شب جمعہ بلکہ ہر شب و روز بلکہ ہر لحظہ پچھلے اس میں اضافہ وار دیا و کا کیا مطلب ہے؟

(۱۱) بکثرت روایات میں وارد ہے کہ ان ذوات مقدسہ کے پاس انبیاء و مسلمین کے صحف و کتب موجود ہیں بعض اوقات ان کی طرف رجوع کر کے بعض چیزیں معلوم کرتے ہیں (اصول کافی، ہفتم ہمار بشار وغیرہ)

(۱۲) اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ ائمہ اطہار کے پاس جعفر و جامعہ و صحف فاطمہ موجود ہے جن میں تمام احکام شرعیہ اور جمیع مایحتاج الیہ الناس کی تشریح مذکور ہے۔ بوقت ضرورت ان کی طرف بھی رجوع فرمایا کرتے ہیں۔ (اصول کافی، ہفتم ہمار بشار وغیرہ) ارباب غفل و خرد کو سوچنا چاہئے کہ اگر ان بزرگواروں کے تمام علوم تفصیلی اور فعلی ہیں تو پھر صحف انبیاء یا جعفر و جامعہ وغیرہ کی طرف رجوع کرنے کے کیا معنی ہیں؟

(۱۳) کئی اخبارہ آثار سے واضح و آشکار ہوتا کہ و کراما کاتبین کے علاوہ خدا نے کچھ فرشتوں کی یہ ذیوثی مقرر کی ہے کہ عالم میں جو حادثات و واقعات رونما ہوتے ہیں۔ وہ ان کی اطلاع امام زمانہ کو دیتے ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں۔ و ما من یوم یاتی علینا دلائل الا و اخبار اهل الارض عندنا و ما یحدث فیہا و ما من

ماک یحوت فی الامرض ویقوم غیوہ الافنا تینا بخبرہ وکیف جازسینہ فی الدینار (دعہ ساکبہ) ۴۹۲
وہی دن یارات ایسی نہیں آتی جس میں اہل زمین کی خبریں اور جو کچھ زمین ہوتا ہے یا کوئی بادشاہ مرنے لگا ہے اور دوسرا
س کی جگہ بیٹھتا ہے جس کی اطلاع فرشتے ہمیں نہ دیتے ہوں۔

انہی حقائق سے متاثر ہو کر جہاں اسرار کے ناشر نے کھلے لفظوں میں حق و حقیقت کا اقرار کر لیا ہے۔
علان حق چنانچہ کتاب مذکور کے صفحہ ۱۱ پر بذیل عنوان نوٹ لکھتے ہیں: ”گزشتہ صفحات میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

لہذا ضرر سے مراد معاشرہ بالقوت ہے اور ناظر سے مراد یہ ہے کہ دنیا و مافیہا میں ہونے والے ہر کام فرشتے امام کی خدمت
میں پہنچاتے ہیں۔ اور جو امر خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوتا ہے اس پر بھی پہلے امام وقت کو ہی مطلع کیا جاتا ہے تاخیر
(۱۲) اسی طرح یہ امر بھی متعدد اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مومن جن خادموں میں جو ان کی خدمت

میں عالم کے اہم واقعات کی اطلاع پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے آپؑ نے اپنے خاص صحابی
جناب محمد بن مسلم سے فرمایا اگر تمہارا خیال ہے کہ ہم تمہارے حالات و کوائف پہ مطلع نہیں تو یہ تمہارا گمان بہت جی بڑا
ہے۔ اگر ہم آپ کے حالات سے واقف نہ ہوں۔ تو پھر ہم کو تم پر فضیلت ہی کیا ہے؟ پھر امامؑ سے موصوف کو
وہ واقعہ یاد دلایا جو ان کو ان کے ہمراہی کے ساتھ مقام ربذہ میں پیش آیا تھا۔ جناب محمد بن مسلم نے تصدیق کرتے ہوئے
نعت کے انداز میں دریافت کیا۔ سولاً! آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا۔ باطلاع اللہ ما اناب احدہم ولا کاھن ولا
بیمجنون۔ لکنہما من علم النبوة وحدث بما یکون! خدا کے اطلاع دینے سے۔ میں نہ جادوگر ہوں نہ

کاہن۔ اور نہ دیوانہ۔ بلکہ جو کچھ ہے یہ سب علم نبوت کا فیض ہے (دنیا میں) جو کچھ ہوتا ہے ہمیں اس کی اطلاع کدی
جاتی ہے۔ راوی نے عرض کیا ہمارے حالات و کوائف کی آپ کو کون اطلاع دیتا ہے؟ امامؑ نے فرمایا ”احبابنا
ینات فی قلوبنا ویرتو فی اسماعنا وھذا ذلک فان لناخذ ما من الحین مؤمنین وھم لنا اطوٰح منکم“
”بعض اوقات تو اس کا ہمارے دلوں میں الفکار دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے علوٰہ

پر ہیں جنات میں سے کچھ مومن جن ہمارے خادموں میں جو تم سے بھی زیادہ ہمارے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ وہ بھی اطلاع
دیتے ہیں، راوی نے عرض کیا آپ سید المرسلینؐ کے پاس ایک ایسا مومن ہوتا ہے فرمایا ”نعم یحبونا بجمیع ما اھتم
فینہ وعلینہ۔ ان وہ ہمیں سب حالات کے آگاہ کرتا ہے“ (بخاری ۱۱۵۷، الدعہ ساکبہ ۴۹۳) امام محمد باقر
علیہ السلام فرماتے ہیں ”یا سید بن! ان لناخذ ما من الحین فاذا اردنا السرعۃ بعشناھم“ اسے سید راوی

کچھ جن خادموں میں جب ہمیں کسی معاملہ میں جلدی اکہیں کوئی پیغام وغیرہ پہنچانا ہو تو ان کو بھیج دیتے ہیں (دعہ ساکبہ ۴۹۳)
صاحبان دانش و تیش ذرا غور و فکر سے کام لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہرگز براہ راست ہر وقت ہر لحظہ اور ہر آن پورے
عالم امکان کے ذرہ ذرہ پر ناظر ہیں۔ تو پھر فرشتوں اور جنوں کے ذریعہ اطلاعات حاصل کرنے کے کیا معنی ہیں ؟؟

نیز ان احادیث سے بعض روایات کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے جن میں دارعبہ کہ "ان لنا مع کل دلی اننا سامعہ" دھینا ناخوگاہ کہ ہمارے ہر عیب کے ساتھ گوشِ شغورہ اور چشمِ بینندہ موجود ہے؟ ان حدیثوں سے ہو یا ہے کہ اس سے مراد فرشتوں اور حیثوں کے ذریعہ اطلاع حاصل کرنا ہے، فلا تغفل۔

(۱۵) انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی عملِ زندگی میں بیسیوں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ان کے ناظر ہونے کی صریحی نفی ہوتی ہے غزوہ تبوک کے متعلق ابابہ تاربخ کا اتفاق ہے کہ آنحضرت ﷺ بعض لوگوں نے اطلاع دی کہ کفارِ روم (غیرہ) ایک لشکرِ جرار لے کر مدینہ پر چڑھنے کی غرض سے روانہ ہو چکے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے بھی جسے شہود کے ساتھ تیاری فرمائی اور بہت لاؤ لشکر کے ساتھ۔

پیشگی حملہ کو روکنے کی غرض سے سفر کی بے شمار صعوبتیں اور زحمتیں جھیلنے کے بعد جب بقیہ مقام تبوک پہنچے جو حوالی شام میں ایک مقام کا نام ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اطلاع غلط تھی کفار نے کوئی چڑھائی نہیں کی۔ اس لئے جنابِ واپس تشریف لائے (تمام کتب سیر و تواریخ)۔

(۱۶) آنحضرت ﷺ کی ایک زبردست بیماری زنا لگائی گئی۔ جناب کو روحانی صدمہ ہوا۔ اس عجز پر ناراض ہو گئے۔ جب خداوندِ عالم نے قرآن نازل کر کے اس کی صفائی پیش فرمائی۔ تب حضور کا غصہ فرو ہوا آپس زر (۱۷) ان واقعات سے آنحضرت ﷺ کے علمِ تعلی و حضوری اور تفصیل کی نفی مدبرِ روشن کی طرف حیاں ہے۔

(۱۸) حضرت امام حسین علیہ السلام اُدھر آٹھویں ماہ ذی الحجہ ۶۱ھ کو عمرہ متبع کے احرام کو عمرہ مفردہ سے بدل کر مکہ مکرمہ سے عراق روانہ ہوتے ہیں۔ اُدھر ذی الحجہ کو آپ کے سفیر خاص جنابِ مسلم بن حقیل شہام شہادت نوش فرماتے ہیں امامِ راستہ میں برابر کوئی طرف سے آنے والے ہر شخص سے دباؤ کی تازہ صورت حال دریافت کرتے ہیں حتیٰ کہ منزلِ ثعلبیہ پر کوئی شخص سے آنے والے ایک اسدی آدمی کے ذریعہ جنابِ مسلم کو دہائی میں شہادتوں کی اطلاع ملتی ہے تو گریہ بکا فرماتے ہیں۔ کلا! استرجاع دانا للہ العزیز پڑھتے ہیں (تمام کتب متعلقہ وغیرہ)۔

اگر اس قسم کے تمام واقعات درج کئے جائیں تو ان کے لئے ایک دفتر درکار ہے گنجِ عاقلان را اثنائہ نہ قیست ان سخاوتی سے کاشمیر فی نصف النہار واضح و آشکار ہو گیا کہ سرکارِ محمد آلِ محمد علیہم السلام بالفعل کائنات کے ذرہ ذرہ پر ناظر نہیں ہیں سو ہو المقصود و قل حاصل اللہ بعون اللہ الودود۔

ناظر ہونے کی نفی علماءِ اعلام کے بیان کی روشنی میں نیز علمِ حضوری کی ترویج اور حصولی کاشیات

اس سلسلہ میں کثیر التعداد علمائے اعلام کا کلام حقیقتِ ترجمان پیش کیا جاسکتا ہے مگر چونکہ استفادہ تمام و استقصاء عام کرنا مقصود نہیں۔ اس لئے صرف چند اعظم کا بیان قارئینِ کرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور انہی بیانات

کی روشنی میں غصنا ایک اور محرکہ الہامی مستحکم صحیح حل بھی معلوم ہو جائے گا کہ آیا رسول خدا ﷺ کی کا علم حضوری ہے یا حصولی
 ہاں یہ واضح رہے کہ اس مقام پر علم حضوری اور حصولی کے وہ معنی مراد نہیں جو فنی منطقی میں بیان کئے جاتے ہیں بلکہ حضوری
 سے مراد یہ ہے کہ تمام اشیاء کے متعلق ان حضرات کا علم اس طرح احاطی تفصیلی اور بالفعل ہے کہ انہیں توجہ اور التفات
 کرنے کی بھی ضرورت درپیش نہیں آتی۔ اور حصولی سے مراد یہ ہے کہ ان کا علم ارادی و تدبیری ہے ان کی ابتداء خلق سے
 روحانی و نورانی سے لے کر اس وقت تک برابر اس میں نہایت اللہ مخصوص ذرائع سے اضافہ و ازہیاد کا سلسلہ جاری
 و جاری ہے جب ارادہ و توجہ فرمائیں فرشتے سے عرش اور ثریا سے شری تک جس چیز کو چاہیں باعلام اللہ معلوم کر
 لیتے ہیں۔ وھذا هو الحق الحقیق بالاتباع۔

۱۱، جناب علامہ محمد باقر مجلسی جعفر و جامعہ اور مصنف فاضلہ مالی احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "وہی
 بعض الاحوال محتاجون الی ذلک لانه لم یکن جمیع العلوم حاضرۃ عندہم بل یحتاجون الی مراجعۃ بعض
 الکتاب او الی روح القدس الخ۔ یعنی بعض حالات میں ان بزرگواروں کو اس چیز پر وہ الفاظ دیکھنے کی ضرورت درپیش آ
 جاتی ہے کہ جب تک تمام علوم ان کے پاس بالفعل حاضر نہیں بلکہ ان کو بعض (جعفر و جامعہ وغیرہ) یا روح القدس کی طرف
 رجوع کرنا پڑتا ہے (مرآۃ العقول ص ۱۷۱)۔"

۱۲، فاضل میل مولانا سید حسین کسٹوئی نے حدیثیہ مسالیاں میں ۳ میں متعدد مقامات پر طبی تفصیل کے ساتھ علم حضوری
 و فعل کی نفی فرمائی ہے۔ اور یہ بحث منہ سے لے کر ۲۲ تک پھیلا ہوا ہے۔ جگہ ۲۱ پر فرماتے ہیں: "میں دعویٰ فعلیت جمیع علم
 کہ منافی این اخبار و غیر ان از متواترات بالمعنی است افراط است و مراتب علیہ مضرات ایشان" یعنی تمام علوم کے
 بالفعل حاصل ہونے کا دعویٰ مذکور بالا اور ان کے علاوہ متواتر معنوی تک پہنچے ہوئے اخبار کے منافی ہونے کی وجہ سے ان
 حضرات کے حق میں کھلم کھلا افراط ہے۔"

۱۳، آغا خان الحاج مرزا احمد احمد آبادی اصفہانی اپنی کتاب اشکس المطالعہ فی شریک الزیارة الحامدۃ علیہ السلام ص ۱۷۱ اصفہان پر
 لکھتے ہیں: "نیز یاد رکھو اخبار استفادہ می شود آنست کہ علم اللہ حصولی است و غلط است علم حضوری گفتن" یعنی بابت چاہئے
 کہ جو کچھ اخبار اہل بیت سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ علیہم السلام کا علم حصولی ہے اسے حضوری قرار دینا غلط ہے۔"

۱۴، عالم تحریر سید محمد عبدی القزوینی الدکنی نے اپنی کتاب ہار الفالین مطبوعہ بمبئی کے ۱۳۳۳ سے ۱۳۳۵ تک پورے سترہ
 صفحوں تک علم حضوری کا ابطال اور علم حصولی کا اثبات کیا ہے تفصیل اس کتاب کی طرف رجوع کریں اس میں مصنف
 محترم نے تمام فرقہ محققہ کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ علم معصوم حصولی ہے نہ حضوری ہے چنانچہ انہوں نے اس مسئلہ کا عنوان
 ہی یہ قرار دیا ہے: "مسئلۃ من جملة ما خالف به الشیخینۃ للفرقة الملاحقة مسئلة علم المعصوم من حیث
 کونہ حضوری یا بزمعہ و عند اهل الحق علم حصولی الخ (۳۹) یعنی سجدہ ان مسائل کے جن میں فرقہ شیعہ

(مفوضہ) نے فرقہ مخدّر (شیعہ اثنا عشریہ) کی مخالفت کی ہے۔ ایک مسئلہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معصوم کا علم حضوری ہے۔ حالانکہ تمام اہل حق کے نزدیک ان کا علم حصول ہے۔

۵) عالم جلیل آقاخان آقا شیخ جمال الدین صاحب الامری اپنی کتاب سبیل النجاة فی اصول الاعتقادات ص ۱۸ پر لکھتے ہیں: "الواجب علیہ علم الامام" یہ لکھنے کے بعد کہ ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ علم امام حضوری ہے اور وہ سرے لوگ اسے حصولی قرار دیتے ہیں۔ رقمطراز ہیں: "والجماعة الاولى هم الفلانة حيث انهم قالوا بحضور الممكنات عندهم وان علمهم من لوازم ذواتهم الشريفة.... (الی ان قال اهل المستفاد من صریح هذه الاخبار هو كون علمهم حصولياً. الخ۔ چل جماعت تالیسوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا علم حضوری ہے یعنی تمام کائنات ان کے نزدیک حاضر ہے اور ان کا علم ان کی ذوات مقدسہ کے لوازم میں سے ہے لیکن اخبار معصومین کے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا علم حصولی ہے۔"

۶) صاحب مضبوط الاصول ص ۲۵۵ نے تو اس بات پر کہ معصوم کا علم حصول ہے تمام علماء امامیہ کے اتفاق کا دعویٰ کیا ہے فرماتے ہیں: "اتفاق الامامية علی كون علم المعصوم ارادياً لا فعلياً حضورياً"۔ تمام فرقہ امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معصوم کا علم ارادی ہے اور فعلی و حضوری نہیں ہے۔

۷) آیت اللہ المرزا سیّد محمد حسن الشیرازی (۸) آیت اللہ الشیخ محمد حسین الکافغیبی (۹) آیت اللہ الشیخ محمد حسین اردکانی (۱۰) آیت اللہ ابی محمد حسین الشیرستانی (۱۱) اعلیٰ اللہ مقامہم سے دریافت کیا جاتا ہے: "القول بان اهل المومنین علیہ السلام عالم بما كان وما يكون بالفعل هل هو صحيح ام باطل؟ آیا یہ کہنا کہ حضرت امیر علیہ السلام بالفعل تمام ماکان و مایکون کے عالم ہیں صحیح ہے یا باطل؟ یہ سب حضرات اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں: "بسم الله الرحمن الرحيم هذه المقالة باطله فاسدة" (دور الغائب ص ۳۳ مطبوعہ بیروت) یہ نظریہ بالکل باطل اور قاسد ہے۔

ان اعلام کے کلام حق ترجمان کے یہ حقیقت واضح دعویٰ ہو گئی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عالم کے ہر ذرہ ذرہ کا بالفعل علم رکھتے ہیں۔ یہ شیعہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ غالیوں اور مفوضہ کا عقیدہ ہے اعاذنا الله من شرورهم

اس امر کی رکن امام کا علم حصولی و ارادی ہے؟ تاہم مزید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں وارد ہے ان الامام اذا اراد ان يعلم شيئاً علم۔ یا اذا اراد الامام ان يعلم شيئاً علم الله۔ جب امام کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو باعلام اللہ اُسے معلوم کر دیتے ہیں۔ اس مضمون کا اصول کافی میں درج آیا ہے پور ایک باب موجود ہے۔

ناظر ہونے کی نصی عقل سلیم کی روشنی میں | چونکہ یہ مسئلہ قانون ہے کہ کلاماً حکم بہ الشیخ حکم بہ العقل

یہ جملہ شریعت مقدسہ کے عقل سلیم ہی دہی فیصلہ کرتی ہے بنا بریں جب سطور بالا میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے تاخر
 بننے کی قرآن، خود انہی بزرگواروں کے فرمان، اور علماء اعلام کے کلام کی روشنی میں نفی کر دی گئی تو بعد ازیں عقل سلیم ہی
 کی حرف بحرف تائید مزید کرتی ہے کہ اس طرح عالم امکان کی ہر شے پر فراہ زمانہ اسی سے متعلق ہو یا زمانہ حال سے وابستہ
 ہو یا ہنوز استقبالیہ کے پردہ میں دوپوش ہو۔ بالفعل کلی معاملہ کرنا کسی جی مخلوق اور ممکن الوجود ہستی کے لئے ممکن نہیں ہے۔
 جی ممکن الوجود ہے اس کی توجہ ایک وقت میں ایک ہی طرف ہو سکتی ہے مثلاً اگر خالق کی عبادت و مناجات میں منہمک ہے
 پھر مخلوق کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ اور اگر امور خلق میں مشغول ہے۔ تو خالق کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ الغرض ہر ایک کام کی طرف
 حیلان ہوگا۔ تو دوسرے کام کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ یہ خدا کی ہی شان ہے کہ "لا یشغلہ شان عن شان حے ایک کام دگر
 اس سے غافل نہیں کر سکتا۔

بیزیر بات بھی محتاج بیان نہیں کہ خداوند عالم تبار العیوب ہے ریاسن اطہر الجلیل وستر القیح، اگر خدائے منان کی
 بندہ نوازی نہ ہوتی۔ اور لوگوں کو ایک دوسرے کے چھپے ہوئے عیوب و نقائص کا علم ہو جاتا تو نہ کوئی کسی کو سلام کرتا
 اور نہ کفن و دفن میں شریک ہوتا۔ چنانچہ صریح میں وارد ہے۔ "وَتَكَاشَفُ قَمْعَانِدَا فَتَنَمُّ" یعنی اگر تمہیں ایک دوسرے
 کے حالات و کیفیات کا علم ہو جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو و خزانہ الجواہر وغیرہ خدا تو اس قدر رؤف
 پرہیز ہے کہ بندہ کے بعض مخصوص حالات میں اپنے خاص فرشتوں کو کرنا کا نہیں، کوئی ایک کر دیتا ہے جیسا کہ دعائے کمیل کے
 اس فقرہ و المشاہد لما خلقناہم "وَاَسْأَلُكَ تَوْبَةً" ان حالات سے بھی واقف ہے جو کرنا کا تین پر پوشیدہ ہیں
 کی شرع میں خصوصیت سے اس کی تفصیلات مروی ہیں۔ تو دریں حالات کیا عقل سلیم یہ باور کر سکتی ہے کہ وہی خدائے کریم و
 حکیم اپنے انبیاء و ائمہ عامرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کو یہ تکلیف دیتے کہ تسلیم امکان عقلی کہ ہر وقت ہر لمحہ اور ہر
 آن ہر شخص کی ہر حرکت و سکون پر ناظر ہوں؟ خواہ کوئی اپنی عورت سے نظارت کر رہا ہو۔ یا زنا کار تکاب کر رہا ہو، کسب حلال کر
 رہا ہو یا چوری میں مشغول ہو کسی کا حلق ٹوٹن بہار رہا ہو۔ یا کسی کی عزت و ناموس بچو کہ ڈال رہا ہو۔ یا کسی میں عیوس ہو۔ یا عجز و
 عن اللہ یا کسی جو غسل خانہ میں نہار رہا ہو یا بیت الخلا میں، رفع حاجت کر رہا ہو؟ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفتن ورنہ
 ما لکم کیف تھامرون۔

اس علم میں آخری فیصلہ حکیم نبی و امام ارادی ہے کہ "لیس علمہم کعلم اللہ تعالیٰ فی تعاقبہ بکل شیء من
 الاشیاء المحککۃ فی جمیعہ العوالم فی الازمنۃ الماضیۃ والحالیۃ والمستقبلۃ" یعنی ان ذات مقدسہ کا علم علم
 خداوندی کی طرح ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق تمام عوالم امکانیہ کے تمام ازمانہ ماضیہ و حالیہ و مستقبلہ میں تمام شیاؤں
 ممکنہ کے ساتھ بالفعل ہو (یہ بات ذات خداوندی کے ساتھ مختص ہے) اس بات پر حضرت شیخ مفید نے فرقہ امامیہ کثر شہم اللہ

فی البرہین کے اجماع والفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ (مرآة العقول ج ۱ ص ۱۹۹) بحوالہ مسائل عکبر (۱) لہذا اب دوسری روایت میں پہلی قسم کی روایات روحانی پر دلالت کرتی ہیں۔ جن کا ایک شہدہ اوپر بیان ہو چکا ہے، یا دوسری قسم کی روایات جن سے اثبات مترشح ہوتا ہے جن کا ایک شہدہ بعد انہیں از الہ مشکوک و اوٹا ص کے ضمن میں بیان ہو گا (۲) انہی کو غلط قرار دے کر بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ یا پھر ان کے درمیان جمع و توفیق کی کوئی راہ پیدا کی جائے، یا ظاہر ہے کہ پہلے طریقہ کا ذکر کو اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی ہمارے کرم فرما اسے پسند کریں گے۔ کیونکہ ان کے نزدیک معصومین کی طرف ہر منسوب شدہ روایت قابل قبول ہے اور اس میں شک کرنا کفر و سقائے الوسائط ص ۲۳ وغیرہ (۳) لہذا دوسرا طریقہ ہی درست ہے اور وہ صحیح و توفیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ علم نبی و امام کو ارادی قرار دیا جائے کہ اگر وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو اثر نبی یا اثر علیہ السلام اثر نبی کو باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں (۴) لہذا ثابت استثنائاً، اگرچہ نہ تو ثابت نہیں ہے کہ یہ ایک شہدہ اور ذکر ہو چکا ہے۔ الغرض ان بزرگواروں پر یہ اشعار پوری طرح منطبق ہوتے ہیں۔

یکے پرسید از ان گم کردہ فرزند
کہ روشنی ہواں پیر خیر و مسند
زمعشرش ہوسے پیرا ہن شمسیدی
چرا در پیاہ کفنا نشنند یہی
گفت احوال ما برقی جہانست
و سے پیدا سے دیگر نہاں است
گے بظاہر اصل نشینیم
گے بر پشت پائے خود نہ بنسیم

بہی وہ معقول اور صحیح حل ہے جسے شیعہ علماء و محققین مثل سرکار ثقلہ الاسلام کلینی (۱) در اصول کافی جناب علامہ مجلسی (۲) در بحار و حضرت شیخ حر عاملی (۳) در فصول مہمہ حضرت شیخ انصاری (۴) در رسائل، فاضل شکاری (۵) در شرح رسائل علامہ سید حسین کھنوی (۶) در حلقہ سلطانیہ، فاضل سید محمدی کاظمینی (۷) در لوہ ارعالمین، صاحبہ ضوابط الاصول علامہ برقی (۸) در کتاب عقل و دین، صراط الحق فی المعارف الاسلامیہ و الاصول الاقننادیہ طبع نجف کے فاضل مصنف کا مفصل کلام تحقیق ترجمان اس سلسلہ میں یہاں پیش کیا جاتا ہے پناخو وہ اپنی اسی کتاب کی ص ۳۷۲ پر مباحثہ طوعلیہ کے بعد صحیح یہی الاستیبار کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ "والذی اراد فی دفعہ ہذا التناقض۔ ہو حل النوع الاول علی تمکنہم من النظر والدریۃ وانہ اذا شاء اذک و لو علی البذل لوردا علی الفعلیۃ والواقع فانہا بعیدۃ بل لعلہا غیبیہ و صیرتہ لہم و کیف یصح لمحکم مادی ان لا یشغلہ شأن عن شأن؟ فلا یمنعہ التوجہ الی عمل عامل فی المشتق عن الالتفات الی حركۃ متحولۃ فی العزب وریکون ناظرۃ الی جمیعہ ما یصلۃ من المکلفین و ہر شکم مع اہلہم و اصحابہم و ناظم علی فراشہم و مشغول بالمانجا م ریم و لا دلیل یفی بہذا الحد من الالتفات حتی الروایات الواردة فی روح القدس الذی یؤید الائمة الدالۃ علی انہ لا یلہو ولا یتغیر ولا یلعب، و بالجملة ان صحۃ هذه المرویۃ عقلاً لا دلیل علی اثباتہا لمخارجاً

لا عقلاً ولا تقلاباً بل من لا يشغل شأنه هو الله سبحانه وتعالى، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ساری اختلاف و تعارض اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ پہلی قسم والی آیات و روایات کو جو علوم علم پر دلالت کرتی ہیں جو ہماری ترتیب سے دوسری قسم ہیں کو اس بات پر عمل کیا جائے کہ یہ بزرگوار جب چاہیں تو توجہ ایک چیز کو اگرچہ بدلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کسی معلومہ کے لینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور دوسری قسم کو جو ہماری ترتیب سے قسم اول ہیں (۱)۔ نفعی فعلیت پر عمل کیا جائے کہ ان حضرات کو ذرہ ذرہ کا اس طرح بالفعل علم نہیں ہے کہ ان کو توجہ میں نہ کرنا چاہئے، نہ کہ فعلیت اور وقوع پر کیونکہ یہ بات بہت ہی عجیبہ و غریبہ ہے بلکہ ان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ جہلاً ایک ممکن انوہم و مخلوق کے لئے یہ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ اسے ایک کام دوسرے کام سے باز نہ رکھتے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق میں کام کرنے والے شخص کی طرف توجہ کرنا اسے مغرب میں کسی حرکت کرنے والے شخص کی حرکت کی طرف توجہ کرنے سے نہ روکے یا یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ تمام عالم کے مکلفین کی طرف (بیک وقت) ناظر و متوجہ ہو۔ باوجودیکہ وہ (بظاہر) اپنے اہل و عیال یا اپنے اصحاب و اصحاب کے ساتھ باتیں کر رہا ہے یا دھرتی خواہ پر سو رہا ہے یا اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرنے میں مشغول ہے ہر بہانہ وہ مشہور و افقہ ذہن نشین رہے کہ حالت نماز میں جناب امیر کے پاس آئے اقدس سے نیچے کھینچ لیا گیا تھا مگر بوجہ موت و درغبات ان کو تیز تک نہ ہوئی، تو کیا میں اسی حالت میں وہ کائنات کی ہر چیز پر ناظر ہو سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل (عقل یا نقل) موجود نہیں جو اس حد تک (وسعت و انتظام) پر دلالت کرے۔ جتنی کہ وہ روایات جو اس روح القدس کے متعلق وارد ہیں جو اہل بیت کی تائید و تفسیر کرتا ہے کہ وہ ہر وہاب میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے خلاصہ کلام آنگہ اگر اس مرتبہ و مقام کو عقلاً و بالفرض تسلیم کر لیا جائے تو جب بھی اس کے وقوع پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ وہ ذات جسے ایک کام دوسرے کام کی طرف توجہ کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا وہ فقط خدا ہے قدیر و خیر کی ہی ذات ہے، لہذا افادہ

استاذنا آیتہ اللہ الحکیم علی اللہ نقار فی مستحکم العروۃ الوثقیٰ ۱۱۱ الطبعۃ الاولیٰ (مراجعت)

علامہ سید حسین لکھنوی فرماتے ہیں: میں آنچہ بعضے گمان کر رہے ہیں کہ درہر حال و ہر وقت حضرت راحم جمیع اشیاء حاصل است خالی از حکم نیست بلکہ مراد یہاں است کہ گفتیم کہ ایشان ممکن اند از علم جمیع اشیاء الا ما ثبت استثناء و در حقہ معلوم ہے (۱) یعنی بعض لوگوں نے بویہ گمان کیا ہے کہ ان ذات مقدسہ کو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر شئی کا بالفعل علم ہے بجز اسے حکم و سببہ زوری (دعویٰ بلا دلیل ہے) بلکہ مقصد وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرات حبیب چاہیں تو ہر چیز کے علوم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ سوائے ان چیزوں کے جن کا استثناء ثابت ہے۔ پھر ص ۳۱ پر لکھا ہے: پس دعویٰ فعلیت جمیع علوم کہ منافی این اخبار و غیر آن از متواترات بالمعنی است افراط است در مراتب علیہ حضرات ایشان، یعنی تمام علوم کی فعلیت کا دعویٰ کرنا مذکورہ بالا اخبار و غیرہ کا جو توازن معنوی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کے منافی ہے اور ان بزرگوں کے مراتب میں حکم کیا افراط ہے: ان فی ذلک لبلاغاً لقوم یعقلون۔

انامہ جدید عظیم نبی و امام تدبیر کی ہے | مذکورہ بالا حقائق سے ایک اور علمی مسئلہ بھی خود بخود حل ہو گیا۔ کہ ان ذات مقدسہ کا علم تدبیر کی ہے یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر اس وقت تک برابر اس میں ازباید اضافہ و اضافہ ہوا ہے کہ ایک ہی مرتبہ خالق نے سب کچھ دے کر اب ہمیشہ کے لئے فیضانِ علم کا دروازہ بند کر دیا۔ اور ان کے واسطے مراد پے ہو گئے اور مزید اضافہ و ازباید کی گنجائش نہ رہی (معاذ اللہ) مذکورہ بالا حقائق پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد یہ مسئلہ قریباً قریباً حیات میں داخل ہو جاتا ہے جس پر مزید خامہ فرسائی کی ضرورت نہیں ہے علاوہ مذکورہ بالا دلائل و براہین کے یہاں صرف ایک آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ارشادِ قدرت ہے قل رب زدنی علماً۔ اے حبیبِ رحیم سے ایک اے میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر۔ یہ ازباید و اضافہ کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ نہ اہل بیت میں دار و سہ کے کرب بھی امام وقت پر سدا فیض کے علم و فضل کا تازہ اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ابتدا جناب رسول خدا سے کی جاتی ہے تاکہ آخر کا علم اول کے علم سے نہ بڑھ جائے۔ (اصول کافی)

جناب رسول خدا فرماتے ہیں اذا اقی علی یوم لا ازید اذقیہ علماً یقریبی الی اللہ فلا یارک اللہ فی طلوع شمس جب کوئی ایسا نیا دن طلوع کرے جس میں میرے علم میں کوئی ایسا مفید اضافہ نہ ہو جو مجھے اللہ کے اور زیادہ قریب کر دے تو خدا اس دن کے طلوع آفتاب میں برکت نہ دے۔ (تفسیر صافی ص ۲۹۹) ظاہر ہے کہ اگر روزِ اول ہی تمام علوم ممکنہ حاصل ہو جاتے تو پھر روزِ بروز اور لحظہ لحظہ اس میں ازباید و اضافہ کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے۔ اور ضرورت و حاجت اور بہتر عیاں چر بیان کی مصداق ہے۔ بیوہ گلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہمارے خداتِ تنبیہ زبان و قلم بے دریغ استعمال کرنے والوں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ صاحبِ حقائق الغفار (ص ۴۴) لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند عالم نے روزِ اول کل علوم انہیں مرحمت فرما دیئے یہ تو اس وقت ممکن ہوتا جب علم خداوندی کی کوئی حد مقرر ہو سکتی معاذ اللہ روزِ اول وہ غرض و قوت جو ان کے سوا کسی کو نہیں بخشی گئی۔ انہیں عطا فرمانے کے بعد سدا فیاض ہمیشہ ان پر فیوض ہوتے رہے اور وہ اخذ فرماتے رہے۔ فحقن هذا و کن من الشاکرین ولا تقبل فتاکون من الخاسرین۔ والحمد للہ رب العالمین۔

بعض شکوک و اویام کا ازالہ | اب ہم ذیل میں اہل افراط و تفریط کے مستحکات یا بالفاظِ متناہیہ شکوک و شبہات کا ازالہ کرتے ہیں۔ تاکہ یہ مسئلہ من جمیع الجہات مکمل ہو سکے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | ارشادِ قدرت ہے قل اعلموا خیر فی اللہ عملکم و رسولہ و المومنون۔ (رپ۔ ص ۲۰۷) اسے رسول، تم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کئے جاؤ۔ ابھی تو خدا اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہر وقت خدا ہمارے اعمال و افعال کو دیکھتا ہے اسی طرح جناب رسول خدا اور کچھ خاص مومنین (انہ ظاہر ہیں) ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں فرق صرف الذات اور بالذات کا ہے۔ اس شبہ کا جواب

اخبار و آثار ائمہ اطہار پر گہری نگاہ رکھنے والوں پر واضح و آشکار ہے۔ ان اخبار کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی روایت اعمال و تہذیب و کرامات کا تبیین ہے۔ اس سلسلہ میں اخبار شریفہ و اویسی پنج اچھے اصول کافی مشہور ایک پورا باب موجود ہے جس کا عنوان ہے عرض الاعمال علی النبی والائمة علیہم السلام۔ یعنی ”جناب رسول خدا و ائمہ ہدیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا پیش کیا جانا۔ اس باب کے ذیل میں سچے احادیث موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تعرض الاعمال علی رسول اللہ اعمال الیاد کل صباح ابوارھا و فجارھا فاحذرھا و هو قول اللہ عزوجل اعملوا فیہی اللہ عملکم و رسولہ یعنی ”سب صبح تمام نیک یا بد لوگوں کے اعمال آنحضرت کی خدمت مبارکت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ پس ان اعمال سے خود یہی مطلب ہے آیت قل اعملوا فیہی اللہ عملکم الا یہ لکھ اہل الدراجات طبع جدید از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ سطر اول میں تھی ابواب کے ضمن میں اس قسم کی پوری کتابیں روایات شریفہ موجود ہیں جن میں سے اکثر بیشتر روایات میں اسی آیت مبارکہ کے ساتھ منک کرتے ہوئے حضرات معصومینؑ نے اپنی روایت اعمال کو ثابت کیا ہے۔ صرف ایک روایت تبرکات پیش کی جاتی ہے۔

عبداللہ بن ابی ذر یات بیان کرتا ہے کہ قلت للرضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لئے تعرض علی فی کل یوم و ولیة فاستعظمت ذلک فقال اما تقرأ کتاب اللہ قل اعملوا فیہی اللہ عملکم و رسولہ و المومنون میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لئے دعائے خیر فرمائیں۔ آنجناب نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کیا میں اس سے قبل دعا نہیں کیا کرتا؟ بعد صبح و شام تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے اس کو بہت بڑا دعویٰ سمجھا۔ آنجناب نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا جس میں خدا فرماتا ہے تم عمل کرو۔ خدا، اس کا رسول اور کچھ خالص مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ (۱۳۲۵) اسی طرح تفسیر صافی ۲/۱۵۰ پر اس آیت مبارکہ کے ذیل میں اسی مضمون کی نو عدد روایات موجود ہیں۔ اسی طرح تفسیر برہان ۱/۱۵۰ تا ۱۵۱ اس مضمون کی چھ تہا عدد روایات شریفہ مذکور ہیں۔ جن میں سے اکثر روایات میں مروی ہے کہ ائمہ اطہارؑ نے عرض اعمال کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا و هو قول اللہ عزوجل قل اعملوا فیہی اللہ الا یہ یعنی یہ ہے مطلب ارشاد خداوندی قل اعملوا فیہی اللہ عملکم۔ الخ۔ کا۔ ہنرم ہمارا انوار از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ پر بھی اس عنوان کا پورا ایک باب موجود ہے جس میں اس مضمون کی بیسوا روایات مبارکہ مندرج ہیں فراہم جتنی لغت صفی المقال و تنکشت للحقیقة الحال لفظ اللہ المستحال

پر جس طرح یہ لوگ اس قدر تسلیم کرتے ہیں کہ خدا اور رسول و ائمہ کی روایت میں بالذات و بالتبع کا فرق موجود ہے۔ اسی طرح ان روایات معتبرہ کی روشنی میں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ کہ روایت خداوندی بلا واسطہ ہے اور روایت رسول خدا و ائمہ ہدیٰ ہوا سہل و آسان ہے۔ نیز ان ارشادات معصومینؑ سے یہ حقیقت بھی واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ جو کچھ ہم نے اپنی کتاب احسن الفوائد ۲۹ طبع اولیٰ پر بعنوان ”فرشتوں کا نامہ اعمال کو جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی خدمت میں لے جانا“ اور اس کے تحت تہا عدد روایت کے

فرشتوں کا معصومیت کی بارگاہ اقدس میں نام برائے اعمال پیش کرنے کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ "یہ ہے مطلب آیت مبارکہ قل اعلموا فیہی اللہ علیکم ورسولہ والمؤمنون کا" یہ بالکل صحیح اور ارشادات معصومین کا لب لباب ہے۔ ان عقائد کے بعد قارئین کرام خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض رسائل کے مقدمہ نگار کا اسے ہمارا ذاتی اجتہاد قرار دینا اور اس رسالہ کے مؤلف کا اسے تفسیر بالرائے ظاہر کرنا کہاں تک معنی برحقیت ہے؟

مذکورہ بالا تفسیر البیت کے پیش نظر اب ناظرین کرام کے لئے یہ فیصلہ کرنا بالکل آسان ہے کہ آیا ہماری بیان کردہ تفسیر تفسیر بالرائے ہے اور اس آیت مبارکہ سے بے ربط ہے یا ان حضرات کی نگارشات المرصومین کی تعلیمات کے سوا غیر خلاف اور اعتراضات سوائی کے بالکل منافی ہیں۔ مگر یہ

خود کا نام جیٹوں رکھ دیا، جیٹوں کا خسر و
جو چاہے آپ کا حکم کرشمہ ساز کرے
لیکن ایسا کرنے والو یاد رکھو۔

قریب ہے یا دور؟ ہر ایک شے کا حساب دو گے

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | متعدّد روایات میں مختلف عبارات و تعییرات کے ساتھ مروی ہے کہ فاذا مضی الامام الذی کان قبلہ رفعہ لہذا منار من نور ینظر بہ الی عمل الخلاق فاذا قام بہذا الامور رفعہ اللہ فی کل بلد مناراً ینظر بہ الی اعمال العباد فاذا اصار الامر الیہ جعل اللہ لہ عموداً من نور یجوز ما یعمل کل اهل بلدنا بہ و ما ینظر بہ الامور الدرجات و اصول کافی تفسیر برہان وغیرہ۔

ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب امام مال نظام ظاہری منصب امامت پر فائز المرام ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کے لئے ایک عمود نور نورانی ستون قائم کرتا ہے جس کے ذریعہ وہ اعمال خدائی کو دیکھتا ہے ان احادیث سے المراد اہلہار کا لوگوں کے اعمال پر ناظر ہونا ثابت ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ روایات اس حیثیت سے عمل میں کہ منار نور عمود نور سے کیا مراد ہے و بموجب قاعدۃ الاحادیث یفسر بعضها بعضاً۔

ان تمام روایات کی صحیح تشریح و توضیح حضرت امام رضا علیہ السلام کی صحیح النہ حدیث شریف سے ہوتی ہے جو اصول کافی باب موایید الامر اور تفسیر برہان ج ۲ صفحہ ۱۵۵ وغیرہ میں مذکور ہے (وہی ہذا) علی بن ابراہیم عن محمد بن عیسیٰ بن عبید قال کنت انا و ابن فضال جلوساً اذا قبل یونس فقال دخلت علی ابی الحسن الرضا علیہ السلام فقلت لہ جعلت فداک قد اکثر الناس فی العمود قال فقال لی یایونس ما تراءۃ انراک عموداً من حدید یرفع لصاحبک قال قلت ما ادرہی قال لکنہ ملک موکل بکل بلد یرفع اللہ بہ اعمال تلك البلد قال فقال فمال فقیل رأسہ و قال رحمتک اللہ یا محمد لا تنزل تعیمی بالحدیث الحق الذی یتوجہ بہ عنّا یعنی محمد بن عیسیٰ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابن فضال بیٹھے تھے کہ جناب یونس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔

نہیں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ لوگ عموماً کے متعلق بہت کچھ بیان کرتے ہیں (یعنی اس کے متعلق کچھ وضاحت فرمائیے) آنجناب نے فرمایا اسے یونس (کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ لوسہ کا کوئی ستون ہے جو تمہارے صاحب (امام) کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے! امام عالی مقام نے فرمایا یہ (عمود) ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے ہر شہر پر موکل کر رکھا ہے اس کے ذریعہ خدا اس شہر والے لوگوں کے اعمال و امام تک پہنچاتا ہے۔ اس وقت اپنی فضالت نے اٹھ کر یونس کے سر پر بوسہ دیا اور کہا اے ابو محمد! خدا تم پر رحم کرے تم ہمیشہ ایسی ہی کئی احادیث پیش کرتے ہو جن کی وجہ سے خدا ہماری عقدہ کشائی کر کے حیرانی و سرگردانی کو دور کر دیتا ہے۔

احادیث عمود کے متعلق بعض اعلام کا تحقیقی بیان | اس حدیث شریف کی روشنی و واضح دلالت ہو گیا کہ منار نورۃ عمود نور سے مراد بطور استعارہ فرشتہ ہے لوگوں

کے حالات و کوائف بارگاہ معصومین میں پیش کرتا ہے۔ روایت کے ساتھ روایت کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے اسی لئے حضرات معصومین کا ارشاد ہے: *روایۃ تعدیہ خیر من الف تعدیہ* اس اس الاصول ص ۲۲ کو الہ معانی الاخبار یعنی ایک روایت کی روایت اور حفظ و معنی کی جانچ پڑتال دینے سے بچنے کیلئے ہر روایت نقل کرنے سے بہتر و برتر ہے۔ اس میں جو شخص پر کتاب کے دیباچہ میں سیر حاصل تبصرہ کیا جا چکا ہے کلام امام کی روشنی میں ان احادیث "عمود کا جو مفہوم ہم نے متعین کیا ہے۔ اعلام اعلام کے کلام حقیقت ترجمان کے بھی اس کی حرف بحرف تاثیر مزید ہوتی ہے۔ سر دست یہاں دو بزرگواروں کا کلام پیش کیا جاتا ہے: ۱۔ عالم ربانی مولانا محمد صالح مازندرانی مذکورہ بالا حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ظاہر اللفظ العمودھ المملک الشوکی بزعم اعمال العباد و علیٰ ہذا یجمل المناور النور المذکور فی الاخبار السابقۃ علی الملائکۃ الموکلمین بل لان المبین فیہ فیہ المجل و تسمیئہما عند ثمن باب الخلق احد المتجاورین علی الاخص من باب تسمیۃ السبب باسم السبب لان العمود فی الحقیقۃ نور الاعمالی و شرح اصول کافی از مولانا محمد صالح مازندرانی ج ۲ ص ۴۳۳

یعنی اس حدیث کے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمود سے مراد وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کے اعمال پیش کرنے پر موکل ہے بنابر سابقہ روایات ہیں "منار نور" کے جو الفاظ مذکور ہیں وہ بھی انہی ملائکہ پگھلوں ہوں گے۔ جو اس کام پر موکل ہیں کیونکہ انہی روایات میں روایات کی تشریح کرتی ہیں۔ باقی رہا فرشتوں پر عمود کا اطلاق کرنا تو یہ دو مجاہدوں میں سے ایک کا نام دوسرے کو تسمیۃ سبب یا سبب اطلاق کیا گیا کہ مجاہد کی ایک تسمیہ ہے۔ نیز یہ کہ عمود نور سے مراد وہ نور الاعمالی "رحم کے پہنچانے کا سبب فرشتے ہیں اس لئے مجازاً انہیں عمود نور کہہ دیا گیا ہے۔

(۳) اسی طرح خواص بکار اخبار ائمہ اطہار سرکار علامہ عباسی قدس سرہ اسی حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں "المحدث السابغ صحیحہ و ابن فضال ہوا الحسن بن علی و یونس ہوا ابن عبد الوہاب و جملوس جمع جالس استعمل فی الاشتہاد

قد اکتوا الناس اى القول او الاختلاف فى معنى العبود للمذکور فى الاخبار انه يرفع الامام وتسميته الملك عبداً على الاستعارة كانه عمود نور ينظر فيه الامام اولان اعتقادہ فی کشف الامور علیہ یا ابا جمل کتبت لیونس فیروز
 الله اى الغد والکرب والحیوة۔ انتہی کلامہ وضع فی الخلد مقامہ (مرآة العقول ص ۲۹۱) یعنی ساتویں حدیث صحیح ہے
 ابن فضال کا نام حسن بن علی ہے۔ اور یونس سے یونس بن عبد الرحمن مراد ہے جلوس جالس کی جمع ہے۔ جسے یہاں دو فرد
 میں استعمال کیا گیا ہے اکثر الناس یعنی لوگ اس عمود کی حقیقت میں بہت اختلاف کرتے ہیں جو امام کے لئے نصب
 کیا جاتا ہے امام نے جو عمود نور سے فرشتہ مراد لیا ہے تو فرشتہ کا نام عمود بطور استعارہ توڑ کیا گیا ہے گویا کہ وہ فرشتہ نور
 کا ایک تنوں ہے جس میں امام دیکھتا ہے یا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انکشاف امور میں امام علیہ السلام کا اس فرشتہ پر اس طرح
 اعتماد ہوتا ہے جیسا کہ ابو محمد جناب یونس کی کنیت ہے۔ یفرق الشد یعنی تمہارے ذریعہ خدا ہماری حیرت و پریشانی دور کر دیتا ہے
 ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ احادیث عمود سے امام کے ہر وقت ہر چیز پر ناظر ہونے پر استدلال کرنا
 کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب
 روح القدس کے اوصاف میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض میں
 واروہ عمود روح القدس ثابت یہی بہ فی شوق الارض وغربھا و میزھا و
 بجوها الخ (بصائر الدرجات وغیرھا) روح القدس ثابت رہتی ہے جس کے ذریعہ نبی و امام شرق و مغرب و خشکی و تری
 کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ نیز واروہ ہے دیورح القدس علموا جمیع الاشیاء الخ اور اسی روح القدس کے ذریعہ وہ
 تمام چیزوں کو جان لیتے ہیں۔

ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی و امام ہر وقت تمام چیزوں پر ناظر ہوتے ہیں۔
 اس شبہ کا جواب باصواب ہماری کتاب کے ناظرین کے ہم چھٹی دستور نہیں ہے ہم پہلے باب میں متعدد دلائل و براہین سے
 یہ حقیقت واضح و آشکار کر چکے ہیں کہ روح القدس فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت فرشتہ ہے لہذا اس سے ہمارے ملاقف
 کی تائید مزید ہوتی ہے۔ گزیرگو اس عالم عل و اسباب میں ملائکہ کی وساطت سے بھی بعض اوقات اشیائے عالم کا علم
 حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی منجانب اللہ ان کے لئے حصول علم کا ایک ذریعہ ہے لہذا اس سے ان ذوات مقدسہ کا براہ راست
 تمام اشیاء پر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ نیز روح القدس کے ذریعہ تمام اشیاء کے جاننے کا مطلب بھی یہی ہے جو سطور بالا
 میں بیان ہوا ہے کہ یہ بزرگوار جب بھی کسی چیز کو معلوم کرنا چاہیں۔ تو باوجود اللہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یا پھر اشیاء سے وہ اشیاء
 مراد ہیں جو منصب نبوت و امامت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ والاولیٰ اولیٰ۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب
 حقیقت ہمارے غیرہ میں بعض ایسی روایات موجود ہیں جن میں واروہ ہے کہ تمام زمین امام کی
 نظر میں ایک اخوٹ کی طرح ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام تمام اشیاء

پر ناظر ہیں۔ اسی طرح یہی بعض روایات میں وارد ہے کہ درخت اور درو دیوار نظر امام کے آگے حائل نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہو تو پھر امام اور غیر امام میں فرق ہی کیا رہ جائے اسی طرح بعض اخبار میں وارد ہے ان لنا مع کل ولی اذا ناسا صحتنا عینا ناظرۃ۔ ہمارے ہر دوست کے ساتھ ہمارے سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں موجود ہیں۔ اس طرح بعض آثار میں وارد ہے کہ نام دنیا امام کے سامنے ہنر نہ دست نوان کے ہے جہاں سے جو چیز چاہیں اٹھا سکتے اور دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شبہ بھی بچہ و جہ درجہ اختیار سے ساقط ہے۔ اور لا۔ اس لئے کہ اس قسم کی روایات، اخبار احاد اور وہ بھی شاذ اور غیر مستند ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں۔ کہ اس ہم اصول مسئلہ میں ان کے ساتھ متک کیا جائے جیسا کہ کتاب مذکور کے دیباچہ میں اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

ثانیاً بنا تسلیم ان روایات کا وہ مطلب نہیں جو یہ حضرات سمجھتے ہیں۔ (جس کا عقلی و نقلی و لائق قائلہ سے سابقہ اور راقی ہیں مکمل ابطال کر کے اس کا محال ہونا ثابت کیا جا چکا ہے) بلکہ ان کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام اعجاز میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے اس مفہوم کی اس امر سے بھی مزید تقویت ہوتی ہے کہ ایسی روایات دینیۃ المعاجز وغیرہ کتب میں معجزات کے ضمن میں مذکور ہیں۔

ثالثاً یہ ایک مسئلہ کلیہ ہے کہ متشابہ کی حکم اور محمل کی مفصل و مبہن روایات تفسیر و تشریح کرتی ہیں لہذا ان توضیحی روایات کے پیش نظر جو سابقہ اور راقی میں بیان ہو چکی ہیں۔ کہ ان الامام اذا اراد شئاً اعلیٰ اللہ کہ امام جب کسی چیز کو معلوم کرنا چاہیں تو خدا انہیں جلا دیتا ہے۔ ان روایات کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب امام کسی چیز کے معلوم کرنا ارادہ فرمائیں تو اس وقت وہ ان کی طرح باسانی اسے معلوم کر لیتے ہیں کہ گویا تمام دنیا ان کی نظر اقدس میں ایک اخروٹ کی مانند ہے یہ ایک استعارہ و کنایہ ہے کہ یہ بزرگوار از فرشتہ تا عرض و از شریا تا خزی و از مشرق تا مغرب و از جنوب تا شمال فرشتہ کا ثبات عالم کی جس چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو اسے باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ (والجہ من لا یعول لا ادری) اس سے شہد کہ اولیٰ اعلیٰ بیت علیہم السلام کی علمی عظمت و جلالت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے جو اس سے ان بزرگوں کے علم پر کوئی محذور ایراد بھی عاید نہیں ہوتا کیونکہ کسی چیز کے عالم کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا بافضل عالم ہو اور اس کی تمام جزئیات اس کے ذہن میں مستحضر ہوں بلکہ اس میں اس طرح گئے کہ اسے معلوم ہونا کافی ہے کہ جب توجہ کرے تو معلوم کر لے چنانچہ عالم الاصول مسئلہ پر ایک سوال کے جواب میں مرقوم ہے المراد بالعلم بالجمیع التعمیل و هو ان یکون عندہ ما یکفیہ فی استعلامہ من الماخذ والشراط والاطلاق العلم علی مثل هذا التعمیل شافعی العرف فانہ یقال فی العرف فلان یعلم النعوتاً ولا یراد ان مسأله حاصلة عندہ علی التعمیل الخ یعنی سب اشیاء کے علم سے مراد یہ ہے کہ ان کے معلوم کرنا اس کے اندر ایسا ہو کہ جب ان کے ماخذ و شرائط کے ساتھ معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر لے اس قسم کی استعداد و آوازیں علم کا اطلاق کرنا عرف عام میں شائع ہے مثلاً جو یہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کو کا عالم ہے تو اس سے مراد نہیں ہوتی کہ اس کے تمام مسائل بافضل اس کے ذہن میں حاضر ہیں۔ بلکہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس میں ان مسائل کے معلوم کرنے کا ایسا حکم موجود ہے کہ جب توجہ کرے تو معلوم کر سکتا ہے۔ کہ کذا فی سبیل التماثل هذا بیان للناس و ہدئی و موعظۃ للستقین۔

ساتواں باب

(انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے عالم الغیب پر نیا نہ ہونے کا بیان)

یہ مسئلہ کہ آیا انبیاء و ائمہ علیہم السلام عالم الغیب میں یا نہ تعلیم الایام سے بعض فرقہ ہائے اسلام کے درمیان معرکہ افکار اور عمل نقض و ابرام رہا ہے اور ہے، طرفین سے اس کے متعلق آپ تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے اور اسی طرح لکھا جاتا رہے گا۔
(ولایزالون مختلفین)

صرف نزاع لفظی ہے ہم نے یہاں تک اس موضوع کے تمام پہلوؤں پر بحث سے دل و دماغ کے ساتھ غور و خوض کیا ہے اور فریقین کے دلائل و براہین کا پوری دیا ستادہی اور غیر جانبداری سے جائزہ لیا ہے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ تمام باوجود یہ بحث و تحقیق صرف نزاع لفظی ہے یعنی فقط الفاظ کا ہیر پھیر اور تحریر و تعبیر کا پیکر ہے۔ ورنہ حقیقت میں کوئی باہمی اختلاف و افتراق نہیں ہے۔

حل نزاع کی تعیین خدا یا اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ ہرگز ذات خداوندی اور کسی بھی مخلوق کو خواہ نبی ہو یا وصی، تمام معنیات کا کلیتہً و جزئیہً اولاً و اوداً علم نہیں ہے۔ نہ بالذات اور نہ بتعلیم اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس پر بھی قریباً سب کا اتفاق ہے کہ بعض خاصاں خدا بتعلیم اللہ بہت سے معنیات پر اطلاع رکھتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ بزرگوار فی الجملہ ممکن و ناممکن کے عالم میں۔ بعد ازیں اختلاف صرف یہ ہے کہ جب بالاتفاق دو معنیات کثیرہ پر اطلاع رکھتے ہیں تو آیا ان کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہ؟ جو لوگ علمی اصطلاحات سے ناواقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بزرگوار بتعلیم اللہ بہت سے معنیات پر اطلاع رکھتے ہیں تو پھر ان کو "عالم الغیب" کیوں نہ کہا جائے؟ اس لئے وہ ان پر لفظ "عالم الغیب" کا اطلاق کرتے ہیں مگر جو علماء علمی اصطلاحات اور دیگر حقائق پر ترقی نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اسی ذات کو کہا جا سکتا ہے جس کا علم اپنا ذاتی ہو۔ اس لئے وہ ان بزرگواروں کو "عالم الغیب" نہیں کہتے۔ ورنہ وہ پہلی صورت منحنی ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اور دوسری صورت ثابت ہے اس پر بھی اتفاق ہے۔

عالم غیب کی تعریف اصل مقصد میں وارد ہونے اور اس پر دلائل و براہین پیش کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں علم غیب کی تعریف بیان کر دی جائے تاکہ اصل مقصد کے بکھٹنے میں سہولت و آسانی ہو سو محض نہ رہے علم غیب کا تعریف میں شدید اختلاف ہے۔

پہلی تعریف۔ بعض علماء اعلام نے غیب کی یہ تعریف کی ہے "کل ما لا یتداولہ الخواص من الامور الکائنۃ

فی الحال او الماضی او الاستقبال (شرح اصول کافی) زعموا بعد ربانی ملا محمد صالح ما زندہ ہے فی ۶۷۲ شیعہ یعنی وہ امور جزاۃ حال یا ماضی یا زمانہ استقبال میں ہوں۔ مگر انسانی ظاہری حواس کی دسترس سے بالاتر ہوں یہ جناب آقا کے شعرانی شارح علیہ الرحمہ کے قول "لا یقتادوا لہا حواس" کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ قرآنہ ما لا یقتادولہ الحواس والعصیان یزاد قیلا آخر وہو ان لا یكون طریق الیہ للعقل ضرورۃ ان العلم باللہ وملائکته لا یعد من علم الغیب المباحوث عنہ فی ہذا الباب۔ الخ یعنی یہاں ایک اور قیہ کا اضافہ کرنا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ علاوہ اس کے کہ اسے ظاہری حواس درک نہ کر سکیں عقل کی دسترس سے بھی بالاتر ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اور ملائکہ اگرچہ ظاہری حواس کی دسترس سے تو بالاتر ہیں مگر چونکہ عقل کی حدود ایک سے باہر نہیں ہیں۔ اس لئے ان کی معرفت اس علم غیب میں شامل نہیں ہو کر محض جیسے اسی طرح فقیر فیضی کی لئے غیب کی درج ذیل تعریف کی ہے جسے علامہ مجلسی نے مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۸۱ نقل کیا ہے جس سے ان کی اس پر پسندیدگی ظاہر ہوتی ہے کہا لا یخفی۔ الموائد الخفی الذی لا تقتضیہ بدیہۃ العقل وهو قسمان قسم الاول دلیل علیہ وهو المحقق بقولہ تعالیٰ وعندہ مقادیر الغیب لا یعلمہا الاہو۔ وقسم نفع علیہ دلیل کالصانع ومفاتیہ والمیرم الاخر وهو المراد فی قولہ سبحانہ یومنون بالغیب یعنی غیب اس پر شیعہ امر کو کہا جاتا ہے جسے نہ تو اس درک کر سکیں اور نہ ہی دریافت عقل اس کا اقتضا کرے نہ سمجھ سکے اس (غیب) کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے معلوم کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے یہی قسم مراد ہے۔ خدا کے اس ارشاد سے کہ غیب کی کنجیاں بس خدا ہی کے پاس ہیں۔ اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہے۔ جیسے خالق عالم کی ہستی، اس کے صفات، یوم آخرت اور اس کے حالات یہی قسم مراد ہے خدا کے اس ارشاد سے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بنا بریں تعریف ظاہر ہے کہ کسی بھی مخلوق کے علم کو سرے سے علم غیب کہا ہی نہیں جاسکتا۔ اس لئے اس کے عالم الغیب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لا یخفی۔

دوسری تعریف

یہ کی گئی ہے۔ الغیب ما غاب عن الشخص اما باعتبار زمان وقوعہ کالاشیاء الماضیۃ والآئیتہ او باعتبار مکان وقوعہ کالاشیاء الغائیۃ عن حواسنا فی وقتنا واما باعتبار خفاۃہ فی نفسہ کالتقوۃ فیست ضروریات ولا مستنبطۃ منها بالحواس الخ ومرآۃ العقول شرح اصول کافی للعلامة المجلسی ج ۱ ص ۱۰۱ یعنی غیب وہ ہے جو پوشیدہ ہو اعتبار زمانہ وقوع جیسے گزری ہوئی یا آنے والی چیزیں یا اعتبار مکان وقوع جیسے وہ اشیاء جو اس وقت روبرو نہ مکی یا بسبب وجہ داخلی ہمارے حواس سے پوشیدہ ہیں یا اعتبار اپنی ذاتی خفا پر پوشیدگی کے جیسے وہ قواعد جو نہ تو ضروری ہیں نہ ہی ہیں۔ اور نہ ہی نظر و فکر کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں۔

اگر فی مجمع البیان ج ۱ ص ۱۰۱ بالاختصار اما الغیب فهو کما غاب عنک ولم تشہدہ۔

اس تعریف کی بنا پر اگرچہ ممکن و ناممکن کا علم رکھنے والی ذوات مقدسہ کو بظاہر عالم الغیب کہا جاسکتا ہے گو کمال

اور وجہ جو بعد از ہی ذکر کئے جائیں گے اس طلاق کی جانفت پر دلالت کرتے ہیں۔

علم غیب آیات قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں اس قسم کی بکثرت آیات وافی ہدایات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کا خداوند عالم کی ذات عالیہ سبحانہ صفت کمالیہ کے ساتھ تحقق ہے ذیل میں بعض آیات پر روشنی کی جاتی ہیں۔

(۱) وَهَذَا صِفَاتُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُحْرِ وَالْجَبِّ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رِيْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا دُبُّكَ مِنَ الْأَنْعَامِ ۚ (۱۳) اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ شکل اور تری میں اس کو بھی وہی جانتا ہے اور کوئی پتا نہیں کھرکتا مگر وہ اسے ضرور جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی علم غیب کے ذات خداوندی کے ساتھ تحقق ہونے جو واضح دلالت ہے وہ محتاج بیان نہیں جب غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی خدا کے پاس ہیں۔ تو وہی جس قدر چاہے اپنے بعض برگزیدگان کو اس میں سے عطا کرے۔ (وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ)

(۲) مَا لَمْ يَعْلَمْ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (۵) وہی غائب و حاضر و مہرب کا جاننے والا ہے اور وہی دانہ واقف کار ہے۔ علامہ طبرسیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں "ای یعلم ما لا يشاهد الخلق وما يشاهدونه وما يعلم الخلق وما يعلمونه لا يخفى عليه شيء من ذلك وهو الحكيم في أفعاله الخبير بعباده وأفعالههم ومخبرهم" (۱) یعنی خداوند عالم ان باتوں کو جانتا ہے جن کا مخلوق مشاہد نہیں کرتا یا جن کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ جن کو مخلوق نہیں جانتی یا مانتی ہے وہ اپنے افعال میں صاحب حکمت اور اپنے بندوں اور ان کے افعال سے باخبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ "عالم الغیب" خدا کے لئے لم یزل کا صفاتی نام ہے۔

(۳) اللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْإِلَهِيَّةِ بِرُجُوعِ الْأَمْرِ كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا ذِكْرُكَ بِغَايِلِ مَا تَعْمَلُونَ (۱۰) اور سارے آسمان و زمین کی پرشیدہ باتوں کا علم خاص خدا ہی کو ہے۔ اور اسی کی طرف ہر کام ہر پھر کرنا ہے تم اس کی عبادت کرو اور اسی پر پھرو و سروسر کھو۔ اور جو کچھ تم لوگ کہتے ہو اس سے خدا بے خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ طبرسیؒ لکھتے ہیں "معناه والله علم ما غاب في السموات والأرض لا يخفى عليه شيء منه ووجدت بعض المشائخ ممن يتهم بالعدوان والتشيع قد ظلم الشيعة الإمامية في هذا الموضع من تفسيره فقال هذا يدل على أن الله سبحانه يحتمل بعلم الغيب خلا فالأنا نقول الرافضة أن الأئمة يعلمون الغيب والأشبال أنه عني بذلك من يقول بأماهة الأشاعرة ويدين بأفهومهم أفضل لأنهم بعد النبي فان هذا أدابه ودينه فيه عيشة في مواضع كثيرة من كتابه عليهم وينسب الفناء والقبائح اليهم ولا فعلم أحد منهم خيار الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق فأنما يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا يعلم مستفاد وهذا صفة القديم سبحانه العالم بذاته لا يشركه فيه أحد من المخلوقين ومن اعتقل أن

غیر اللہ سبحانہ لیشکرکہ فی ہذہ الصفۃ فهو خارج عن حیلۃ الاسلام (الی ان قال) الی غیر ذلک محاروی
 عنہم ہذہ الاخبار المشرورۃ الی انہ یعتقدونہم عالمین للغب وھل ہذا الاسب صریح وتضلیل لہم تکفیر
 لا یقضیہ من ہون المذہب خبیرو اللہ یحکم بعینہ وبینہم والیہ المصیر (جمع البیان ۵: ۱۸۵) میں نے بعض
 شائع کو دیکھا ہے جو کہ ظلم و زیادتی اور طعن و تشنیع کرنے کے عادی ہیں انہوں نے اس مقام پر بھی شیعہ امامیہ پر ظلم کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم غیب خدا کے ساتھ مختص ہے اور اس سے رافضیوں کے نظریہ
 کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علم غیب رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس دھالم کی رافضیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو
 ائمہ اثنا عشر کی امامت کے قائل ہیں اور ان کو اس حقارت کے بعد تمام لوگوں سے افضل جانتے ہیں۔ کیونکہ اسی شخص کا رد یہی
 ہے کہ اپنی کتاب میں اکثر مقامات پر ان کو اسی لب و لہجہ کے ساتھ یاد کر کے ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور تمام شائع و قبلہ کو ان
 کی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ ہمیں کوئی ایک شیعہ بھی ایسا معلوم نہیں جس نے کسی مخلوق کو عالم الغیب کھنے کی اجازت دی
 ہو۔ کیونکہ اس وصف و عالم الغیب کا مستحق وہ ہوتا ہے جو تمام معلومات کو اپنے ذاتی علم کے ذریعہ جانتا ہو۔ نہ علم مستفاد کے ساتھ
 اور نہ خدا سے قدیم کی صفت ہے جس کا علم بالذات ہے۔ اس وصف میں اس کی کوئی بھی مخلوق اس کی شریک نہیں ہے جو شخص یہ
 اعتقاد رکھتے کہ کوئی مخلوق اس وصف میں خدا کے ساتھ شریک ہے تو وہ قسب اسلام سے خارج ہے جن اہل علم نے ائمہ کے بعض
 ائمہ بالغیب نقل کئے ہیں یہ سب جناب رسول خدا سے حاصل کردہ ہیں۔ جن پر خداوند عالم ان کو مطلع کرنا تھا لہذا یہ کہنا باطل
 ہے معنی ہے کہ جن علماء نے یہ واقعات درج کئے ہیں وہ ائمہ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ یہ تو ان کو ایک کھلی جھوٹی کالی دینا
 ہے۔ اور ان کو گمراہ قرار دینا جبکہ ان کی تکفیر کرنا ہے جسے کوئی بھی مذہب سے واقف شخص پسند نہیں کر سکتا۔ خدا اس نسبت
 دینے والے اور ان علماء کے درمیان فیصلہ کرے گا۔

۴۱) قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یستعدون ایتان یبعثون (پہلے سچ ۷۷)
 اسے رسول ان سے کہہ دو کہ جتنے لوگ آسمان و زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات خدا کے سوا نہیں جانتا۔
 اور وہ یہ بھی تو نہیں سمجھے کہ قبر سے دوبارہ کب زندہ اٹھا کھڑے کئے جائیں گے۔ علامہ طبری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
 "قل یا محمد! لا یعلم من فی السموات والارض من الملائکۃ والانس والجن الغیب وھو ما غاب عن
 الخلق مایکون فی المستقبل الا اللہ وحدہ اوصی اعلم (جمع البیان ۲۵: ۲۳) اسے محمد! (ان لوگوں سے) کہہ دو کہ
 سوائے خدا یا اُس کے جسے خدا و جبرائیل بتا دے اور کوئی بھی آسمان و زمین والی مخلوق غیب نہیں جانتی تو وہ ملائکہ ہوں
 یا انسان یا جن۔ اور غیب سے مراد زمانہ استقبال میں واقع ہونے والے وہ امور ہیں جن کا علم مخلوق سے پوشیدہ ہے۔"
 عالم ربانی ماہنامہ تحفہ غیبیہ نکات فی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ "فی نوح البیان (ج ۲ ص ۲۷۱ طبع مصر) ان اعیان المؤمنین
 اخبر یوما ببعض الامور التي لم یأت بعد فقیل لقد اعطیت علم الغیب ففعلک وقال لیس هو یعلم غیب واما

هو تعلم من ذی علم وانما علم الغیب علم الساعة وما عدا ذلك سبحانه بقوله ان الله عند الساعة
 الایة فاعلم سبحانه ما فی الارحام من ذکروا شی وقبیر ارجیل وسخی ارجیل وشقی ارجیل ومن یکون
 للمنا حطباً ادق الجنان للنیین مراقفاً فهو علم الغیب الذی لا یعلم الا الله وما سوى ذلك فعلم علم
 نبیہ نعمانیہ ودعالی ان یعلیه مدبری وقضطم علیہ جوافعی (تفسیر صافی ص ۳۷۷) یعنی ایک دن جناب امیر
 علیہ السلام نے بعض ان امور کی خبر دی جو ابھی واقع نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا۔
 آپ کو تو علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ آنجناب ہنسے اور فرمایا یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ تو صاحب علم سے حاصل
 کی ہوئی باتیں ہیں علم غیب تو دراصل قیامت اور ان (پانچ) چیزوں کا علم ہے جن کو خدا نے عزوجل نے اس آیت
 میں شمار کیا ہے ان الله عند الساعة ربنا من قانع، خدا ہی کے پاس وقت قیامت کا علم ہے پس خدا
 قدام ہی جانتا ہے کہ ہم ہا در میں کیا ہے؟ (و کا ہے یا لا کی) خوبصورت ہے یا بد صورت، سخی ہے، یا بخیل، شقی ہے یا
 آیا کون، کتنے جہنم کا ایندھن بنے گا، اور کون جنت میں انبیاء کا رفیق ہوگا۔ یہ ہے وہ علم غیب جسے خدا کے سوا اور
 کوئی نہیں جانتا۔ اس کے سوا جو ہے وہ خدا نے اپنے نبی (آخر الزمان) کو بتا دیا ہے اور آنحضرتؐ نے مجھے اس کی
 تعلیم دے دی ہے اور میرے لئے دعا فرمائی ہے کہ میرا سینہ اسے یاد رکھے۔ اور میرے پہلو اس پر منعم و محیط رہیں۔
 حضرت امیر المؤمنینؑ کے اس کلام مجہز نظام سے جہاں علم غیب کی تفصیل معلوم ہو گئی۔ وہاں یہ حقیقت بھی روشن ہو گئی کہ
 ”علم مستفاد ربو کسی اور سے (خواہ خدا سے ہی سہی) حاصل کیا جائے اسے ”علم غیب“ کہا ہی نہیں جاسکتا۔ اور یہی ہمارا
 دعویٰ ہے جو ان حقائق سے کما حقہ ثابت ہو جاتا ہے۔

و قال الذین کفروا لاتاتینا الساعة قل بلی ورجی لاتاتیکم عالم الغیب لا یعلم بانه منقال
 ذمرة فی السموات وما فی الارض۔ (پہلے ص ۷۷) اور کفار کہنے لگے کہ ہم پر تو قیامت آئے ہی کی نہیں۔ (اے رسول!)
 تم کہو۔ ہاں (ہاں) مجھ کو اپنے اس عالم الغیب پروردگار کی قسم ہے جس کے ذمہ برابر کوئی چیز نہ آسمان میں چھپی ہے۔
 اور نہ زمین میں قیامت ضرور آئے گی۔ علامہ طبرسیؒ فرماتے ہیں ”مدحوا الله نفسه بانہ یعلم ما غاب عن العباد
 علمہ وما هو کائن اور سیکون ولہ یوجد بعدہ“ (جمع البیان ج ۲ ص ۳۷۷) یعنی خداوند عالم نے اپنی ذات کی مدح
 و ثنا فرمائی ہے۔ کہ وہ ان ہونے والے واقعات و حالات کو جانتا ہے جن کا علم بندوں کے پوشیدہ ہے یہ ظاہر ہے
 کہ یہ مدح و ثنا اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے۔ کہ پوری کائنات میں اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔

و قال ان الله عالم غیب السموات والارض انه علیم بذات الصدور وروئے فی فاطمہ، اے بے شک خدا
 سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ وہ یقینی دلوں کے پوشیدہ راز سے باخبر ہے۔ مفسر
 طبرسیؒ لکھتے ہیں ”فلا یخفی علیہ شیء مما یتغیب عن الخلق“ علمہ انہ علیم بذات الصدور ای فلا یخفی

فی انفسکم ما یکرمہ سبحانہ فائدہ عالم بلہ ومع البیان ج ۱ ص ۳۳۷ کذا فی التفسیر العاصی بالاختصار ص ۳۳۷ میں چیزوں کا علم مخلوق سے پوشیدہ ہے خدا پر کچھ بھی غفی نہیں ہے چونکہ وہ دلوں کے راز سے واقف ہے اس لئے تم دلوں میں بھی کوئی ایسی بات پوشیدہ نہ رکھو جسے خدا ناپسند سمجھتا ہو کیونکہ اس سے ہاتھ بندھتا ہے۔

وہی قل لا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملکت ان اتبع الا ما یوحی الیّ وپیغمبر ﷺ ع ۱۱ (اے رسول!) ان سے کہہ دو میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں (کہ ایمان لانے پر دیدوں گا) اور نہ میں غیب کے کل حالات جانتا ہوں۔ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے ہوں تو بس جو خدا کی طرف سے میرے پاس وحی کی جاتی ہے اسی کا پابند ہوں (ترجمہ قرآن) مفسر جلیل طبرسی مجمع البیان ج ۱ ص ۳۳۷ پر ولا اعلم الغیب کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الذی یمتص الله بعلمہ وانما اعلم قد رعا لعلی عنی الله من اموال البعث والنشور والجنة والنار وعلیہ ذلک الخ یعنی میں وہ علم غیب نہیں جانتا جس کا جاننا خدا کے ساتھ مختص ہے۔ ہاں میں تو اتنی مقدار جانتا ہوں جتنی خدا مجھے بتاتا ہے۔ جیسے بعث و نشور اور رحمت و عہد وغیرہ کے حالات (کذا فی العاصی ص ۱۵۵) آیا اس اعلان رسول کو سن کر بھی کسی کلمہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نفی غیب کی بجائے اثبات غیب کا اعتقاد رکھتے ہر صادق رسول نے کس وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ کہ میں غیب نہیں جانتا۔

۱۸ نیز ان حضرات کی زبانی قرآن میں مذکور ہے۔ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما صنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر لعموم فی صنوف ربی من احوال ع ۱۰) اور اگر وہ غیر خدا کے بتائے غیب کو جانتا ہوتا تو یقیناً میں اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایسا نذر لوگوں کو (عذاب سے) ڈرانے والا اور بہشت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔

علامہ طبرسی مجمع البیان ج ۱ ص ۳۳۷ پر اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ ولا اعلم الغیب اکما شاء الله ان یعلمنیہ ولو کنت اعلم الغیب لاختصت من السنة المخصبة للسنة المجد بلہ ولا شتریت وقت الذی خص لوقت الغلاء وما صنی السوء ای ما اصابنی الضر والقدر وقل وما صنی سوء من جهة الاعلاء کذا کنت اعلم ذلک فاختص زمانہ یعنی میں علم غیب نہ کرتا۔ مانتا مگر اسی قدر جتنا خدا مجھے تعلیم دیتا ہے۔ اگر میں حبیب دان ہوتا تو خوشحال سال میں بد حال سال کے لئے اشر و کٹھا کر لیتا اور بوقت ارزانی وقت کرانی کے لئے ضروریات زندگی خرید کر رکھ لیتا اور مجھے کبھی فقر و فاقہ اور کوئی دوسری تکلیف نہ پہنچتی۔ اس میں سوء کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ مجھے کبھی کسی دشمن کی طرف سے کبھی کوئی گزند نہ پہنچتا۔ کیونکہ میں حبیب دان ہونے کی صورت میں اس سے اجتناب کر لیتا یہ لیکن ما ادری ما یفعل فی دلائکم مجھے معلوم نہیں کہ آئندہ مجھے کیا کیا امور پیش آئیں گے اس لیے اور تمہیں کیا کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کئی واضح و آشکار الفاظ سے اس حقیقت کا اظہار کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ علم غیب نہیں

الغائبین کیا بات ہے کہ میں بُدِ بد کو یہاں نہیں دیکھتا (یا واقعہ میں) وہ کہیں غائب ہے۔ پھر بدِ بد اگر یہ کہتا ہے جس کی خدا کے تعالیٰ اور جنابِ سلیمان نے تکذیب نہیں فرمائی۔ احمطت بمالہ خطبہ وجنتک من سائبنا فقین۔ (پس منہج ۱۷) تو اس نے عرض کی مجھے وہ بات معلوم ہوئی جواب تک حضور کو بھی معلوم نہیں ہے اور میں آپ کے پاس خبرِ سیاست سے ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ جنابِ سلیمان بُدِ بد کے قول کی صداقت معلوم کرنے کے لئے اپنا ایک وفد بھیجتے ہیں۔ (سنن بخاری ص ۱۸۵) کنت من الکذابين، (عرض سلیمان نے کہا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے کج کیا یا تو چھوٹا ہے۔) اس کی صداقت ظاہر ہونے کے بعد پھر اسی بُدِ بد کے پیغامِ رسائی کا کام لیتے ہیں۔ ال آخر القصة۔ سورہ النمل پارہ ۱۵ اور رکوع ۷ میں بالتفصیل مذکور ہے اس قرآنی واقعہ صداقت سے صاف ظاہر ہے کہ جنابِ سلیمان غیب نہیں جانتے تھے۔

(۱۳) تلك من ابناء الغيب فوجيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبروا العاقبة للمتقين۔ (پس ہود ج ۱۰، ۱۱ سے رسول) یہ غیب کی چند خبریں ہیں۔ جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعہ پہنچاتے ہیں اس کے قبل راقم جانتے تھے۔ اور نہ تمہاری قوم ہی (جانتی تھی) تو تم صبر کرو۔ اس میں شک نہیں کہ آخرت کی غریباں پر پیر کا یہی کے واسطے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جس طرح ہر امت سے ہمارے دعویٰ کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے۔

(۱۴) عالم الغيب فلا يظہر علی غيبه احدا۔ الامن ارتضى من رسول الاية (پس جن ج ۱۷) (وہی) غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے۔ (ترجمہ فرمان) جنابِ امی الاسلام طہم سیٰ جمیع البیان ج ۲ ص ۵۲ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ فلا یظہر علی غيبه احدا ای لا یطلع علی الغيب احدا من عباده ثم امتثنی فقال الامن ارتضى من رسول یعنی الوسل فانه یستدل علی نبوتهم بان یخبروا بالغيب لتکون اية معجزة لهم ومعناه ان من ارتضاه واختاره للشعرة فانه یطلع علی ما شاء من غيبه علی حسب ما یراه من المصلحة یعنی خدا اپنے پیغمبر کو اپنے بندوں میں سے کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ پھر استناد کرتے ہوئے فرمایا ان مگر رسولوں میں سے جسے منتخب کرے۔ تاکہ ان کی ضمنی خبر دینے سے ان کی نبوتوں پر استدلال کیا جاسکے اور یہ خبر وہی ان کے لئے معجزہ قرار پائے۔ مخاطب یہ ہے کہ جسے خدا نبوت کے لئے منتخب کرتا ہے۔ اُسے حسبِ صلاحتِ غیب کی بعض باتوں پر مطلع کر دیتا ہے۔

جنابِ شیخ الطائفة تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۵۲ پر یہی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ الامن رسول فانه ربما اطلعہ علی ما غاب عن غيبه من الخلافات بان یوحی الیہ ما شاء من الغيب یعنی خدا عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے کیونکہ ان کو یہاں اوقاتِ خبرِ یحیٰ بعض ایسے امور پر مطلع کر دیتا

ہے جو دوسری مخلوق سے پوچھنا ہیہ ہوتے ہیں۔

تفسیر صافیؒ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو کتاب الخراج والخراج حضرت امام رضاؑ سے یوں مروی ہے فرمایا
 رسول اللہ ﷺ مرفعی ونحن ورثتہ ذلک الموصول الذی اطلقہ اللہ علی مایشاء ومن غیبہ فطلعتا مکان وما یکون الی
 یوم القیامۃ پس جناب رسول خدا من جانب اللہ مرفعی ومنتخب ہیں اور ہم اس رسول کے وارث ہیں جس کو خدا نے حسب
 مشیت اپنے بعض غیب پر مطلع کیا ہے۔ اس آیت میں ماکان وما یکون الی یوم القیامۃ کا علم رکھتے ہیں۔

ان مسائل کی روشنی میں ثابت ہوا کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام باعلام اللہ کے بعض غیب پر مطلع ضرور ہوتے ہیں مگر
 پھر بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کو ہر غیب کا علم ہے بلکہ بعض وجہ ذکر ہو چکی ہیں اور بعض بعد میں بیان کی
 جائیں گی۔

من غیبہ کہ ہم ایسی ہی افادہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ یطالعکم علی الغیب لکن اللہ
 یمتی من دلوہ من یشاء (یہ روایت حدیث ۱۹) اور خدا ایسا ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتا دے۔ مگر ان خدا اپنے
 رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتائے گا۔ اس آیت میں یہ ہے کہ ملاحظہ ہو تفسیر بیان ۱۷ م کے معنی البیان ۱۸
 صافیؒ ان دونوں آیات مبارکہ سے ایک مخصوص اسلامی فرقہ (دو) ہے کہ خیال کا بھی ابطال ہو جاتا ہے۔ چہ یہ کہتا
 ہے کہ کوئی بھی مخلوق غائب نہیں ہو سکتا قطعاً علم غیب پر خلق نہیں۔ زبان است اور تعظیم اللہ۔ ان آیات مبارکہ کو
 پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نظریہ سراسر تقریب پر مبنی ہے۔ اور صرف بعض آیات پر نگاہ کرنے
 کا نتیجہ ہے لیکن کسی بھی مسئلہ میں صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اس
 کلیہ کے تحت جب اس مسئلہ کے تمام اطراف پر نظر غائر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے انبیاء و ائمہ علیہم السلام تعظیم
 اللہ ہی و لدنی طور پر بہت سے غیب پر مطلع ہیں لیکن اس میں یہ لفظ "عالم الغیب" کا اطلاق نہ کرنا مناسب
 دیگر است۔ فقہر۔

عالم غیب ارشاد ذات معصومین کی روشنی میں

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے عالم غیب ہونے کی فنی بڑھاپہ
 متکلف فرمے بلکہ متواتر مودود میں سب کے احوال بیان کیے گئے ہیں
 ہے اور شری ضرورت۔ اس لئے چند روایات شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ فاستمعوا فی علیہ
 (۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو سابقہ آیات کے سلسلہ میں تشریح
 پر گزرتا ہے۔ اس قول کی صحت میں یہ کلام ہو سکتا ہے جس کا قائل خاتم الانبیاء اور راوی خود خدا ہو

(۲) جناب امیر علیہ السلام کا اس سلسلہ میں ایک ارشاد بھی البلاغہ ۲۵ سے طبع مصر کے حوالہ سے ملاحظہ فرمائیے

(۶) امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا جاتا ہے "الامام یعلم الغیب" کیا امام غیب جانتا ہے؟
 آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں "لا" نہیں۔ پھر فرمایا۔ ولکن اذا اراد ان یعلم الشئ اعلمہ اللہ تعالیٰ ذلک
 لیکن جب وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ کریں تو فوراً خدا انہیں بتا دیتا ہے۔ (اصول کافی ص ۲۵) امام کے اس فرمان
 سے واضح و عیان ہو گیا۔ کہ امام کا علم تو ہر وارادہ کا محتاج ہے۔ جیسا کہ چھٹے باب میں اس امر کی مکمل وضاحت کی جا چکی
 ہے۔ اگر توجہ فرمائیں تو یہ فرماتے ہیں "انی لا علم ما فی السموات وما فی الارض واعلم ما فی الجنة واعلم ما
 فی النار واعلم ما کان واعلم ما یکون" (ارشاد امام جعفر صادق) میں وہ جانتا ہوں جو سماعتوں میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا
 ہوں جو زمین میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو جنت میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو جہنم میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا
 ہوں جو گذر چکا ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو آنے والا ہے۔

اور جب توجہ فرمائیں تو یہی امام فرماتے ہیں۔ میں نے اپنی کنیز کو مارنا چاہا مگر وہ بھاگ کر گھر کے کسی حصے میں چھپ
 گئی۔ اب معلوم نہیں وہ کس کونہ میں ہے۔ (اصول کافی ص ۲۵) چکا ہے۔

گھر پر ہمارے اعلیٰ نشینیم گھر پر گشت پائے خود فرستیم

(۷) مذکورہ بالا واقعہ کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر علیہ السلام
 خطبہ دے رہے تھے کہ حسب معمول دعویٰ سلونی فرمایا۔ تو حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا یا امیر المؤمنین
 ابن جبرئیل فی هذا الوقت۔ اس وقت جبرئیل کہاں ہیں؟ امام نے فرمایا۔ "وعنی انظر" مجھے اتنی محبت ہو کہ دیکھ لوں؟
 راویان اخبار کا بیان ہے کہ بعد ازاں آنجناب نے یہ کیا کہ "فتطروا فی فوق و الی الارض یمینہ و یسارہ" اوپر
 نیچے۔ دائیں اور بائیں دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا۔ "انت جبرئیل" تو ہی جبرئیل ہے۔ یہ سن کر جبرئیل

اپنے پروں سے سقف مسجد کو شکافت کرتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر غرور و تکبر بڑھ گیا۔
 اور آنجناب کی خدمت سے عرض کیا کہ مولا آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ جبرئیل ہے؟ فرمایا۔ اخی لہما نظرت
 الی السماء بلعظ نظری الی ما فوق العرش والمحبب ولما نظرت الی الارض عنق بعمری طبقات الارض
 الی الثری۔ ولما نظرت یمینہ و یسارہ رايت ما خلق اللہ ولما رجعت الی فی هذا المخلوقات فعلت انہ
 ہوں میں نے جب آسمان کی جانب نگاہ بند کی تو وہ عرش و حجاب ہائے قدرت سے مجھ پر ہو گئی۔ جب زمین کی طرف نظر کی۔
 تو وہ زمین کے طبقوں کو چھرتی ہوئی تری نکلی۔ اور جب بائیں۔ بائیں نگاہ کی تو تمام مخلوق خدا کو دیکھ لیا۔
 جب اس پوری کائنات میں کہیں بھی جبرئیل کو نہ دیکھا۔ تو یقین ہو گیا کہ یہی رسائل کا جبرئیل ہے (انوار نعمانیہ ص ۱۳) اس سے
 جہاں ہمارے دعویٰ کی صحت بکثرت تائید ہوتی ہے کہ امام کا علم تو جو انفسات کا محتاج ہوتا ہے وہاں ان لوگوں کے اس
 گمان کا بطلان بھی واضح و عیان ہو جاتا ہے کہ پھر سے عالم امکان کا وہ ذرہ ہر وقت امام کے سامنے اس طرح حاضر ہے

(۱۰) اس امر پر بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قال لی ابی الا خبرک بحکمۃ لم یطلع اللہ علیہا احدٌ من خلقک قلت یٰ علی قال ان اللہ عندہ علم الساعۃ ویبذل الخیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غداً وما تدری نفس بائی رض تموت ابی اللہ علیہم خصلت محمد سے میرے والد ماجد نے فرمایا کیا تمہیں ان پانچ چیزوں کے متعلق خبر نہ دوں جن پر خدا نے اپنی کسی بھی مخلوق کو مطلع نہیں فرمایا۔ میں نے عرض کیا ضرور فرمایا ان اللہ عندہ اعلم دہے اس بظاہر ۱۳ والی آیت مبارکہ چھ دی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ بے شک خدا ہی کے پاس قیامت (کے آنے) کا علم ہے وہی (جب موقع مناسب دیکھتا ہے) پانی برساتا ہے۔ اور جو کچھ عورتوں کے پیٹ میں (ضرر و آہ) ہے جانتا ہے۔ اور کوئی شخص اتنا بھی تو نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا۔ اور کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر رہے گا (کھائے گا)۔ بے شک خدا سب باتوں سے آگاہ و خبردار ہے (ترجمہ فرمان)

(۱۱) نیز آجٹنا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے متعلق مردی ہے ویکارج، ص ۱۷۷ کتاب الفوائد ج ۱ ص ۱۷۷ فرمایا "ہذا الخمسة الاشیاء لم یطلع علیہا ملک مقرب ولا نبی مرسل وہی من صفات اللہ" یعنی یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جن پر تفصیل و تحقیق کے ساتھ خدا نے نہ کسی ملک مقرب کو مطلع کیا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو (تفسیر حافی ص ۱۷۷) (۱۲) احتجاج طبرستان ص ۲۲۵ طبع نجف اشرف پر حضرت امام العصر و الزمان کی ایک توقیع شریف موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں یا محمد بن علی تعالی اللہ عزوجل عما یصفون سبحانہ و بحمدہ لیس نحن شمرکائہ فی علمہم ولا فی قدرہم بل لا یعلم الغیب غیرہ کما قال فی حکمۃ کتابہ تبارکت اسمائہ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وانا وجميع ابائی من الاولین آدم و نوح و ابراهیم و موسی و غیرہم من النبیین ومن الاخرین محمد رسول اللہ و علی ابن ابی طالب و غیرہم ممن مضی من الامۃ صلوٰت اللہ علیہم اجمعین الی صلبہ ایامی ومنتہی عمری عبید اللہ عزوجل یقول اللہ عزوجل من اعرض عن ذکری فان لہ معیشۃ ضنکنا الایۃ یا محمد بن علی قد اذا ناجہ لہ الشیعۃ وحقاً ثہم ومن دینہ جناح البعوضۃ ارجح منہ فاشہد اللہ الذی لا الہ الاہر وکفی بہ شہیداً ورسولہ محمد اُصلی اللہ علیہ وآلہ و ملائکتہ وانبیائہ واولیائہ علیہم السلام واشہدک واشہد کل من سمع کتابی ہذا انی نبی الی اللہ والی رسولہ ممن یقول انا تعلم الغیب انشاؤک فی ملکم اوجعلنا محلاً سورى المحل الذی وصفہ اللہ لا یرخلنا لہ او یتعدی بنا عما فیہ من ربک وبنیتک لک فی ظہر کتابی واشہدکم ان کل من شہد منہ فان اللہ ینبأ منہ و ملائکتہ ورسولہ واولیائہ و جعلت ہذا التوقیع الذی فی ہذا الکتاب امانۃ فی عنقک و عنق من سمعہ ان لا یکتہ من احد من مرالی وشیعتی حتی یظہر علی

هَذَا التَّوْقِيعُ الْكُلُّ مِنْ مَرَالِي لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَلَفَا هُمْ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ اللَّهِ الْحَقِّ وَيَنْتَهُونَ
عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَتَنْتَهَى أَمْرُهُ وَلَا يَبْلُغُ مَنْتَهَاهُ فَكُلُّ مَنْ فَهِمَ كِتَابِي وَلَا يَرْجِعْ إِلَى مَا قَدْ أَمَرْتُ وَتَهَيَّئْ نَفْسَكَ
حَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ مِنَ اللَّهِ وَرَمَنَ ذَكَرْتُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ

”اے محمد بن علی (سمری) ابراہیم! لوگ جو کچھ اللہ کی وصف کرتے ہیں، وہ اس سے بلند و برتر ہے۔ چنانچہ اس کے نام میں اس کے شریک ہیں اور نہ قدرت میں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی علم غیب نہیں جانتا، جیسا کہ وہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے (اے رسول! کہہ دو، سوائے خدا کے زمین و آسمان والی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ میں اور میرے تمام اباؤ اولین جیسے حضرات آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و غیرہ من النبیین اور آباء آخرین جیسے جناب رسول خدا و صل مرتضیٰ اور دیگر ائمہ جی صلوات اللہ علیہم اجمعین جو میرے وقت تک ہوتے ہیں سب کے سب خدا سے عز و جل کے بندے ہیں۔ خدا کا ارشاد ہے جو شخص بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا۔ اس کے لئے تنگ زندگی ہے۔ اے محمد بن علی (سمری) ہمیں جاہل و احمق اور ایسے نام نہاد شیعوں نے جن کے دین و اعتقاد سے تمہارے علمی زیادہ وزنی ہے، بہت اذیت پہنچائی ہے میں اُس خدا کو گواہ کرتا ہوں۔ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے رسول اس کے تمام انبیاء و اولیاء علیہم السلام تجھے اور ہر اہل شخص کو جو میرے اس کتاب کو دیکھے گا، کہہ کر کہتا ہوں کہ میں خدا و رسول کی بارگاہ میں ان لوگوں سے بڑا ہی ظالم کرتا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ تم عالم غیب نہیں، خدا کے ملک میں اس کے شریک ہیں۔ اسی طرح میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ جو ہمیں اس محل و مقام کے علاوہ جو خدا نے ہمارے لئے منتخب کیا ہے اور اس کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے کسی اور محل و مقام پر فائز سمجھتا ہے یا جو کچھ میں نے تمہارے سامنے اپنے متعلق بیان کر دیا ہے، اس سے تجاوز کرتا ہے اور میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں۔ کہ جس شخص سے ہم بیزار ہو جائیں، اس سے خدا اس کے ملائکہ اور اس کے رسول و اولیاء بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی اس توقع کو تباہی اور ہراس آدمی کی گردن میں امانت قرار دیتا ہوں جو اسے نئے کوہ اے ہمارے کسی شیعوں سے بھی پشت پید نہ کرے کہ میرے تمام نام نیا اس پر طبع ہو سکیں۔ شاید اس طرح خدا ان کی تلافی کر دے۔ اور وہ دین حق کی طرف پلٹ آئیں اور اس بات سے باز آجائیں جس کے انجام کو نہیں جانتے۔ جو شخص بھی میری اس توقع کو کھرا رہی اس عقیدہ پر قائم رہے جو جس کا میں نے حکم دیا ہے اور اس پر عقیدہ سے باز نہ آئے۔ جس سے میں نے روکا ہے تو اس پر خدا اور اس کے تمام برگزیدہ نیک بندوں کی لعنت نازل ہوگی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اس مسئلہ میں مزید بحث کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون

اس مقام پر ایسے بکثرت علمائے اعلام کا کلام حقیقت ترجمان
علم غیب تحقیقات علماء اعلام کی روشنی میں پیش کیا جاسکتا ہے جنہوں نے نبی و امام سے علم غیب کی نفی
فرمائی ہے مگر اختصار کے پیش نظر ذیل میں صرف چند اعظم کے بیانات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

۱) شیخ المرتضیٰ المحقق حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اوائل المقالات ص ۷ طبع ایران پر تحریر فرماتے ہیں "فاما اطلاق القول علیہم بانہم یعلمون الغیب فهو منکوبین المضاد لان الوصف بذلک انما یستحق من علم الاشیاء بنفسہم لا یعلم استفادہ و هذا لا یكون الا الله عزوجل وعلى قولی هذا جماعت اهل الامامة الآمن شذعتهم من المفوضة وانتهی الیہم من الغلاة" یعنی یہ کہنا کہ ائمہ علیہم السلام عالم الغیب ہیں۔ بالکل فاسد و باطل قول ہے کیونکہ اس وصف (عالم الغیب ہونے) کا حقدار صرف وہی (عالم) ہو سکتا ہے جو بالذات اشیاء کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم کسی اور ذات سے مستفاد نہیں ہے اور یہ شان صرف خدا کے ملازم کی ہے۔ میرے اسی بیان کردہ مسلک پر شیخ امامیہ کا اتفاق ہے۔ ان مفتوحہ اور غالی لوگ اس کے قائل نہیں۔ "یعنی وہ ائمہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، علامہ مجلسی نے بھی ان کی یہ فرمائش بھڑکائی اور انہوں نے ۴۱۵ پر نقل کی ہے۔ اور پھر اس پر کوئی رد و قدرح نہیں فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضرت شیخ مفید کی تحقیق اسی صحیح ہے!

۲) حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ قدس سرہ اپنی کتاب الشافی ص ۷ طبع ایران پر کاغذی عبد الجبار کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ فقد اصاب فی ان ما لا یقلق لہ بما یقوم بہ الامام لا یجب ان یعلیہ الا انہ ظن علینا اننا نوجب هذا الجھن من العلوم فامضنا التبع کلامہ بالحکایۃ عنا ایجاب کونہ عالما بما جوی مجرئی الغیب ومعادہ اللہ ان نوجب لہ من العلوم الاما یقتضیہ ولایینہ و یوجب ما لید و اسند من الاحکام الشرعیۃ و ہذا الغیب خارج عن هذا۔ الخ یعنی قاضی نے یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق منصب امامت کے ساتھ نہ ہو ان کا جانتا امام کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ ان (قاضی) کا یہ گمان ہمارے متعلق (غلط ہے کہ) ہم امام کے لئے اس قسم کے علوم کا جاننا ضروری سمجھتے ہیں۔ جو علم غیب کی طرح ہیں۔ پناہ بخدا ہم سوائے ان علوم کے کچھ کا مقام و منصب امام کے ساتھ تعلق جیسے احکام شرعیہ اور کسی قسم کے علوم کے جاننے کو ضروری سمجھیں اور علم غیب بھی اسی قسم کے ہے "وہی کا جانتا امام کے لئے ضروری نہیں ہے"

۳) علامہ ابو الفتح کراچی نے اپنی کتاب کثر القوائد طبع ایران ص ۱۵۱ پر محققا دات ایمانیہ میں اپنا ایک مختصر رسالہ مسمومہ "البیان عن جمل اعتقاد اہل الایمان" درج کیا ہے اس کے ص ۱ پر متعلقہ مسئلہ میں تحریر فرماتے ہیں لا یعلمون الغیب الاما اعلم ہذا الخ یعنی ائمہ اہل بیت غیب نہیں جانتے مگر جس قدر خالق خلق انہیں بتا دے۔
 ۴) فاضل مجلسی کتاب ابن قتیہ (جو کہ مجلسی ان قدر علماء متقدمین میں سے ہیں) فرماتے ہیں ان علم الغیب لا یدعیہ فی الائمۃ الا مشرک" یعنی ائمہ اہل بیت کی غیب دانی کا وہ جس شخص دعویٰ کرتا ہے جو مشرک ہو۔ (علی ما نقلہ علی حاشیہ شرح الاصول من کافی لعلنا ماحمل صالح المازندرانی ج ۵ ص ۴)

۵) عالم ربانی جعفری جل جلالہ شہر آشوب مازندران اپنی کتاب متشابہات القرآن و متلفہ ج ۱ ص ۲ پر بذیل آیت مبارکہ

ولا اعلم الغیب تحریر فرماتے ہیں النبی والامام بحیب ان یعلم علوم الدین والمشریعة ولا یحب ان یعلم الغیب وما کان وما یشاء لان ذلك یؤدی الی انهما مشا رکان للقدیم تعالیٰ فی جمیع معلوماتہ ومعلوماتہ لا یتناهی وانما یحب ان یشاء ما لا یتناهی لوجوب ان یعلم ما لا یتناهی من المعلومات وذلک محال وینجز ان یعلم الغایات والکائنات الماضیة والمستقبلات باعلام الله تعالیٰ لہم شئیاً عنہا الخ یعنی شئی و امام علیہما السلام کے لئے (عقل و شرعاً) یہ واجب ہے کہ وہ تمام علوم دین و شریعت کے عالم ہوں لیکن ان کے لئے یہ لازم نہیں کہ علم غیب اور کائنات کے علم بھی رکھتے ہوں۔ کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ تمام معلوماتیں خدا کے ساتھ شریک ہوں۔ حالانکہ خدا کے علوم غیر متناہی ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ذات کا کما حقہ علم رکھتے ہوں۔ نیز یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ان کا علم حادث ہے۔ (مذہب اہل حق کے ذریعہ سے وہ جانتے ہیں اور علم حادث) کا تفصیلی تعلق (یک وقت) ایک ہی معلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان کو خدا کے غیر متناہی علوم کا عالم تسلیم کیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ غیر متناہی اور غیر محدود علوم کے عالم ہوں۔ اور یہ (عقل و محال ہے۔ ہاں البتہ یہ جائز ہے کہ خدا کے بتائے سے بعض گذرے ہوئے اور آئے والے امور کا علم رکھتے ہوں۔“

(۴) امین الاسلام شیخ ابو علی فضل بن الحسن الطبرسی کا کمال کلام حق ترجمان اسی باب میں آیت اللہ کے ذیل میں درج کیا جا چکا ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۵) مجاہد کبیر عاثر السید محسن الابن الحسینی العاقل قدس سرہ صاحب احیان الشیخ، اپنی کتاب مستطاب معاون الجواب فی علوم الاولیاء والاخریاء ص ۲۴ پر امام علیہ السلام کے متعلق عاثر الشیخ مفید علامہ سید مرتضیٰ اور علامہ علی رضوان اللہ علیہم کا کلام حق ترجمان نقل کرتے کے بعد خود قاضی فرماتے ہیں۔ ”یقول المؤلف عفی اللہ عنہ اماماً ذکراً المفید علی اللہ متناً من ان الامام علیہ السلام لا یعلم جمیع ما یشاء الا فی الاحکام فہو الحق الذی لا شکیہ فیہ وکذلک النبی علیہ السلام اذ لم یدل علی ذلک دلیل عقل ولا نقل وانما قام الدلیل علی عدم حواجز جبل النبی والامام شیباً من الاحکام عند حاجۃ العباد الیہ ولا یحب ان یعلم النبی الاحکام کما قبل وقت الحاجة الیہا وقد کانت الاحکام تنزل علی النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم تدریجاً بحسب الحاجة بل الدلیل من النقل علی عدم علم الامام بل والنبی ببعض ما یحدث فی غیر الاحکام موجد بل لعلہ متواکماً انہ لا شک فی انہم کافوا یعلمون بعض ما یحدث بتعلیم من اللہ عز وجل ومادوں من الانوار علی انہم یعلمون علم ما کان وما یأتی محمول علی انہما اذا ارادوا ان یعلموا علموا باقتدار من اللہ تعالیٰ اولیو ال ملک یقال اللہ ذکما یدل علیہ بعض الاخبار رجحاً بین ذلک و بین ما دل علی عدم علمہم ببعض ما یشاء لہذا المجموع

بعض الاخبار اور انہم یعلومون جملہ من الوقائع المهمة لاجلہ ما یکون، الخ یعنی حضرت شیخ مفید علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے کہ امام سوائے احکام کے اور مقام مایکون کے عالم نہیں ہوتے۔ یہ برقی ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور یہی حال نبی کا ہے کیونکہ اس مقام مایکون کے عالم ہونے پر کوئی عقل و نقلی بین و نزدیک ہے البتہ اس امر پر دلیل قائم ہے کہ نبی و امام لوگوں کی ضرورت کے وقت کسی حکم شرعی سے ناواقف نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نبی لوگوں کی امتیاز سے قبل تمام احکام کے عالم ہوں، یہ بات واضح ہے کہ تمام احکام شرعیہ کا حضرت پر حسب حاجت تدبیراً نازل ہوتے رہتے تھے، بلکہ اس امر پر دلیل شرعی قائم ہے کہ امام بلکہ نبی کو بھی احکام کے علاوہ دوسرے رُونا ہونے والے بعض واقعات کا دبا غفلت حاصل نہیں ہوتا۔ شاید یہ دلیل حد تو اتنا تک پہنچی ہوئی ہو جس طرح کہ یہ بھی مسلم ہے کہ وہ بعض ہونے والے واقعات کو تعلیم اللہ ضرور جانتے ہیں جن روایات میں یہ وارد ہے کہ یہ بزرگوار ماکان و مایکون کا علم رکھتے ہیں۔ ان روایات کے چند صحیح مضبوط ہو سکتے ہیں۔ (۱) یہ کہ ان سے مراد یہ ہے کہ جب ماکان و مایکون و گذری ہوئی یا کئے والی، انکس بات کے معلوم کرنے کا ارادہ کریں۔ تو اسے بالادام اللہ معلوم کر لیتے ہیں (۲) یہ کہ اس فرشتہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ جسے ملک مسدود کہا جاتا ہے جیسا کہ اس پر بعض احباب دلالت کرتے ہیں۔ (۳) یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے بعض واقعات جو کما علم رکھتے ہیں۔

(۸) فاضل جلی مولانا الشیخ محمد بن القزوينی الکاتمی نے اپنی کتاب تلہذور الحقیقۃ طبع نجف اشرف کے صفحہ ۱۹۷ سے لے کر صفحہ ۲۱۴ تک اللہ اعلیٰ پرست کے عالم الغیب اور صاحب علم حضوری ہونے کی نفی پر علمی بحث فرمائی ہے۔ شائقین تفصیل اس کتاب جلی کی طرف رجوع کر کے اپنی تحقیق تکمیل فرما سکتے ہیں۔

(۹) حضرت الفاضل الشیخ محمد رضا المظفر النجفی اپنے رسالہ عقائد الشیعہ صفحہ ۴۵ طبع نجف پر علم امام کے بارے میں قیاسی و اعلیٰ علم فہرہ تلقی المعارف و الاحکام الالہیۃ و جمیع المعلومات من طریق النبی و الامام من قبلہ و اذا استخبر شیئاً لا بد ان یعلمہ من طریق الالہام بالقوۃ القدسیۃ الہی و وہا اللہ فیہ فان توجہ الی شیئ و شاء ان یعلمہ علمہ علی وجہہ الحقیقی لا یخطأ فیہ ولا یشبہ ولا یتحتاج فی ذلک الی البراہین العقلیۃ و لا الی تلخیصات المعانی وان کان علمہ قابلاً للزیادۃ و الاشداد و لذہ اقال فی دعائہ رب زدنی علماً، یعنی جہاں تک علم امام کا تعلق ہے وہ معارف و غیبیہ احکام الہیہ اور دیگر تمام معلومات کو جناب رسول خدا اور سابق امام کے ذریعہ سے جانتے ہیں۔ اور جب کوئی نئی صورت حال رُونا ہو تو اسے اس قوت قدسیہ کے ساتھ الہام کے ذریعہ معلوم کر لیتے ہیں۔ جو خدا نے آپ میں ودیعت فرمائی ہے۔ پس جب امام علیہ السلام کسی چیز کی طرف توجہ فرمائیں اور اسے معلوم کرنا چاہیں۔ تو اسے اس طرح حقیقی طور پر علم کر لیتے ہیں۔ کہ نہ اس میں خطا ہوتی ہے اور نہ اشتباہ اور امام اس سلسلہ میں نہ پر مین حقیقیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی معتدین کی تعلیم و تلقین کے۔ اگرچہ ان کا علم اشتداد و ازدیاد کے قابل ہوتا ہے۔ اسی نے جناب پیغمبر اسلام اپنی دعا میں کہا کرتے تھے۔ پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما۔

(۱۰) مولانا محقق ابی شیخ محمد امجد الحسن بدایونی سابق ^{رحمۃ اللہ علیہ} لکھنؤ اپنے رسالہ شمس الاختصاص ص ۵۰ طبع سرگراؤر میں لکھنؤ پر حکم نبی و امام کے بارے میں لکھتے ہیں ”خدا نے یہ واسطہ مخلوق اپنے حبیب کو تعلیم عطا فرمائی۔ اور اب بھی سلسلہ فیض جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ خدا اپنے حبیب کو اس وقت سے تعلیم دے رہا ہے کہ جب سے عالم نور میں آپ کا تجرور ہوا ہے۔ خدا نے اپنے رسول اور ائمہ اہل بیت کو بقدر ضرورت و مشیت تعلیم دی۔ کبھی اجمالی اور کبھی تفصیلی تاکہ نقص کے حبیب سے دامن عصمت محفوظ رہے علوم الہیہ نامتناہی اور غیر محدود ہیں۔ جو زمانہ محدود میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے غیر متناہی چیز کی تعلیم کے لئے زمانہ بھی غیر متناہی درکار ہے۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے پورا حکم وہی طور سے رسول اللہ اور ائمہ معصومین کو عطا فرمایا تھا کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی تھی بلکہ فیسی ہے یہ ذوات قدسیہ مخلوق الہی ہیں۔ حادث ہیں۔ قدیم و ازلی نہیں ہیں۔ پھر ان کو قدیم و ازلی خدا کا غیر متناہی حکم اور وہ بھی پورا پورا کیونکر حاصل ہو سکتا تھا؟

بعض لوگ علم تفصیلی کو حضرات معصومین کے لئے کمال بتاتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ورنہ اگر علم مذکور کو باعث کمال اتنا جائے گا۔ تو کسی وقت میں یہ حضرات با کمال تصور نہ ہوں گے۔ اس لئے کہ علم تفصیلی کی تعلیم کسی وقت میں ختم نہیں ہوئی اور نہ آئندہ ختم ہوگی۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ علوم الہیہ غیر متناہی ہیں پس جب تک تعلیم ختم نہ ہو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ اجمالی تعلیم موجب کمال ہے جو بقدر ضرورت و مصلحت ہر زمانہ میں جاری رہی۔ جس کا خلاصہ قرآن مجید کی ایک آیت میں بیان ہوا ہے۔ جیٹی علمات ما لدن تک فعملہ و کان فضل اللہ علیک عظیما۔ اسے رسول اکرم کو اللہ نے وہ چیزیں سکھا دیں جو ختم نہیں ہوتے تھے اور خدا کا فضل تم پر عظیم ہے۔

وہ صاحب دست ۱۔ محقق نہ رہے کہ اس رسالہ شریف پر لکھنؤ وغیرہ کے متعدد علماء اعلام کے تصدیقی و تائیدی دستخط ثبت ہیں جیسے (۱) سرکار نجم العلماء مولانا سید نجم الحسن صاحب (۱۲) بحر فخر مولانا سید محمد باقر صاحب (۱۳) حضرت مولانا السید آقا حسن صاحب (۱۴) جناب مولانا محمد باوی صاحب رضوی (۱۵) حضرت مولانا سید ابو الحسن صاحب رضوی (۱۶) حضرت مولانا سید ابو الحسن صاحب قزوینی (۱۷) حضرت مفتی محمد علی صاحب (۱۸) حضرت مفتی احمد علی صاحب (۱۹) حضرت مولانا سید سبط نبی صاحب نوگاہی (۲۰) حضرت مولانا مفتی سید محمد صاحب امروہوی (۲۱) حضرت مولانا سید ابی حسن صاحب محلہ مقام ممفی فی قراولین الجہان ہا باہ النبی والہ سادۃ الاخس والجنان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ صرف جناب شیخ اعجاز الحسن صاحب کا ہی نہیں۔ بلکہ ہندوستان کے ان تمام علماء اعلام کا بھی عقیدہ ہے اولئک الذین ہداهم اللہ فجعلناہم اقربا۔

اس کتاب کے چھٹے باب میں زیر عنوان ”تاخر ہونے کی نفی عقل سلیم کی روشنی میں“ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بلا کم و کاست یہاں بھی پیش کیا جاسکتا ہے ظاہر ہے کہ انبیاء و اعلیاء السلام ممکن، الوجود مخلوق ہیں عقل سلیم حاکم ہے۔ کہ کوئی بھی مخلوق ایک وقت میں ایک ہی طرف توجہ کر سکتی ہے۔ ہذا آسمان وزمین کے تمام پوشیدہ سازوں کا بالفعل جاننا اس کے لئے ممکن نہیں ہے۔

خدا کے علوم غیر متناہی اور غیر محدود ہیں۔ مگر یہ بزرگوار پوجہ مخلوق کے متناہی و محدود ہیں۔ لہذا عقل کسی طرح بھی یہ پا رہ نہیں کر سکتی کہ ایک متناہی و محدود مخلوق غیر متناہی علوم کی بالفعل حامل ہو۔ نیز یہ حقیقت بھی اپنے مقام پر ثابت کی جا چکی ہے کہ علم خدا کی صفت ذاتی (صین ذات) ہے لہذا اس کے من و عن کسی مخلوق کی طرف منتقل ہونے کا سوال ہی خارج از بحث ہے۔ اگر تمام و کمال علم خدا کسی اور کی طرف منتقل ہو سکے۔ تو یہ انتقال انتقال ذات توہید کے مترادف ہو گا۔ جو کہ عقلاً و شرعاً محال و ناممکن ہے۔ تعالیٰ اللہ حمایہ یقون علو اکبر ا۔ اس لئے عقل سلیم کی روشنی میں تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ یہ بزرگوار علم کی اتنی مقدار ہی جانتے ہیں۔ جتنی علیم بالذات ان کو جانتا ہے۔ ہم اپنے عقل ناقص سے اس کی حد بندی نہیں کر سکتے۔ نہ دینے والے مبداء فیض میں کمی ہے۔ اور نکل ہے اور نہ لینے والے حضرات کے وہی طلب میں تنگی۔ بلکہ اس میں وسعت و پہنائی ہے۔ اس لئے دینے والا برابر دے رہا ہے۔ اور لینے والے رب زدنی علماً کہتے ہوئے دامن مراد پڑھا کر اس میں جو اہر علیہ جمع کر رہے ہیں۔ ان حضرات کی روحانی خلقت سے یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک جاری و ساری رہے گا۔ اگرچہ عام مخلوق خدا کی نسبت ان کا علم کلی اور اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی نسبت ہی قائم نہیں کی جا سکتی ہے لیکن خالق کے مقابلہ میں ان کا علم نہ صرف یہ کہ جزئی ہے بلکہ لقطرة فی جنب سبعة البحر قلم ایں جا رسید و سریش است۔

جمع بین الروایات اور اس موضوع پر قول فیصل اب تک اس موضوع پر جس قدر آیات و روایات اور علماء اعلام کے تحقیقات پیش کئے گئے ہیں۔ ان سے

کا شمس فی نصف النهار یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ انبیاء و عظام ہوں یا ائمہ علیہم السلام یہ غیب دان نہیں مگر انہی آیات و روایات اور تحقیقات کے ضمن میں بعض ایسی آیات و روایات اور تحقیقات بھی قارئین کرام کی نظر سے گزری ہو گی۔ جن سے ظاہر ہو جائے کہ یہ بزرگوار خدا کی تعلیم دینے سے بہت سے مغیبات پر اطلاع رکھتے ہیں۔ لہذا اب ان دونوں قسم کی آیات و روایات میں اس طرح کیسانی جمع و توفیق ہو سکتی ہے۔ کہ جہاں جہاں نفع کی گئی ہے۔ اس سے مراد ذاتی علم کی نفعی ہے اور جہاں جہاں اثبات کیا گیا ہے اس سے علم و ہی و لدنی مراد ہے۔ چنانچہ غرض بجا رہتا رہا ائمہ اطہار حضرت علامہ مجلسی مرآة العقول ج ۱ ص ۱۸۱، مفتاح بحار ص ۳۱ پر اس موضوع پر مباحثہ طویلہ اور ہر قسم کی آیات و اخبار درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”والحاصل ان مقتضى الجمع بين الايات والاخبار حملها على ان نفع الغيب عنهم معناه انهم لا يعلمون ذلك من انفسهم بغير تعليمه تعالى لوجي او الهام ولا انظاھون عہدة معجزات الانبياء والارباب عليهم السلام من هذا القبيل واحد وجہ اعمار القرآن ایضاً الاخبار بالغايات ونحن ایضاً تعلم کثیراً من المغیبات باخبار الله ورسوله وائمة المهدي عليهم السلام كالقبیة و احوالها والجنة والنار والرجعة وقيام القائم وتزول عیسیٰ وخیبر ذلك من انوار الساعة والعرش

کی روشنی میں ارباب عقل و انصاف فرمائیں کہ اور ایسا دوسرا کو ان حضرات کے مقصد باطل کے ساتھ دور کا کچل
رابطہ و تعلق ہے یا عاقلانہ

دوسرا صحیح مفہوم | ان تمام اطلاعات کا دوسرا مجموعی صحیح مفہوم یہ بھی درست ہے کہ ان قوت تمامہ کی

عقلمند و صلاح کے انتخاب کے لئے ان کے اعضاء و جوارح کو خدا کی طرف نسبت دی
گئی ہے۔ الغرض ان کو اسی طرح پر اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ اور محبوب اللہ وغیرہ کہا گیا ہے جس طرح
انہار شرف عظمت کے لئے کعبہ کو بیت اللہ، بناب سیسی کو روح اللہ اور ناقہ صالح کو ناقہ اللہ کہا گیا ہے۔

تیسرا صحیح مفہوم | نیز ان اطلاعات کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ عام لوگوں کے اعضاء و جوارح بھی ہیں تو

خدا کی ملکیت مگر مقام عمل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام الناس ان اعضاء کو اپنی ذاتی
ملکیت سمجھتے ہیں۔ مگر ان بزرگوں کا معاملہ ان لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے ناقہ پیر، چہرہ و زبان
اور آنکھ و کان کو خدا کے منان کی مقدس امانت سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ ان اعضاء و جوارح سے وہی کام لیتے ہیں

جس کے لئے خدا نے عطا کئے ہیں۔ ان کے قدم و پاؤں ادرہ پڑھیں گے۔ جدھر خدا کی بیعت ہوگی۔ ان کی آنکھ ادرہ چھلکی
جدھر خدا کی مرضی ہوگی۔ ان کے کان ادرہ تھوڑے ہوں گے جدھر خدا کی رضا ہوگی۔ دقس علی ہذا۔ اور یہی مطلب ہے اس

آیت دانی ہایہ کا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ

ایک اور ضروری وضاحت

جو کچھ شرعی نقطہ نگاہ سے مذکور وقت حدیث عز و جل کے نام پر دی ہو سکتی ہے اور غیر خدا
کی نذر کے عدم جواز و بطلان پر تمام فقہاء و مشائخ کا اتفاق ہے لہذا سرکار سید الشہداء علیہ السلام پر ہی کی نیا زیادہ وضاحت
ابوالفضل العباس کی حاضری کی صحیح صورت یہ ہے کہ اگر خداوند عالم نفل یا نفل امام زادہ کے طفیل میرا نفل کام کرے تو میں
خدا کے نام پر نفل کام کروں گا (خدا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا یا اتنی شیرینی تقسیم کروں گا یا جس چیز
نراؤں گا یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ شیر کا ثواب اس امام یا امام زادہ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا
اور یہی یہ قدر و نیاز درست ہوگی اور اس کا انتساب ان بزرگوں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور
از جعفر طیار میں ہے۔ فنا من حیثاً۔

هذا يصاثر الناس وهدى ورحمة لقدم يوقنون

يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

مازندانی ان روایات کی توجیہ کرتے ہوئے جن میں ائمہ اہل بیت کے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمائی گئی ہے لکھتے ہیں
 اشارة الى ان علما الغیب هو العالم الذی لا یكون مستفاد عن سبب یقید و ذلک انما یمدق فی حقیقۃ
 اذا اکل علما الذی علمہ سرادقہم مستفاد من یسطر و جردہ اما عالم الغیب لا یكون علما غیب بل الملاحظات
 علی امر غیبی (شرح اصول کافی ج ۶ مشطع تہذیب) یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ علم غیب وہ ہے جو کسی سبب سے
 حاصل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات صرف خداوند عالم کے حق میں ہی صادق آتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ جس قدر بھی مخلوق
 اس کی ہے۔ اس کا علم بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی علیم و حکیم کے فیضِ کرم کا نتیجہ ہے لہذا ان کا علم علم غیب نہیں۔ ہاں
 امر غیبیہ پر اطلاع ضرور ہے۔ اسی جلد کے ص ۳۲ پر اصول کافی کی اس روایت سالت ابا عبد اللہ عن الامام بعدہ
 الغیب قال لا میں نے حضرت صادق سے امام کے بارے میں دریافت کیا کہ آیا وہ غیب میں جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، کی
 شرح کرتے ہوئے لکھا ہے "دل علی ان علما الغیب علم غیر مستفاد کعلما اللہ" و علما الامام لما کان مستفاداً منہ
 لا یكون علما بالغیب حقیقۃً و قد یسئ علیما بالغیب نظراً الی تعلقہ بالامور الغائبۃ و یدعی جمع بین
 الاخبار الخ۔ یعنی یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو کسی اور ذات سے مستفاد نہ ہو۔ بلکہ
 بالذات ہو۔ جیسے خدا تعالیٰ کا علم۔ لیکن امام علیہ السلام کو چونکہ خداوند عالم سے مستفاد ہوتا ہے۔ لہذا وہ درحقیقت علم
 غیب ہی نہیں ہے۔ ہاں بعض اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق امور غائبہ سے ہوتا ہے کچھ مجازاً اسے علم الغیب بھی کہہ
 دیا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے جمع بین الاخبار بھی موجداتی ہے۔ اگر جہاں نفی وارد ہے اس کے حقیقی اور ذاتی علم غیب کی نفی
 مراد ہے۔ اور جہاں اثبات ہے وہاں علم غیب مجازی یا خبری دوہی کا اثبات مقصود ہے۔ اس مطلب کی تائید جناب
 امیر علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے بعض آیتوں کے امور کی پیش گوئی نہ علم غیب کی بنائے
 "تقدم من ذی علم" قرار دیا ہے (نہج البلاغہ ص ۱۸۱) اسی طرح امام موسیٰ کاظم نے بھی بعض اخبار کو دلائل
 کے تعبیر فرمایا ہے (بخاری ص ۱۸۱) تبصری وجہ اس میں کہ ان کے لئے علم غیب کا سبب نہیں ہے بلکہ ان کے لئے علم غیب
 و لا تعلم احدا منهم استخبار الوصف بعلم الغیب لا یصلح من الخلق ما ودا یسئ ان وصف بذلک من یوم
 جمیع المعلومات لا یعلم مستفاد و ہذا صفتہ القدیم سبحانہ العالم بذلک لا یصلح لہ سبب احدا من المخلوقین و ان عظم
 ان غیر اللہ سبحانہ یشکر فی ہذا الصفتہ فہو خارج عن صلتہ الاسلام۔ ہمیں کوئی ایسا شیعہ عالم معلوم ہے جسے کسی بھی
 مخلوق کو عالم الغیب کہنے کی اجازت دی ہو کیونکہ اس وصف و غیب دان ہونے کا حق صرف وہی ہو سکتا ہے جو عالم جبروت
 کا علم رکھتا ہو۔ اور وہ بھی اپنے ذاتی علم کے ساتھ۔ نہ کہ کسی سے حاصل کردہ علم کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف خدا کے قدم ہی کی ذات
 ہے۔ کوئی بھی مخلوق اس صفتِ جلیلیہ میں اس کی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا اعتقاد رکھتا ہے۔ تو وہ نسبت اسلام سے
 خارج ہے۔ ہر مجمع البیان ص ۱۸۱ میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب کہنے کی مقدار و ذات ہے جس کا علم ذاتی ہونے کے ساتھ
 کل بھی ہر یعنی ہر تمام مخلوقات کا علم ہونا ہر جگہ اس اعتبار سے بھی صرف خداوند عالم کو ہی عالم الغیب کہا جاسکتا ہے۔

چوتھی وجہ | ائمہ اہلبار کے اخبار اور منکلیں اہلبار کے کلام سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے اسما و صفات تو فیقی میں یعنی حب تک شریعت مقدسہ کی طرف سے اجازت و اذن ہوا اس وقت تک اپنی طرف سے نہ اس پر کسی نام و صفت کا اطلاق کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کے اسما و صفات میں سے کسی اسم یا صفت کا دوسروں پر اطلاق ہوا ہے۔ اصول کافی ص ۳۴ پر اس عنوان کا پورا ایک باب موجود ہے۔ ”باب النہی عن الصفتہ یغیب ما وصف بہ نفسہ۔ جل تبارک و تعالیٰ“ اس میں اس ضمنوں کی بارہ حد و روایات درج ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ”وان الخلق لا یوصف الا بما وصف بہ نفسہ وافی یوصف الذی تعجز الحواس ان تدركہ والادھام ان تتنازل یعنی خالق کی سوائے ان اوصاف کے جس کے ساتھ خود اس نے اپنی توصیف بیان کی ہے۔ اور کسی طرح و صفت بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اور بعد اس ذات کی توصیف کیونکر کی جاسکتی ہے جس کے ادراک سے جو اس عاجز اور پائے سے اوہام قاصر ہوں۔“ (بخاری ج ۲ ص ۲۹) نیز انجمنائے سہی ہے فرمایا۔ ”قلیبس تک ان تسمیہ بما لدیہم بہ نفسہ“ اور تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم اسے اس نام سے یاد کرو۔ جو اس نے خود اپنا مقرر نہیں کیا۔ (توحید صدوق ص ۱۰) یہی وجہ ہے کہ خدا کو یا وجہ منبع فضل و کمال ہونے کے یا۔ ”فاضل“ مرکز و معدن تعلیم ہونے کے یا۔ ”معلم“ نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ”لا یجوز تسمیۃ الباری الایمانی بہ نفسہ وکذا انقول فی الصفات دہذا تطابق الاخبار عن آل محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وھو مذہب جماعت من الامامینۃ الا یعنی خدا کو سوائے اس کے مقرر کردہ اسما و صفات کے اور کسی نام و صفت سے موسوم نہ موصوف نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس پر آل رسول کے اخبار موافق ہیں۔ اور یہی علماء امامیہ کی ایک جماعت کا نظریہ ہے۔“ (راوی المقاتلات ص ۱۹)

فاضل جلیل سید اسماعیل طبرسی نے کفایت الموعودین ج ۱ ص ۳۲۹ و ۳۳۰ پر اور حضرت محدث نورانی نے مخزن ثاقب ص ۲۲ پر تمام علمائے شیعہ کے اجماع و اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ بنابرین ہم کہتے ہیں۔ کہ آیات و روایات سے حقیقت ثابت ہے۔ کہ مجتہد متعالیٰ نے اسما و کثیرہ کے ایک صفاتی نام ”عالم الغیب“ بھی ہے۔ نیز اسباب تک شریعت مقدسہ کی طرف سے (اختصاصاً معنی ہی سہی) غیر خدا پر اس کے اطلاق کرنے کا جواز ثابت نہ ہوا جیسے صمیم و بصیر اور رؤف و رحیم کا جواز ثابت ہے، اس وقت تک غیر خدا کو ”عالم الغیب“ کہنا منع سمجھا جائے گا (جیسے لفظ اللہ اور رحمن وغیرہ کا اطلاق غیر اللہ پر منع ہے) وھو اما مقصود و قلا حصل بعون اللہ الودود۔

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ | اگرچہ اس موضوع پر اب تک جو کچھ قلمبند کیا گیا ہے۔ وہ ایک سجدہ دار اور متعصب بعض شکوک و اوہام کا ازالہ | آج آدمی کے لئے حقیقتہً حال سمجھنے کے لئے کافی ہے مگر یہ بحث تشنہ تقسیم ہے گا۔ اگر حسب دستور یہاں ان بعض شکوک و اوہام کا مکمل طور پر نقلیہ تبصیر نہ کر دیا جائے جو اس مقام پر بالعموم پیش کئے جاتے ہیں۔ تاکہ اہل انصاف کے لئے ہر قسم کی قال و قیل کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے۔ البتہ لا یشتم۔ (دنانوں، کچھ والوں کا کسی

کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔

ارشادِ قدس ہے۔ وحلّ فضی احمدینا کافی امام حسین رہے یہ سب سے پہلے
 ہر چیز کا امام حسین میں اعضاء کو دیا ہے اور امام حسین سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں اس
 سے معلوم ہوا کہ امام ہر شئی کو جانتا ہے۔ اس لئے لایا کہ جو اب بکند وجود دیا جاسکتا ہے۔

انوارِ امام حسین کے مصداق میں خود تشبیہ و تمثیل کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض تفسیریں نے اس
 سے روح عقود، بعض نے قرآن مجید، بعض نے نامہائے اعلیٰ اور بعض نے حضرت امیر المومنین کو مراد لیا ہے۔ امام
 تفسیر صافی ص ۴۴ تفسیر مجمع البیان ج ۲ ص ۲۳۵ اور تفسیر ابو الفنون ذریعہ ص ۲۰۰ ص ۲۰۱ نیز اس آیت کے ساتھ استدلال
 کرنا درست نہیں ہے۔

مثلاً ثانیاً۔ بنا پر تسلیم ہیکہ اس سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں۔ اور یہی مبارک ایمان ہے جیسا کہ کتابِ معانی الاخبار
 رئیس الحدیث شیخ صدوق کی روایت سے ظاہر ہے جسے تفسیر رباعی اور صافی میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ تفسیر خواجہ صاحب امر
 ہے کہ اس گل شئی سے مراد کیا ہے اور اس کے اعضاء کو دے گا معلوم کیا ہے؟ جو اس آیت کا ظاہری مفہوم ہے۔ اس سے مراد
 دینا تو عقلاً محال ہے۔ کیونکہ ہر شئی جس میں چند پرند، شجر و حجر وغیرہ سب داخل ہیں۔ اس کا امام حسین کے وجودِ معینہ میں
 اعضاء کو عاقل و نامکمل ہے۔ لہذا اعضاء سے مراد محاذِ علم لیا جائے گا۔ اس گل شئی کو تفسیریں ہیں۔ ان کا کل منطقی سہو غلط
 عموم میں سے ہے جس میں عالم امکان کی ہر شئی داخل ہے وہاں کل عرفی میں ہر شئی جو چیز جس کو منصبِ امامت اور لوگوں کی
 ضروریات سے متعلق ہیں۔ بطورِ بالا میں علماءِ اسلام کی تحقیقات کی مدد سے اس میں یہ امر ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ان اشیاء کا
 جانتا امام کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ کا تعلق منصبِ امامت کے ساتھ نہیں ہے۔

علامہ ربیع قرنیہ مقام کا اقتضا دیکھ رہی ہے کہ اس سے مراد یہی گل عرفی ہے۔ اگر کوئی اور افروضہ کہے کہ میرے
 دو اخوات میں ہر شئی موجود ہے۔ تو اس کا مقصد قرنیہ مقام سے یہی ہو گا۔ کہ ہر شئی از قسم دو ہے۔ یا جب کوئی پوچھ لے والا یہ کہے
 کہ یہاں ہر شئی موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہو گا۔ کہ ہر شئی از قسم خود غرضی یا کوئی جزئی مشورہ والا یہ کہے کہ یہاں ہر شئی موجود ہے تو مطلب
 یہ ہو گا کہ ہر شئی از قسم ضروریاتِ زندگی۔ تو بلا تشبیہ یہاں ہی امام کے اندر ہر شئی کا علم و ولایت کرنے سے مراد یہ رہتی ہو گی۔
 جو منصبِ امامت اور رعایا کی ضروریات سے متعلق ہے۔ چنانچہ یہی مطلب یہ ہو گا۔ وہ عقلاً العالم کو وہ کل اشیاء میں کی طرف
 لوگوں کو اختیارات ہوتی ہے امام اس سب کا عالم ہوتا ہے۔ والہیت عن لا یقول لا ادری لہذا اس سے تمام کائنات کے تمام
 ذرہ کا اور وہ بھی بافضل عالم ہوتا ثابت نہیں ہوتا۔

تیسرا مثالاً۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ کل شئی سے مراد کل منطقی ہے اور اس میں کائناتِ عالم کی ہر شئی شامل ہے۔
 تو یہی اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ ان کو ہر چیز کا علم اس طرح بافضل ہو کہ توجہ اور انتظامات کرے۔ اس میں مزید اضافہ اور زیاد

کی گنجائش ہی نہ ہو بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہو گا کہ وہ جب بھی کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ کریں تو اسے باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ سب اشیاء کو جانتے ہیں۔ یعنی بالقوة القریبہ ہم چھٹے باب میں یہ ثابت کر کے ہیں کہ نبی یا امام جب توحید فرمائیں تو از عرش تا عرش و از شرقی تا غربی یا جس چیز کو معلوم کرنا چاہیں۔ باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ "ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ"

۱۱۔ راجعاً ائمہ معصومین کی روایات مستفیضہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علم کے متعدد طرق و ذرائع ہیں۔ (۱) مکت فی القلوب (۲) نفوذی الاسماع (۳) اضافہ در شہر مجید (۴) زیادتی در مدیۃ القصد (۵) المہام (۶) رجوع بوسلہ مصحف فاطمہ (۷) رجوع بطرک کتب جعفر و ما بعدہ و عرض افعال عباد (۸) رجوع بکاتب محف انبیاء و مرسلین (۹) بذریعہ روح القدس (۱۰) خدمت جنی کا خیر (۱۱) نادیدنی عمود نور میں نظر کرنا بشرطیکہ اسے حقیقی عمود تسلیم کیا جائے۔ ورنہ اس کے فرشتے ہونے کی صورت میں کہا ہوا نبی یا نبی نہیں ہوتا۔ مراد ہو چکا ہو ان کا محدث ہونا و بغیر صورت دیکھے فرشتوں کا ان سے باتیں کرنا۔ (۱۲) برہت لفظ لفظ عم و عرفان میں زیادہ اضافہ کا ہونا الی غیر ذلک من الجهات المتعدۃ ذلک والحق الحق۔ بعض اہل علم نے تو امام کے طرق و ذرائع علم کو یکساں تک شمار کیا ہے۔ (شرح زیارت جامعہ ملا حسانی) بجا ہے کہ اگر امام کو ہر چیز کا علم بالفعل ہو تو پھر یہ نام طرق و احوال محبت دے کے کار ہو کر رہ جائیں گے۔ معاذ اللہ، لہذا ماننا پڑے گا۔ کہ اصل مقصد یہی ہے کہ اذ اسداد الامام ان یعلیٰ شیاً اعلیٰ اللہ (اصول کافی مع شرح مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۱۰) اس حدیث کا ابتدائی حصہ یوں ہے من عبادنا لایطاع قال قلت ایا حبذا اللہ عن الاحام لعلہ الغیب قال لا ولكن اذا اراد الخ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ کیا امام سے علم غیب ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ لیکن وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ کرے تو خدا اسے اطلاع کر دیتا ہے۔ "وہ جمعہ میں الزیادت والروایات کما سلف"

دوسرا شبہ اور اس کا جواب قرآن مجید کے متعلق ارشاد و حدیث ہے "ما من ما جشی فی السماء والارض الا فی کتاب مبین رہے" (تفسیر) زمین و آسمان کی کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں جو کتاب میں موجود نہ ہو۔ "ولا اکبر الا فی کتب مبین رہے" (تفسیر) زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز باور کوئی چھوٹی یا بڑی چیز نہیں جو کتاب میں موجود نہ ہو۔ نیز وارد ہے "ولا جہنۃ فی ظلمات الارض ولا طیب ولا یابس الا فی کتب مبین رہے" (انعام ۵۹) کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر کتاب میں نہیں ہو۔ اور چونکہ ائمہ غیبت یعنی آیتہ مبارکہ شہ او زنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا و ارشاد ان علم قرآن میں لہذا ان کو ہر چیز کا بشمول غیب عالم اتنا سمجھ ہے۔ اس شبہ کے کئی جوابات پیش کئے جاسکتے ہیں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ کتاب مبین میں اختلاف ہے کہ اس کے کیا مراد ہے؟ ہمارے بہت کتر جمہور مفسرین نے اس سے لوح محفوظ مراد لی ہے۔ چنانچہ مولانا فرمان علی صاحب نے مذکورہ بالا آیات کا ترجمہ یوں فرمایا ہے

پہلی آیت کا ترجمہ اور آسمان و زمین کی کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں جو واضح و روشن کتاب روح محفوظ میں لکھی موجود نہ ہو۔ اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں "اور وہ محاورات میں کتاب میں ہیں کا پورا ترجمہ کسی ایک دو لفظ میں بہت دشوار ہے۔ میں نے اگرچہ واضح و روشن اس کا ترجمہ کیا ہے مگر اس کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی سونے جلی حروف میں لکھی ہوئی کتاب۔ حالانکہ کتاب میں سے وہ کتاب مراد ہے جس میں تمام واقعات جزئی و کلی نہایت تفصیل و شرح و بسط سے لکھے ہوئے ہوں۔ اور اس سے لوح محفوظ مراد ہے خواہ اسے علم الہی سمجھو۔ یا وہ تختی مانو جس میں تمام واقعات مندرج ہیں اور محفوظ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ (رحائل فرمان ۶۶)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ طبرسی لکھتے ہیں "الافی کتاب میں ای الا وهو متین فی اللوح المحفوظ" یعنی زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ بات لوح محفوظ میں واضح طور پر مندرج ہے۔ (مجمع البیان ۲۳۹) اور علامہ ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں "وہی خصلت و حادثہ غائب نباشد در آسمان و زمین الا ان در کتاب است روشن یعنی لوح محفوظ" (رحائل ۲۳۵ طبع جدید ایران)

دوسری آیت کا ترجمہ "اور نہ کوئی چیز قدرے سے چھوٹی ہے۔ اور نہ بڑی چیز مگر روشن کتاب (لوح محفوظ) میں ضرور ہے (ترجمہ فرمان) مفسر قرآن علامہ طبرسی لکھتے ہیں "۱۱ افی کتاب بقیۃ اللہ فیہ قبل ان خلق وهو اللوح المحفوظ الخ" یعنی ہر چیز کا واضح بیان اس کی خلقت سے بھی پہلے ایک کتاب میں موجود ہے اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ (مجمع البیان ۲۳۵) فاضل مفسر شیخ ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں "نہ کبتر از ان و نہ غیر مہتر از ان الا ان در نوشتہ ثبت کردہ اند و نوشتہ اند و ان لوح محفوظ است" (رحائل ۳۳۵)

تیسری آیت کا ترجمہ "اور نہ زمین و آسمان کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ہری اور کوئی خشک چیز ہے مگر یہ کہ وہ نورانی کتاب روح محفوظ میں موجود ہے۔" (ترجمہ فرمان) امین الاسلام طبرسی اس آیت وانی پر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں "الافی کتاب معناه وهو مکتوب۔ فی کتاب میں ای فی اللوح المحفوظ الخ یعنی ہر خشک و تر کے لوح محفوظ میں لکھے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خشک و تر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔" (مجمع البیان ۲۳۸) بعد ازاں اس کتاب کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔

علامہ ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں "وہی کہ کتاب لوح محفوظ است نیز ایک بیشتر مفسر ان د بعضے دیگر گفتند کہ کتاب است از علم خدا تعالیٰ" (رحائل ۲۳۹) لہذا جب کتاب میں سے مراد لوح محفوظ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان آیات مبارکہ کا ہمارے موضوع بحث سے کوئی ربط و تعلق ہی نہیں رہتا۔

بنابر تسلیم اگرچہ اس سے مراد قرآن مجید ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا۔ اور بعض آثار میں اس کی دوسرا جواب فی الجملہ تائید ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف تو اہل کلیہ اور

اصول و اشارات میں پاکائیات کے ذرہ ذرہ کی تمام تفصیلات بالبداہتہ معلوم ہے۔ کہ اس میں تمام چیزوں کا تفصیلی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ "ان ذکر الاشیاء تفصیلاً فی القرآن علیہ موجود بالضرورتہ یعنی بالبداہتہ تمام اشیاء کا تفصیلی تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے (صراط الحق ج ۳ صفحہ ۲۵۴) اور اجمال و اشارہ مفید مطلب نہیں۔ "اجمالاً غیروکات لعارضین بعد ردہ اور اجمالی بیان اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں ہے (دعوائے مذکور)

تفسیر اجواب اگر مذکورہ بالا عقائد سے بھی غرض بصر کر لیا جائے۔ تو تب بھی اس استدلال سے مدعی کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آیات و روایات سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ کہ تمام موضوعات خارجہ بیان تک کو کسی درخت کے پتے کے کھڑکنے، بارش کا قطرہ کسی جگہ گرنے، کسی آدمی کے اپنے ہاتھ کو حرکت دینے اور آنکھ اٹھا کر کسی طرف دیکھنے وغیرہ وغیرہ قرآن میں بالتفصیل مذکور ہیں۔ اور جب تک یہ بات ثابت نہ ہو۔ اس وقت تک دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ (صراط الحق ج ۳ صفحہ ۲۵۵) دون اشیاء مخطوط القناد۔

چوتھا جواب تفسیر الہدیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس پر شنی "سے شرعی حدود و قیود و احکام حلال و حرام اور جمیع ما یحتاج الیہ الناس مراد ہیں۔ چنانچہ جناب امام رضا علیہ السلام اپنی مشہور حدیث را جمیع بصفات امام علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں: "ان الله عز وجل یقبض نبیاً حتی ակել له اللدین وانزل علیہ القرآن فیہ تبیان کل شئی بین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کمالاً فقال الله عز وجل ما نزلنا فی الکتاب من شئی الا لیس فیہ اذنہا لعلہ یذکر فیہ ما یحکم فیہ من شئی" یعنی خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی (کی روح مبارک) کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جب تک ان کے لئے دین کو کامل نہیں کر دیا۔ اور جب تک ان پر وہ کتاب نہیں اتاری جس میں ہر شئی کا بیان ہے یعنی اس میں خدا نے حلال و حرام و حدود و احکام اور تمام وہ باتیں ہیں۔ جن کی طرف لوگ محتاج ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے متعلق کئی نہیں کی۔ "جناب علامہ مجلسی اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔ "اشارة علی قوله تعلق فی سورة النحل ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شئی ثم قرأ ذلک بقوله بین فیہ الحلال والحرام والحدود وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کمالاً وراة العقول ج ۱ صفحہ ۱۵۵) یعنی امام علیہ السلام کے اس کلام میں سورۃ نحل کی اس آیت کی طرف اشارہ فرماتا ہے جس میں خدا فرماتا ہے (اے رسول) ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شئی کا بیان ہے۔ پھر انہوں نے اس پر شنی کی اپنے اس ارشاد میں یہ وضاحت کی ہے کہ اس میں حلال و حرام و حدود و شریعہ اور وہ سب باتیں ہیں جن کی طرف لوگ محتاج ہیں۔ خدا نے اس میں بیان کر دی ہیں۔ "مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی صفحہ ۲۸ پر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت میں مذکور ہے فرمایا "والله ما تروک شیئاً یحتاج الیہ العباد حتی لا یتطیع عبد یقول لو کان هذا النزل فی القرآن الا انزلہ الله۔" خدا کی قسم۔ خدا نے ایسی کوئی چیز جس کی طرف بندے محتاج ہیں نہیں چھوڑی۔ مگر یہ کہ اسے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔

حتیٰ کہ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش ضرورتاً فلاں شئی کا اس میں بیان ہوتا مگر یہ کہ خدا نے اسے چاہے ہی قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ حقیقت الامر بھی یہی ہے کہ تنصیب نبوت و امامت کے لئے ضرورت بھی اسی مقدار کی ہے کہ جہاں تک ان کی نبوت یا امامت کے حدود کا تعلق ہے ان تمام کی ضروریات سے کما حقہ واقف ہوں۔ اگر خدا عظیم اس سے زائد علم نبی و امام کو عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا تفصل ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام آیت مہربان کہ المؤمنون خلق الانسان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیان "الانسان" سے مراد امیر المؤمنین ہیں۔ راوی نے پوچھا۔ علمہ البیان کا کیا مطلب ہے فرمایا علمہ البیان کل شئی یحتاج الناس الیہ (مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۰۱) ہر وہ چیز جس کی بندوں کو ضرورت ہے اس کے بیان کرنے کا آئینہ کو علم عنایت فرمایا۔ ان ہذا لغرض صیغہ۔ مذکورہ بالا شبہ اولیٰ کے جواب سوم و چہارم سے اس شبہ کا جواب واضح و عیاں ہے۔ لہذا انکار کی ضرورت نہیں۔ فراہم۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب بروایت طارق بن شہاب قضا کی امام میں جو خطبہ حضرت امیر المؤمنین سے مروی ہے اس کے ضمن میں نجد دوسری صفات امام کے ایک صفت یہ بھی مذکور ہے کہ "المطلع علی الغیوب" امام غیب پر مطلع ہوتا ہے۔ (مختصر بحار الانوار ص ۱۰۱) اس شبہ کا پچھلا جواب رہا جاسکتا ہے۔ اولاً۔ تو یہ خطبہ درجہ برسی کی کتاب مشارق الانوار سے منقول ہے اور علماء تحقیق کے نزدیک مؤلف اور مؤلف ہر دو ضرورت و مقدمات میں ملتا رہتا ہے۔ لہذا جس نے قصص العلماء ص ۱۰۱ طبع ہوئی پر موصوف کا یا یاں الفاظ مذکور کیا ہے۔ و شیخ رجب صوفی برسی۔ نیز ان کے کتب خود نقل کردہ تفصیل کے لئے وضاحت الحوات فی تراجم العلماء و السادات کی طرف رجوع کیا جائے۔ ان کی کتاب مشارق الانوار ص ۱۰۱ علام کی نگاہ میں عالیہ مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نا قابل اعتبار ہے چنانچہ علامہ شیخ محمد بن محمد بن علی بن محمد الطبرانی صاحب کتاب وسائل الشیعہ اپنی کتاب اعلیٰ ص ۱۰۱ طبع ایران پر اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں وہی کتابہ افراط و بعات لسمی الی الخلو یعنی ان کی کتاب مشارق الانوار میں افراط (حد سے تجاوز) ہے اور بعات اوقات اسے غلو کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ بلکہ خود سرکار علامہ مجلسی نے مقدمہ بحار الانوار ص ۱۰۱ پر اس کتاب کے متعلق لکھا ہے کہ کتاب مشارق الانوار علیہما نظر و جب العیسیٰ ولا اعتقاد علی ما یتفقہ لا اشتغال کتاب علی ما یوہم الخبط و الخطب الخ یعنی کتاب مشارق الانوار حافظ رجب برسی کی کتاب ہے نیز سرکار موصوف اپنے رسالہ ایضاً لکھا ہے میں تحریر فرماتے ہیں۔ ولا عذرہ بما رواہ الدیوبی وغیرہ من الاخبار الضعیفۃ (مشہور طبعہ) ہر حدیث ضعیفہ عقائد المسلمین پر مبنی نہیں وغیرہ لے کر ضعیف اخبار نقل کئے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا جس کتاب کا علمی مقام علماء اعلام کی نظر میں یہ ہو۔ اس کی روایات پر (اور وہ بھی مقام اعتقاد میں) کیونکر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

ثانیاً۔ یہ استدلال ہمارے عمل نزاع سے غماز ہے کیونکہ ہم سفور بالا میں کئی بار اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں۔ کہ اس امر میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہ نبی و امام علیہما السلام سے مصلحت ایزدی بتعلیم اللہ اس قدر امور غیبیہ پر اطلاع رکھتے ہیں۔ کہ ہم اس کی مقدار معین نہیں کر سکتے مگر تمام تر نزاع اس بات میں ہے کہ اس اطلاع علی الغیب کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہا جاسکتا ہے یا نہ؟ اس کا سوا از اس خطبہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اطلاع علی الغیب اور ہے۔ اور عالم الغیب ہونا اور ہے۔

نیز انکے باریک تر نزاع میں حاصلست

مگر ان میں کچھ بھی علمی نیات و اجرات سے تو کوئی ایک ہی ایسی مستند روایت پیش کر دیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام عالی مقام پر "عالم الغیب" ہونے کا اطلاق کیا گیا ہو تاکہ ہمیشہ کے لئے یہ قیل و قال اور بحث و جدال ختم ہو جائے۔ مگر

لایا قون ب دلوکان بعضہم لبعض ظہیرا

تخبر ائمتہ کا رد ہوا ان سے یہ بانو مرے آواز سے ہے

نوٹ۔ اسی خطبہ طاری بن شہاب میں ہے کہ "ادفعوا عنا حظوظ البشریۃ فانما بعدون عبدنا یحوز علیہ یعنی ہم سے ان نقائص بشریہ کو دور کرو جو تمہارے لئے دوا میں کیونکہ ہمارا دامن ان سے بڑا ہے۔ اس کے بعض قشر میں یہ ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کیا کرتے ہیں۔ کہ ائمہ کی نوع علیہم سے حالانکہ ان کا یہ خیالی سر امر غلط نہ ہو بلکہ یہ کیونکہ ظن اس خطبہ کی علمی حیثیت کے جس میں یہ جملہ وارد ہے دو کہ اوپر واضح کی جا چکی ہے، اس فقرہ کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ امام ان تمام نقائص و عیوب سے منزہ ہوتا ہے جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ امر بالکل حق و صدق ہے۔ لاشک فیہ ولا ریب۔

کئی روایات میں وارد ہے کہ امام علیہ السلام علم ماکان و مایکون و گذشتہ اور آئندہ امور چوتھا شبہ اور اس کا جواب کا عالم ہوتا ہے کیا اس سے ان کا عالم الغیب ہونا ناہر نہیں ہوتا؟ اس شبہ کا جواب بھی ظاہر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ امام عالی مقام ماکان و مایکون کا عالم ہوتا ہے۔ مگر ہم کئی بار اس امر کی طرف تادمین کرام کی توجہ مبذول کر چکے ہیں۔ کہ روایت کے ساتھ روایت بھی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا قابل غور امر یہ ہے کہ اس علم ماکان و مایکون سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء اعلام کے افکار عالمی مختلف ہیں۔ ہم اسی باب میں حضرت شیخ مفیدؒ اور مولانا العالم السید

۱۔ حدیث میں وارد ہے انقوا قراۃ المؤمن قانہ ینظر بنور اللہ۔ ہم نے طبع اول میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ باوجود جو کچھ لکھے جانے کے ان صاحب محترمات اس دعویٰ کی قطعاً ثابت نہیں کر سکے۔ اور نہ ہی ائمہ کبھی ایسا کر سکیں گے انشاء اللہ علی احسان العظیم علیہ

عکس الامین المصطفیٰ العالی قدس سرہا کا کلام حق زجوان نقل کر چکے ہیں جس میں انہوں نے اس کے متعلق چند احتمالات ذکر کئے ہیں۔ وہاں ممکن ہے کہ اس سے مراد شرعی احکام ہوں نہ دیگر موجودات (۴) ممکن ہے اس سے بعض اہم واقعات کا علم مراد ہو نہ تمام جزئی حالات کا (۵) ممکن ہے اس سے ملک مسدود روح القدس کی طرف رجوع کر کے معلوم کرنا مراد ہو (۶) ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ جب توجہ فرمائیں تو ماکان و مایکون واقعات و حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ (۷) علاوہ یہیں بعض آثار سے یہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ ان کو حتمی و غیر حتمی اور قابل ناقابل بد امر امور کا علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ جناب امیر المؤمنینؑ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ لولا آیت فی کتاب اللہ لا یخبرناک بجاکات وما ھو کا سن الی یوم القیۃ وھی ھذہ الایۃ یدعو اللہ مایشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب وامنھا طبری مشہور (طبع نجف) اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو گزشتہ اور قیامت تک ہونے والے تمام امور کی خبر دے دیتا۔ اور وہ آیت یہ ہے خدا جیسے چاہتا ہے تو کر دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے اس کے پاس ام الکتاب (روح محفوظ) ہے۔ ان تاویلات عجیبہ میں سے ہماری نظر قاصر میں چوتھی تاویل اقویٰ و اظہر ہے۔ دیگر مفسر و مفسرین روایات شریفہ سے اس تاویل کی تائید مزید ہوتی ہے۔ جناب ربی روایات ماکان و مایکون کا صحیح مفہوم وہی ہے جس کی ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں۔ کہ علم امام ارادی ہے سب توجہ فرمائیں تو کائنات عالم کی برتری کو کا علام اللہ معلوم کر لیتے ہیں خواہ وہ عالم علوی سے متعلق ہو یا عالم سفلی سے ماکان سے تعلق رکھتی ہوں یا مایکون سے

وَلَنَأْتِيَنَّ فَنِيَا يَعْتَقُونَ مَذْهَبَ

اشر علماء و محققین نے بھی ان روایات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے چنانچہ فاضل جلیل مولانا سید حسین مکتبوی قدس سرہ علم امام کے متعلق مفسر بہت کرتے ہوئے امام جعفر صادق صلیہ السلام کی یہ حدیث کہ "اذا اراد الہام ان یعلم شیئا اھل اللہ ذلک" جب امام کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں۔ خدا بتا دیتا ہے۔ درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ اقول رب یجمع بین الاحبار احسن جمع و علیہ یحکم احادیث علم ماکان و مایکون و ماورد فی دعاء اللہ بنہ المعروف یعنی میں کہتا ہوں کہ اسی حدیث شریف کے ذریعہ سے تفکیک حدیثوں میں بہترین جمع ہو جاتی ہے اور اسی معنی پر علم ماکان و مایکون والی احادیث اور دعائے ندبہ والی عبارت کو محمول کیا جائے گا۔ (حدیث سلطانیہ ج ۳ ص ۲۱) نیز اسی کتاب کے ص ۳ پر لکھا ہے۔ "مکن منافات بین حدیث بعلم ماکان و مایکون متبنی است برائیکہ مراد فعلیت جمیع علوم باشند۔ و ان ممنوع است بلکہ مراد قوت قریب من الفعل است متعددہ و جمہات علومہم و لکنہم من علم ما شادوا" یعنی اس روایت کی گمشدگی کا علم ماکان و مایکون والی روایات کے ساتھ متعارض ہونا اس پر مبنی ہے کہ ان روایات سے تمام علوم پر بالفعل ان ذوات مقدسہ کا مشغول ہونا ثابت ہو حالانکہ یہ بات ممنوع ہے بلکہ اس سے مراد وہ قوت ہے جو قریب بالفعل ہے یعنی یہ بزرگوار جب اور جو چیز معلوم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ سید علی حاشیہ قوانین الاموال ص ۱۲ پر لکھتے ہیں

”مع كون مرادهم من علم ما كان وما يكون العلم الارادى على معنى انهم اذا شاؤا ان يعلموا شيئا مما جواهر اعلوم الله كما يشهد به اخبار مستفيضه الخ“ یعنی علم ما کان و ما کیوں والی احادیث سے مراد یہ ہے کہ یہ بزرگوار جب کسی نامعلوم چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو خدا انہیں بتا دیتا ہے۔ ”نخذ هذا وكن من الشاكوكين“ (کن از قاعدہ الشاکون الحسنی فی مراد الحق ص ۲۵)

پانچواں شبہ اور اس کا جواب | بعض صاحب القیل قسم کے مؤلفین نے صرف کتاب کا حجم بڑھانے کے لئے ایک طویل قبرستان ان لوگوں کی دی ہے جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے اطلاع دینے اور ان کے بوجہ تعلیم نبوی مطلع ہونے اور نبی کے باعلام اللہ آگاہ ہونے کی وجہ سے بعض آئے وائے واقعات کی قیل از وقت مشکوکی کی ہے (جیسے جناب میثم تمار اور جناب رشید پھری کے واقعات) اور اس سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ یہ علم غیب تو آل محمد کے غلاموں کو بھی حاصل تھا عنون یہ قائم کئے ہیں۔ فلاں کا علم غیب اور فلاں کا علم غیب۔ اس مؤلف کی طرح کئی اور لوگ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو شخص کسی کسی گذشتہ یا آئندہ واقعہ کی خبر دے بس وہ عالم الغیب کہلا سکتا ہے۔

اس شبہ کا جواب خاص ہے ہم اسی باب میں دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں کہ جس شخص کا علم اپنا ذاتی نہ ہو بلکہ مستفاد من غیر ہو۔ نیز جس کا علم کلی نہ ہو بلکہ جزئی ہو۔ اس کے عالم کو اصطلاح مشکوکیں اسلام میں عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ ورنہ اگر عالم الغیب ہونے کا معیار اسی بات کو قرار دے دیا جائے کہ جو شخص بھی بعض آئے وائے واقعات کو (کسی کے بتانے سے ہی سہی) جانتا ہو وہ عالم الغیب ہے پھر اسی طرح صرف انہی چند افراد (مثل جناب سلمان و رشید پھری و میثم تمار و غیرہ) رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ہی کیا منحصر ہے۔ بلکہ اس طرح تو ہم سب عالم الغیب قرار پائیں گے۔ کیونکہ خدا و رسول اور ائمہ برائی کے بتائے نہیں بھی بہت سی آئے والی باتوں کا علم ہے۔ بخلاف ہمیں یقین ہے کہ قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ بن مریم آسمان سے نزول اجلال فرمائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ و خاندانہ و خاندانہ کے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی رحلت ہوگی۔ موت یقیناً آئے گی اور مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوگا۔ قیامت ضرور آئے گی۔ ہوسن جنت میں اور باقی لوگ جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ اسی طرح ہم جنت و جہنم عرش و کرسی اور ملائکہ کے وجود اور حشر و نشر کا علم اور ان حقائق پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایک آئندہ ہونے والی بات کی خبر دینے والا عالم الغیب ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس قدر غیبات کثیرہ پر اطلاع رکھنے کے باوجود کمیوں عالم الغیب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ہمیں عالم الغیب کہنا درست نہیں اور یقیناً نہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا۔ کہ جس کا علم جزئی اور مستفاد من غیر ہو، اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ وہو المطلوب وقد حصل بعون اللہ الودود۔

چھٹا شبہ اور اس کا جواب۔ اخبار آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات ائمہ اہلبار لوگوں کے مافی الضمیر جانتے تھے اور

ان کو خبر دے دیتے تھے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اس شیعہ کا جواب کئی طرح دیا جاسکتا ہے۔

اولاً یہ درست ہے کہ اثر الہامی تو جو فرماتے سے بعض بندوں کے مافی الغیب کو معلوم کر لیتے تھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عالم الغیب ہوں۔ کیونکہ ممکن ہے یہ علم بوجہ قرابت الہیانی ہو۔ (التقوا فراسة المؤمن فانه ينظرونه) (اللہ) جیسا کہ عیون الاخبار وغیرہ کی بعض روایت سے واضح ہوتا ہے ممکن ہے بوجہ شدت حفظ و محلا نفس ہوتا ہو (مخبر و شہید و ناظر) اور ممکن ہے بوجہ الہام ربانی ہو۔ اسے عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ عالم الغیب کہلانے کا معنی صرف وہ ہو سکتا ہے جس کا علم ذاتی ہو۔ اور وہ بھی کلی و احاطی جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ "لان الوصف بذلک انما يستحق من علم الاشياء ببقية لا بعلم مستفاد ولا يكون هذا الغيرة الله سبحانه" یعنی اس وصف (عالم الغیب) کا مقدار صرف وہی ہو سکتا ہے جو بالذات چیزوں کا عالم ہو۔ نہ کہ علم مستفاد کے طریقہ سے۔ اور یہ صرف خدا کے دھان کی شان ہے۔ (اور اہل المقالات ص ۷۷)

ثانیاً۔ ہمارا طریقہ کار جیسا کہ ہمارے ناظرین کرام سے مخفی دستور نہیں ہے۔ کہ جس موضوع پر خصوصاً کا معتبر فرمان مل جائے۔ اور وہ دیگر نصوص قطعیہ عقلیہ و شرعیہ کے معارض و مخالف بھی نہ ہو۔ ہم اس کے تسلیم کرنے کو لازمہ ایمان و فریضہ اسلام سمجھتے ہیں۔ بنا بریں چونکہ اس موضوع پر متعدد اخبار و آثار موجود ہیں۔ اس لئے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص اس (کشف ہمارے) کا انکار بھی کر دے تو وہ دائرہ مذہب شیعہ کے نکل نہیں جاتا۔ کیونکہ علماء اسلام کی تصریحات موجود ہیں کہ "عالم الغیبات" ہونا شرط امامت میں داخل ہے اور نہ اثر کو عالم الغیبات تسلیم کرنا مذہب شیعہ کے لوازم میں شامل ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ مفید فرماتے ہیں "اقول ان المؤمن ال محمد قد كافرا بغيره من خاتمة بعض العباد و بغيره من ما يكون قبل كونه وليس ذلك بواجب في صفاتهم ولا هو شرط في امامتهم وانما اكرههم الله تعالى به و اعلمهم اياه للطف في طاعتهم والتسك بامامتهم" (اور اہل المقالات ص ۷۷) یعنی میں کہتا ہوں کہ اثر الہییت بعض بندوں کے ضمیروں کو اور واقعہ کو نما ہونے سے قبل سمجھاتے تھے لیکن یہ بات نہ تو ان کی صفات میں لازم ہے اور نہ ہی شرط امامت ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ نے صرف تفضلاً ان کو اس علم سے نوازا تھا۔ تاکہ دیندوں کے لئے ان کی اطاعت کرنے اور ان کی امامت کے ساتھ تسک کرنے میں بطور لطف مدد و معاون ہو۔ (در اللطف هو المقرب الى الطاعة والمعبود عن المعصية) اسی طرح آقائے سیدہ ششم معروف اپنی کتاب عقیدۃ الشیعۃ الامامیہ ص ۷۷ پر اس علم الغیبات کی مختلف اور مناسب توجیہات ذکر کرتے کے بعد لکھتے ہیں۔ "و علی جمیع اتفاق اہل قلیس ذلك من شروط التشیع ولا من شروط القول بامامتهم" یعنی تمام اختلافات کے باوجود یہ بات نہ شیعہ ہونے کے شرائط میں داخل ہے اور نہ ہی امامت اہل بیت کے لوازم میں سے ہے۔ بنا بریں ایسی بات سے تسک کر کے ان ذوات مقدسہ کو عالم الغیب ثابت کرنا کہاں تک درست ہے؟ اس کا اندازہ لگانا ارباب بصیرت کے لئے چنداں مشکل نہیں ہے۔ حضرت شہید ثالث علیہ الرحمہ (جن کے

یہ "اقتضات" ہیں جن کی بنا پر ان کی امامت کی ضرورت ثابت ہوئی ہے کہ ان کی امامت کی ضرورت ثابت ہوئی ہے کہ ان کی امامت کی ضرورت ثابت ہوئی ہے

مومن شخص ہونے میں کلام نہیں کیا جاسکتا، ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں: ”دور اصول عقائد و مہنہ یک کس این موعی
مکر وہ کہ انبیاء رضائے بشر در جمیع احوال اطلاع داشتہ باشند علی ما نقلیم فی الحدیث (۲۱ ص ۳۹۵)“

مثلاً۔ ہم سابقہ اوراق میں متعدد مقامات پر ثابت کر چکے ہیں کہ ائمہ اطہار کا علم ارادی و محتاجی تو ہے۔ جب بھی
کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں۔ دس میں مافی الضمیر کا معلوم کرنا بھی شامل ہے۔ (تو باعلام اللہ اسے معلوم کر لیتے
ہیں اور یہ علم غیب نہیں بلکہ عطیہ پروردگار ہے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو ذاتی اور کلی ہو۔ وہی وجہی علم کو علم غیب نہیں
کہا جاسکتا۔ چہ جائیکہ اس کے عالم کو عالم الغیب کہا جائے۔ فتدبر: قد فصلنا الایات بقوم یذکرون۔

آٹھواں باب

{ پیغمبر اسلام کے ہمراہ حراج چھڑتا میرا السلام کے تشریف لیجانے }
یا نہ لے جانے کا بیان

جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کا بکے منصری عالم امکان کی آخری سرحد میں حراج چھڑتا میرا السلام کے تشریف لے جانے کا
شیعہ کے اہل ستم الثبوت عقائد ایمانیہ میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس کا منکر دائرہ مذہب سے خارج تصور ہوتا ہے جیسا کہ سرکار
صادق آل محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ من انکر ثلاثہ اشیا فلیس منا المہراج والمسالۃ فی القبر والشفاعۃ
جو شخص ان تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ حراج۔ قبر میں سوال و جواب اور شفاعت۔ دفن ایتھیں
خصال۔ اثنا عشریہ ثنائت ہمارے غیر تھے اس وقت یہاں نہ کفایت حراج کا بیان کرنا مقصود ہے اور نہ ہی فلسفہ حراج
سے بحث کرنا مطلوب۔ بلکہ یہاں صرف اس کا اظہار کرنا نظر ہے کہ جس طرح دیگر اکثر اسلامی و ایمانی اصول و عقائد افراط
و تفریط کی زد سے محفوظ نہیں رہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی تہال و متلازل کی دستبرد و دخل اندازی سے نہیں بچ سکا۔
چنانچہ بعض لوگ تو اس قدر دشت تفریط میں سرگردان ہوئے کہ بعض وہی شکوک اور عقلی استبعادات کی بنا پر آنحضرت کے
جسمانی حراج کا ہی انکار کر دیا۔ اور اگر تسلیم ہی کیا۔ تو محض روحانی طور پر۔ اس گروہ کے بالمقابل بعض لوگ بکرا افراط میں اس
قدر پہ گئے۔ کہ بلا دلیل و برہان حضرت امیر المومنین کو بھی اس سفر میں شریک رسول قرار دے دیا۔ یا کم از کم بمقام قلاب
توسیع آنحضرت کے ساتھ ان کے ظہور جسمانی کا نظریہ قائم کر لیا۔ چنانچہ کچھ دنوں سے دیگر بعض مسائل و عقائد کی طرح اس

موضوع پر بھی بڑے شدد و کے ساتھ غلط انداز میں بحث و تمحیص کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ مفاد پرست لوگ اسے غلط رنگ میں پیش کر کے عوام اہل ایمان کو علماء اعلام سے بدظن کرنے کی سعی نافرجام کر رہے ہیں۔ اس مسئلہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس باب میں دلائل و براہین سے حق و حقیقت کا اظہار کر کے غلط نظریات کا تار و نوچ بکھیر دیا جائے۔ ہمیں ان مشکلات و مصائب کا پورا پورا احساس ہے۔ جو ایک محقق کو ایسے مقامات پر درپیش آتے ہیں۔ فضائل اہل بیت علیہم السلام کے سلسلہ میں جذبات کی نود میں بہہ کر ہمارے عوام بلکہ بعض نام نہاد خواص بھی صحیح و سقیم میں بالکل تیز نہیں کرتے اور اگر کوئی تحقیق پسند شخص کسی فرضی فضیلت کو اس بنا پر تسلیم نہ کرے کہ اس پر کوئی دلیل و برہان قائم نہیں ہے تو اس پر فوراً "مست کف ضائل" ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک مخصوص طبقہ کو اس کے خلاف فضا کو کندہ کرنے کا اچھا موقع مل جاتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ان ذوات مقدسہ کے فضائل و مناقب کا انکار نہ صرف ہم ایمان کا باعث ہے بلکہ ہم اسے موجب کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن ان فضائل کا انکار جو قرآن و حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہوں۔ جیسا کہ علامہ مجلسی وغیرہ علماء اعلام نے فرمایا ہے۔ نہ ان فضائل کا انکار بر بعض طبع اور اور میں گھڑت ہوں۔ اس مقام پر تید العلماء ستید حسین کی یہ فرمائش آدیزہ گوش بندنے کے قابل ہے۔ کہ "از طرف خود امری تراشیدن و بے دلیل و برہان محضت حضرت قرار دادن روانیست" (حدائق سلطانیہ ج ۱ ص ۱۸۸) یعنی اپنی طرف سے کوئی امر تراش کر کے بے دلیل و برہان ان ذوات مقدسہ کی محضت قرار دے دینا جائز نہیں ہے۔ اس موضوع پر ہم کتاب کے دیباچہ میں بڑی وضاحت سے اظہار غیبا کی کرچکے ہیں، انہوں کا عقلم ہے کہ اہل علم اپنا حقیقی مقام حاکمیت چھوڑ کر مقام محکومیت پر اتر آئے ہیں۔ یعنی بکائے اس کے کہ وہ حاکم بن کر عوام الناس کے غلط نظریات کی اصلاح کرتے اور ان کو راہ راست پر گامزن کرنے کی سعی جمیل کرتے۔ لیکن اب اس کے برعکس حالت یہ ہے کہ نظریہ عوام قائم کرتے ہیں اور نام نہاد علماء کا کام صرف ان کی تائید کرنا ہے اگرچہ اس مسئلہ میں اپنے دین و دمانت سے دستبردار ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث پر کھنکھری پھیرنا چاہیے۔

خود بدستے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

بہر حال ہم اگر دو پیشین کے حالات سے متاثر ہو کر کلمہ حق کے اظہار سے دست بردار نہیں ہو سکتے کیونکہ

وہ مرد نہیں جو ڈر جائے احوال کے غم میں تنظر سے اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے۔

اصل موضوع پر اولہ دہر میں قائم کرنے سے پیشتر محل اختلاف کی تعیین ضروری ہے واضح رہے کہ بحث اس امر میں نہیں کہ جناب امیر علیہ السلام معراج پر تشریف لے جاسکتے ہیں یا نہیں (جیسا کہ اسے پیش کیا جا رہا ہے) زندگی میں ایک بار تو کیا اگر آپ چاہیں تو یا قدر الہی دن میں سو بار تشریف لے جاسکتے ہیں اور پھر واپس تشریف لاسکتے ہیں۔ لیکن ہر ممکن وافع تو نہیں ہوتا کسی چیز کا امکان اور نہ ہے۔ اور اس کا وقوع پذیر ہونا اور اس سے بڑھ کر زمانہ کی تاہجاری و کج رفتاری کی اور کیا دلیل ہوگی۔ کہ آج ہمیں ایسے لوگوں سے

محل نزاع کی تعیین

سابقہ پڑ رہا ہے اور وہ لوگ ہم سے الحجہ رہے ہیں جو کسی چیز کے امکان اور اس کے وقوع میں فرق نہیں کر سکتے ہم کتاب کے دیباچہ میں یہ امر ثابت کر آئے ہیں۔ کہ عقائد کے ربطہ میں آیاتِ حکمت یا روایات متواترات کا راندہ ہوتی ہیں نہ صرف امکان عقلی۔ بنابرین تمام نزکات اس امر میں ہے اور یہی غور طلب ہے کہ آیا حضرت علی علیہ السلام کا معراج پر تشریف سے جانا قرآن کریم و احادیث معصومہ سے ثابت ہے یا نہ؟ ہم نے جہان تک اس سلسلہ میں کتب کی دہنی گردانی کی ہے ہم یہ اعتراف کرنے میں کوئی خجالت محسوس نہیں کرتے۔ کہ ہمیں بطریق ائمہ طہرین کوئی ایک مستند حدیث بھی دستیاب نہیں ہو سکی جس سے یہ مطلب ثابت ہوتا ہو تاہم آیاتِ حکمہ یا روایات متواترہ چہ رسد بلکہ اس تتبع اور جستجو کے دوران کثرت ایسے اخبار و آثار نظر قاصر سے گذرے ہیں۔ جن سے اس نظریہ کی دشگاہ الفاظ میں پُر زور تردید ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا پرستان سے بھی اس خیال کا ابطال ہوتا ہے۔ اگرچہ قاعدہ و قانون کی رو سے چونکہ ثبوتِ بزمہ مبی ہوتا ہے۔ اس لئے اس موضوع پر کسی ثبوت کا نہ ہونا ہی اس کے عدم ثبوت کے لئے کافی ہے اور گو ہم پر جو اس کے قائل نہیں ہیں اس کی نفی پر دلائل قائم کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ (ویسے بھی نفی محتاج دلیل نہیں ہوتی تاہم حسن ترتیل و سبب دستور سابق قرآن کریم احادیث صحیحین اتفاق علماء کاملین اور عقل سلیم کی روشنی میں اس کے عدم وقوع پر دلائل و براہین قائم کرتے ہیں۔ و باللہ التوفیق و سوجسی و نعم الموفقین۔)

متعلقہ مسئلہ قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں دو مسورتوں میں جناب پیغمبر اسلام کے معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک سورہ اسراء میں اور دوسرے سورہ النجم میں۔

اور ہر جگہ معراج پر جانے والے بزرگوار کے متعلق واحد کے صیغے اور واحد کی ضمیر استعمال کی گئی ہیں۔ جیسے ارشادِ قدرت ہے (۱) سبحان الذی اعلمی بعدہ لیلۃ الایۃ (۲) س بنی اسرائیل (۳) وہ خدا (بر عیب سے) پاک و پاکیزہ ہے جس نے اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے مسجدِ قصىٰ (آسمانی) تک کی سیر کرائی یہ سیر کیوں کرائی؟ (۴) لنویہ من الیئنا (۵) ایضاً تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں (ترجمہ فرمائے) (۶) و هو بالافق الاعلیٰ قثمہ فی فندائی (۷) فکان قاب قوسین اودائی (۸) فادخنی الی عبدہ ما ادخنی (۹) ما کذب الفؤاد ما (۱۰) وای (۱۱) اقتدر و نہ علی ما یری (۱۲) ما زاع البصر و ما طغیٰ (۱۳) لقد دأی من آیات ربہ الکبریٰ (۱۴) ربکم ع (۱۵) اور جس حال میں کہ وہ اونچے سے اونچے افاق کے قریب تھا۔ پھر وہ اور قریب ہوا۔ پھر متعلق ہو گیا۔ پھر دو کمان کا فاصلہ رہا یا کچھ کم۔ پھر خدا نے تعالیٰ نے، اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی۔ اس رسول نے، جو کچھ بھی دیکھا (ان کے) دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہیں بلایا۔ آیا تم (لوگ) اس رسول سے، اس کے متعلق بحث کرتے ہو۔ جو کچھ کہ وہ دیکھتے ہیں۔ بے شک انہوں نے پروردگار کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں کو دیکھا (ترجمہ مقبول)

ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت نہ نہ روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ جس بزرگوار کو خداوندِ قدر و خیر نے

شرفِ معراج سے ممتاز و مستحق فرمایا وہ ایک ہی تھا اور وہ تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل التبیۃ والسلام۔ ظاہر ہے اگر کے ہمراہ جناب امیر علیہ السلام ہی ہوتے تو پھر خدا نے حکیم و احد کے صفیے اور واحد کی ضمیہ میں استعمال نہ کرتا۔ بلکہ ان کے بھاننے نشیہ یا جمیع کے صفیے اور ضمیہ میں لائی جاتیں۔ کما لا یخفی علی من لہ ادنی المام یا سالیب الکلام قرآن میں تو ان چیزوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملتا۔ پھر یہ بات کیونکر بار کی جاسکتی ہے کہ اس سفر مبارک میں جناب امیر بھی شریک ہوئے تھے؟

متعلقہ مسئلہ احادیث معصومین کی روشنی میں | اس سلسلہ میں حضرات معصومین کے ایسے بکثرت فرامین موجود ہیں جن سے صراحتاً یا کنایۃً یہ حقیقت بالکل

بے نقاب ہوجاتی ہے کہ شبِ معراج حضرت امیر علیہ السلام آنحضرت کے عالم بالا کی طرف تشریف لے جانے کے بعد بطور حجت خدا زمین میں تشریف فرما تھے۔ ذیل میں اسلام احادیث شریفہ کا ایک شمیر پیش کیا جاتا ہے۔

۱۱) حیاتِ قلوب ۲۵ ص ۱۱۱ طبع نو کشور کھنور پسنہ معتبر ایک روایت درج ہے جس میں معراج کی بات سدرۃ اشمع سے آگے آنحضرت کا پروردگار عالم سے مناجات کرنا اور رب العزت کا جناب امیر علیہ السلام کے بعض فضائل مخصوصہ بیان کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اور آنحضرت کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب زمین پر جائیں تو جناب امیر کو ان فضائل کی بشارت دیں چنانچہ روایت میں وارد ہے کہ چون حضرت بز میں آمد علیؑ را بشارت دادہ با پنج حق تعالیٰ در حق او فرمودہ بود کہ یعنی جب آنحضرت واپس زمین پر تشریف لائے تو ان باتوں کی حضرت علیؑ کو بشارت دی۔ جو خدا نے عزوجل نے ان کے غی میں فرمائی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اگر جناب امیرؑ ان حضرت کے ہمراہ ہوتے تو پھر خدا کا رسول کو پیغام پہنچا اور ان کا زمین پر تشریف لانے کے بعد جناب امیرؑ تک وہ پیغام پہنچانا سب بے حقیقت بات ہو کر رہ جاتی ہے (معاذ اللہ)

۱۲) حیاتِ قلوب ۲ ص ۱۱۱ پر ایک روایت بند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے جس میں یہ ارشاد و قدرت مروی ہے کہ از من با و ہر ماں کہ او نشاء شاہ راہ پدایت است و پیشواے دوستان است انو یا رسول اللہ علی کو میرا طرف سے پیغام پہنچا دینا کہ وہ شاہراہِ ہدایت کا نشان اور میرے دوستوں کا پیشوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جناب امیرؑ اس سفر میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ ہوتے تو پھر ان کے نام زمین پر پیغام بھرانے کی کیا ضرورت تھی؟

۱۳) حیاتِ قلوب ۲ ص ۱۱۱ پر ابو الشیخ طوسی بند معتبر روایت ابن عباس آنحضرت کی ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں مذکور ہے کہ اس حضرت فرماتے ہیں۔ خدا نے مجھے پانچ فضیلتیں عطا فرمائیں اور علیؑ کو بھی پانچ فضیلتیں مرحمت فرمائیں۔ جن میں پانچویں فضیلت یہ مذکور ہے فرماتے ہیں "مرا آسمان پر دو دروازے آسمان را دو جہا ہا برا و کشود کہ او بسوئے من نظری کہ دو من بسوئے او نظری کہ دو من بسوئے او نظر کہ دو من بسوئے او دیدم کہ جہا ہا کشودہ خدہ دو دروازے آسمان کشودہ شدہ۔ علی را دیدم کہ سر بسوئے آسمان بلند کردہ بسوئے من نظری کہ پس علی با من سخن گفت و من با و سخن گفتتم پروردگاروں

ہا میں کثرت گفت گفتیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو گفت گفت حق تعالیٰ فرمود کہ اسے محمدؐ گردانیدم میں علیؑ را وحی تو دو وزیر تو و خلیفہ تو بعد از تو اعلام کن اور کہ نیک سخن ترا می شنود۔ پس میں در بہانہائی کہ در خدمت پروردگار خود ایستادہ بودم آنچہ فرمود بگفتیم و علیؑ مرا جواب گفت کہ قبول کردم و اطاعت نمودم۔ چوں بر زمین آمدیم آنچہ دیدہ بودم علیؑ مرا خبر میداد پس دانستم کہ بہر مکان کہ می رفتہ بودم برائے علیؑ حجب را کشودہ بودند کہ او نیز دیدہ بودت

یعنی جب خدا تعالیٰ مجھے آسمان پر لے گیا تو حضرت علیؑ پر آسمانوں کے دروازے کھول دیئے اور درمیانِ حجاب بنادئے لہذا میں ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے ان (علیؑ کی طرف دیکھا تو آسمان کے دروازے کھلے تھے حجاب اٹھا دیئے گئے تھے میں نے دیکھا کہ علیؑ آسمان کی طرف سر بلند کر کے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ پس اس وقت انہوں (علیؑ) نے مجھ سے گفتگو کی۔ میں نے ان سے۔ اور خدا نے مجھ سے! میں (ابن عباس) نے عرض کی آپ سے خدا نے کیا گفتگو فرمائی؟ فرمایا خدا نے یہ ارشاد فرمایا۔ کہ میں نے تیرے بعد تیرا وحی و خلیفہ علیؑ کو مقرر کیا ہے۔ لہذا اب کہو۔ الملاح کہ دیکھئے کیونکہ وہ آپ کی خوب اطاعت کرتے اور بات سنتے ہیں۔ پس میں نے اسی حالت میں ہم کچھ ارشاد ربانی افشا۔ علیؑ کو پہنچا دیا۔ اور انہوں نے جواب میں اپنی قبولیت و اطاعت گزاری کا اقرار کیا۔ جب میں زمین پر پہنچا۔ تو جو کچھ میں نے آسمانوں میں دیکھا تھا۔ علیؑ مجھے اس کی خبر دیتے جاتے تھے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں جس جگہ بھی جانا تھا۔ علیؑ کے لئے حجاب اٹھا دیئے جاتے تھے۔ اس طرح وہ زمین میں رہ کر ابھی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ (کذا فی الہیاریج ۱: ۵۵۰ و الانوار النعمانیہ ص ۱۱) اس سے بڑھ کر اور کس طرح اس امر کی صراحت و وضاحت کی جاسکتی ہے کہ شب معراج جناب امیر علیہ السلام اس سفر میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ نہیں تھے۔

اور بابِ حقل و دانش خور کریں کہ آیا پیغمبر اسلام کے ہمراہ آسمان پر تشریف لے جانا بڑی فضیلت ہے یا حجت خدا کا زمین پر رہ کر تمام ملکوت استخوانات کا مشاہدہ کرنا۔ اور اسی حال میں آنحضرتؐ سے سلسلہ گفتگو جاری رکھنا زیادہ باعث عظمت و جلالت ہے؟ ہماری نظر فاضلین تو یقیناً آخری صورت میں آنجنابؐ کی قدر و منزلت کا زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے اور ہمیں یقین کامل ہے کہ ہر بالغ النظر اور صحیح فکر انسان اس امر میں ہمارے ساتھ اتفاق رائے کرے گا۔

فکر یہ کس بقدر محبت دوست

(۴) عَنْهُ قَالَ مَا بَلَغَتْ شَيْئًا لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ وَلَا رَأَيْتُ الْآبِلِغَةَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَأَاهُ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ جَنَابُ رَسُولِ خَدَايَ سَرَّاهُ يَہُ فَرَايَا۔ شبِ معراجِ و خدا کی طرف سے) کوئی بات نہیں پہنچائی گئی۔ اور میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مگر یہ کہ میں نے دعا تھا علیؑ بن ابی طالبؑ تک پہنچا دی۔ جبکہ وہ زمین میں موجود تھے۔ (طوابع الانوار ص ۱۱) اس روایت شریفہ میں بصیرۃ النفس آنحضرتؐ کی زبانی شب معراج حضرت امیرؑ کا زمین میں موجود ہونا مذکور ہے اب بھی کسی فکر کوئے اسلام کو اس امر کے تسلیم کرنے کے سلسلہ میں کچھ گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔

۱۵) کتاب مذکور کے پیشاپیش حضرت سے ایک طویل الذیل روایت مروی ہے جس میں ساتویں آسمانوں کے فرشتوں کا حضرت کی خدمت میں شوق زیارت علیؑ کا ذکر کیا گیا اور وہاں زمین پر پہنچ کر ان کی طرف سے آنجناب کی خدمت میں ان کے سلام شوق پہنچانے کی استدعا کرنا مذکور ہے (قالوا اذارجعت الی الارض فاتوا علی علیہ السلام) اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ اس جناب شہید معراج بطور بخت خدا زمین میں موجود تھے۔

۱۶) محدث جزائری نے اپنی کتاب انوار نعنائیہ ص ۴۲ پر آنحضرتؐ سے کیفیت معراج کے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے جس میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ نے آسمانوں میں دیکھا کہ حضرت امیرؑ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں اور فرشتے ان کی امتداد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آنحضرتؐ نے (ارکعوا یرودی میں عرض کیا۔ ھذا علی بن ابی طالب علیہ السلام تنزلت فی الارض وھاھو قد سیقنی الی السماء) یہ علی بن ابی طالب ہیں؟ جس کو میں زمین پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا وہ مجھ سے بھی پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں؟ ارشاد قدرت ہوا۔ ھذا شخص مثل علی بن ابی طالب

خلقت فی جمیع السموات حتی تنظر الیہ الملائکۃ فتطمأن الیہ نفوسہم من شدۃ حبہم لعلی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ایک شخص درفشہ وجود صورت میں علی بن ابی طالب کے مانند ہے۔ جسے میں نے تمام آسمانوں میں پیدا کیا ہے۔ تاکہ فرشتوں کو حضرت علیؑ سے جو شہد بخت ہے اس کی طرف دیکھ کر ان کے نفوس کی تسکین ہو سکے۔ اس روایت شریفہ سے بھی واضح ہے کہ شہید معراج جناب امیر علیہ السلام اپنے سید عسکری کے ساتھ زمین پر تشریف فرما تھے

۱۷) ابن بابویہ معتبر از ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ با حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام گفت کہ یا علی! چوں مرا آسمان ہستم بردند و از انجا بیدرة المنتہی را زان جا بجا بیاے نور پروردگار میں مرا گرامی داشت۔ بیناجات خود در میان آنجا گفت یا محمد! گفت لبیک امیر پروردگارین و سعیدک بندہ توام و در خدمت تو ایستادہ ام توئی بابرکت و بلندتر پس فرمود کہ یا محمد علی! امام و پیشواے دوستان من است و تو دوست برائے ہر کہ اطاعت من کند و دوست کلہ کہ لازم متقیان گردانیدہ ام ہر کہ اور اطاعت کند مرا اطاعت کردہ است و ہر کہ اور انا فرمانی کند مرا انا فرمانی کردہ است

پس اور بشارت دہ باین چوں حضرت ہر میں آمد علیؑ را بشارت داد کہ بخیر حق تعالیٰ در حق او فرمودہ بود امیر امیر المؤمنین گفت یا رسول اللہ آیا تو زمین پر تیرہ رسیدہ است کہ در چہیں مکائے مرایا دکنند۔ حضرت فرمود بے یا علی! شکر کن پروردگار خود را پس آنحضرتؐ مسجد اقصیٰ کے شکر نعمت پروردگار خود و حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمود کہ سریرہ دار یا علی! کہ حق تعالیٰ تو مبارکات کردہ بالائیکہ خود (در حقہ سلطانہ) ص ۲۹) اس عبارت کا مطلب واضح و عیاں ہے۔ تقابین کرام غور

فرمایا کہ شہید معراج سدرۃ المنتہی سے آگے بوقت مناجات رب جلیل نے رسالت سے حضرت امیرؑ کے چند فضائل مخصوصہ بیان فرمائے اور جب آنحضرتؐ زمین پر واپس تشریف لائے اور آنجناب کو اس امر کی اطلاع دی۔ تو آنجناب صرف من نعمت پروردگار کے شکر میں مجتہد شکر بجالا رہے ہیں کہ اس بزم لاہوت میں ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ اگر وہ بذات خود وہاں تشریف فرما ہوتے تو پھر اس سلام و بیخام اور جناب امیرؑ کے مجتہد شکر بجالانے کے کیا معنی ہیں؟

عالم بالا میں جناب امیر علیہ السلام کی تمثال مبارک کا موجود ہونا کتب تفسیر و حدیث میں اس قسم کی کمزورت
روایات معتبرہ موجود ہیں جن سے واضح ہوتا
ہے کہ آنحضرتؐ نے شب معراج عالم بالا میں متعدد مقامات پر جناب امیر علیہ السلام کی تمثال مبارک کو دیکھا خود آپؐ کے جبریلؑ سے
کہ دیکھنا کسی معتبر حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ تمثال کا درود بھی اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ آئینہ بے نفس نفیس دلائل تشریف
مستحق ہے۔ اس مسئلہ کی چند روایات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ حضرت ہادوی آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: در شب معراج چوں باسماں پہنچم رسیدم صورت علی
ابن ابی طالب علیہ السلام را در آنجا مشاہدہ کردم۔ پس گفتم اسے حبیب من جبرئیلؑ ایں چه صورت است؟ جبرئیلؑ گفت یا محمدؐ ملائکہ
خوابش کردند کہ از مشاہدہ جمال علیؑ بہرہ مند گردند۔ گفتند پروردگار! فرزندان آدم در دنیا بہرہ مند شدند کہ باعداد و پسین مشاہدہ
خورشید جمال علی بن ابی طالب علیہ السلام! جب میں پانچویں آسمان پر پہنچا تو وہاں جناب امیر علیہ السلام کی صورت اقدس
دیکھی۔ میں نے جبرئیلؑ سے کہا اسے میرے حبیب جبرئیلؑ! یہ کیسی صورت ہے؟ جبرئیلؑ نے عرض کیا کہ فرشتوں نے چاہا کہ حضرت علیؑ
کے جمالِ باکمال کے مشاہدے سے بہرہ مند ہوں۔ لہذا بائیکا رب العباد میں اس قدر عاک۔ پروردگار! بنی آدم تو ہر صبح و شام حضرت
امیر المومنینؑ کے چہرہ انور کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں مگر ہم اس قدر سعادت سے محروم ہیں۔ خدا نے ان کی اس قدر عاک
شرف قبریت بخشا اور اپنے خاص نور اقدس سے ان جنابؑ کی ایک صورت بنائی جس کی زیارت سے فرشتے شب و روز
مشرف ہوتے ہیں۔ (الحیات الشکوبہ ص ۲۱۲ ح ۱۲۱) کذافی سادس الباز ص ۱۲۲

(۲) بلند معتبر حضرت امام حسینؑ روایت کر دیا کہ فرمود کہ از جہدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شنیدم کہ گفت
در شب معراج مکتے را دیدم کہ در دستش شمشیر از نور بود و بآن بازی می کرد۔ چنانچہ حضرت امیر المومنینؑ بذوالفقار
بازی می کرد۔ در جنگ و ملائکہ ہر گاہ مشتاق تھا اسے امیر المومنینؑ علیہ السلام می مسند بروئے آن ملک نظر کر دند۔ گفتم
پروردگار! ایں ہاؤں سپر علم من علیؑ بن ابی طالبؑ است حق تعالیٰ خدا کر د کہ یا محمدؑ ایں مکتے است کہ بر صورت علیؑ افریدہ ام
در میان عرش مرا عبادت می کنند و ثواب حسنات و تقدیس او برائے علی بن ابی طالبؑ است تا روز قیامت تا یعنی حضرت امام حسینؑ
بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوار جناب رسول خداؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے شب معراج ایک ایسے فرشتے
کو دیکھا جس کے ہاتھ میں نورانی قوارب تھی اور وہ اس کے ساتھ اسی طرت کھیل رہا تھا۔ جس طرح حضرت امیر جناب میں
ذوالفقار کے ساتھ کھیل کر تھکتے۔ جب ہی فرشتے حضرت امیرؑ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس فرشتے کے چہرہ پر
نظر کر لیتے۔ میں نے عرض کیا۔ یا اہل! یہ میرا بھائی علیؑ بن ابی طالبؑ ہے۔ خدا نے تعالیٰ نے آواز دی کہ یہ ایک فرشتہ
ہے جسے میں نے حضرت علیؑ کی شکل و صورت پر خلق کیا ہے۔ جو عرش میں میری عبادت کرتا ہے اور اس کی تسبیح
و تقدیس کا ثواب حضرت امیرؑ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا (الحیات الشکوبہ

ج ۲ ص ۳۲۹ بحار ج ۶ ص ۲۹۹ جواہر سنۃ ص ۱۹۵

(۳) شیخ طوسی بسند معتبر از حضرت صادق علیہ السلام روایت کرده است کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ با حضرت امیر المؤمنین مصلوات اللہ علیہ گفت۔ یا علی! بدستیکہ حق تعالیٰ ترا حاضر گردایند با من در بہشت موطن تا انس یا نعمت تو اول و شبے کو مرا با آسمان بردند۔ جبرئیل گفت یا محمد! کیست برادر تو علی گفتم ادر اور زمین گذاشتم گفت دعا کن تا خدا اورا بیاورد از برائے تو چون دعا کردم شال ترا با خود دیدم۔ مرتب دوم مرا بعرش بردند جبرئیل گفت یا محمد! برادر تو کیاست گفتم در زمین گذاشتم۔ گفت خدا را انجان کہ ما ادر او بنزد تو آورد دعا کردم شال ترا نزد خود دیدم۔ پنجم در حق تعالیٰ در حق اعلیٰ شاجات کردم شال تر با من بردے۔ ششم چون بیت المعمور اطراف کردم شال تر با من بود و چون پیغمبران یا من نماز کردند شال تو عقب من برد (حیات القلوب ج ۲ ص ۲۱۲ کتانی تفسیر ابرار ج ۴ ص ۲۴۲ تفسیر اصفان ص ۴۸۱ و مادیں ابدال ص ۱۱۹) عربی عبارت ہن طرح ہے (فقال لی جبرئیل این اخوک نقلت خلفتہ و رانی قال ادع اللہ فلیاتک عند عورت اللہ فاذا اشتد صعی۔ الخ) یعنی جبکہ شیخ طوسی بسند معتبر بحباب صادق آل محمد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام سے فرمایا۔ یا علی! خدا نے تجھے سات مقامات پر میرے پاس حاضر کیا تاکہ میں آپ سے مانوس ہوں۔

اول۔ جس شب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو جبرئیل نے مجھ سے کہا یا محمد! آپ کے بھائی علی کہاں ہیں۔ میں نے کہا۔ میں ان کو زمین میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ جبرئیل نے کہا۔ دعا کیجیے تاکہ خدا ان کو لائے۔ پس جب میں نے دعا کی۔ تو تمہاری شال میرے پاس موجود تھی۔

دوم۔ جب مجھے عرش پر لے گئے تو وہاں پھر سی سوال و جواب ہوا۔ میں نے دعا کی تو میں نے تمہاری شال کو اپنے پاس دیکھا۔

پنجم۔ جب ملائکہ اعلیٰ میں خدا کے ساتھ شاجات ہوئی۔ تو اس وقت بھی تمہاری شال میرے ہمراہ تھی۔

ششم۔ جب میں نے بیت المعمور کا طواف کیا تو تمہاری شال میرے ساتھ تھی اور جب پیغمبروں نے مسیحا افتاد میں ناز پر طعی تو اس وقت بھی تمہاری شال میرے پیچھے موجود تھی! (تلمک عشرہ کاملہ) اس سے بڑھ کر اس امر کی کس طرح وضاحت کی جاسکتی ہے کہ شب حوائج حضرت امیر علیہ السلام بنفس نفیس حوائج پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ صرف ان کی شال عالم بالا میں موجود تھی اور خود آپ بطور حجت خدا زمین پر جلوہ افروز تھے۔ دھوا المقصود وقت حصول بعون اللہ الودود۔

انتباہ و ازالہ اشتباہ

معلوم ہوا ہے کہ بعض نام نہاد مبلغین ان شال والی روایات کا تفسیر اڑاتے ہوئے کہتے پھرتے ہیں کہ کیا خدا نے وہی تصویر کشی کا کام شروع کر رکھا تھا یا اس نے ٹیل ریڈن لگا رکھا تھا

کہ اس حضرت جناب امیر کی مثال و تشبیہ دیکھتے رہے۔

اولاً۔ تو اس قسم کے خیالات ناسدہ کا اظہار و حقیقت ائمہ اہل ہمارے ساتھ تسخرو استہزا و ہے جن کے مستند ارشادات کی روشنی میں یہ امر ثابت ہے بن بریں یہ طریقہ دکھار سراسر باعث کفر یا کم از کم موجب سلب ایمان یا کاشف از عدم ایمان ہے۔ اعاذنا اللہ و جمیع اہل الایمان من مثل هذا المنہ یان۔

ثانیاً۔ ان حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذی روح کی تصویر جن علمائے کرام کے نزدیک حرام ہے۔ ان کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح خالق کائنات کے ساتھ خلق کرنے میں مشابہت لازم آتی ہے بلکہ مخلوق کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر خالق خود اپنی کسی ذی روح مخلوق کی تشبیہ بنا ڈالے تو اس میں ہرگز کوئی عقلی یا شرعی ایراد وارد نہیں ہو سکتا۔ لایسئل عما یفعل و ھم یسئلون۔

پس جب ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے اور مجربین مبادقین نے (جیسا کہ ان کے اخبار معتبرہ سے واضح ہوتا ہے) اس کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو پھر ایک متدین اور فہم انسان کو اس کے تسلیم کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟

اب ہم ذیل میں حسب دستور بعض علماء اعلام کے تحقیقات عالیہ متعلقہ مسئلہ اتفاق علماء کا علین کی روشنی میں پیش کرتے ہیں تاکہ من گلی الوجود یہ مسئلہ منطقی اور حقیقتی

واضح ہو جائے کہ جناب امیر علیہ السلام کے مجید عنفری معراج پر تشریف نہ ملے جانے پر تمام علمائے شیعہ کا اتفاق ہے اور یہ کہ واقعہ معراج جناب رسول خدا کے خصائص میں سے ہے جس میں اور کوئی اُن کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ غرض نہ یہ کہ وہ علماء اعلام جن سے ہم اس سلسلہ میں تائید حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی تائید مبنوی و سکوتی ہے اور بعض کی "منطوقی" یعنی بعض کے کلام سے اس طرح تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے واقعہ معراج کو با تمام اپنی اپنی کتب تفسیر و احادیث میں درج کیا ہے مگر اس میں حضرت امیر علیہ السلام کے معراج پر تشریف ملے جانے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس قصہ کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بعض نے بالتقریب اس بے سرو پا قلعہ کا ذکر کر کے اس کی تردید کر دی ہے۔ قسم اول میں بھی بہت سے علمائے اعلام آ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت شیخ مفیدؒ، حضرت شیخ طوسیؒ، حضرت شیخ طبرسیؒ، حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰؒ و اشاہام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسری قسم کے اعلام کی ہرست بھی خاصی طویل ہے۔ ہم یہاں صرف بعض حضرات کے اسمائے گرامی مع ان کے کلام حقیقتہً ترجمان کے پیش کرتے ہیں۔

۱) علامہ شیخ ابوالفتح کراچیؒ اپنی کتاب کنز العوائد ص ۲۵ طبع ایران پر لکھتے ہیں۔ لان اھل المؤمنین علیہ السلام کان فی ذلک الوقت بہکۃ فی الارض و لم یدع قط ولا ادعی لھ احد انھ صعد الی السماء۔ "یعنی بجا امیر المؤمنینؑ اس (معراج کے) وقت مکہ میں تشریف فرما تھے۔ نہ خود آئینا بنائے اور نہ ہی کسی اور شخص نے اُن کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے۔ کہ وہ آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔" اس عالم خیر کے کلام حقیقت ترجمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دور تک یہ مسئلہ

اتفاق تھا۔ یہ اختلاف بعد کے خاص حالات کی پیداوار ہے۔ پھر ص ۲۵ پر یہ لکھا ہے "قد جاء في الحديث ان رسول الله ﷺ ذاتي في السماء جاء عرج به ملكا على صورة امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه وهذا خبر قد اتفق اصحاب الحديث على نقله" یعنی حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرتؐ نے شب معراج ایک فرشتے کو حضرت امیرالمومنینؑ کی صورت میں دیکھا۔ اس روایت کے نقل کرنے پر تمام ارباب حدیث متفق ہیں۔

(۲) جناب ابن ابی جہر احسانی اپنی کتاب المجلد ص ۱۴ طبع ایران پر حضرت امیرالمومنینؑ کے کلمات صوری و معنوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "وما الا ارتقاء الى العلويات فهو معلوم مما ذكرناه فانه عليه السلام صاحب المعراج المعنوي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب المعراج الصوري وللهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بلغت شيئا ليلة المعراج ولا دايته الا بلغت على بن ابي طالب دراء وهو في الارض لان الله فتح قلبه وبصره ابواب خلائق سمواته وارضه" یعنی جناب امیر علیہ السلام کو ملکوت علویہ کی طرف بلند ہونا ہمارے مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کیونکہ ان جناب صاحب معراج صوری ہیں۔ جیسا کہ آنحضرتؐ صاحب معراج صوری تھے۔ اسی لیے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ شب معراج مجھے جو کچھ احکام وغیرہ پہنچائے گئے اور میں نے جو کچھ دیاں دیکھا وہی کچھ حضرت علی علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ حالانکہ وہ اس وقت زمین پر موجود تھے۔ اس وجہ یہ تھی کہ خدا نے ان جناب کے قلب و بصر کے سامنے اپنے زمین و آسمان کے حشر و نشر کے دروازے کھول دیئے تھے۔ نیز جناب موصوف نے اسی صفحہ پر مذکورہ بالا عبارت سے قبل عالم بالا میں ایک فرشتے کے بشکل امیرالمومنینؑ موجود ہونے والی روایت درج کی ہے۔ فراتج

(۳) عالم ربانی مولانا غلامحسین فیض کاشانی نے اپنی کتاب علم الیقین فی اصول الدین کے ص ۱۱۰ پر اصول کافی کے حوالے سے ایک طویل الذیل روایت حضرت امام جعفر صادقؑ سے نقل فرمائی ہے جس میں مذکور ہے کہ جب آنحضرتؐ آسمان اقل پر پہنچے تو اجتمع الملائكة فسدت على النبي انواجا وتالت يا حمدا كيف اخرجك۔ اذا نزلت فامرا يا السلام قال النبي انت خير مني قالوا كيف لا نعرفه وقد اخذ حياثا قلبا وهيئنا قد منا۔ یعنی ملائکہ نے جج ہو کر گروہ درگروہ ان حضرت پر سلام کیا اور عرض کیا یا نعم! آپ کے بھائی (حضرت علیؑ) کیسے تھے؟ جب آپ واپس تشریف لے جائیں تو ان کو ہمارے سلام پہنچا دیں۔ حضرت رسولؐ خدا سے فرمایا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی بھلا ہم کیونکر انہیں نہ پہچانیں۔ حالانکہ ہم سے آپ (کی نبوت) اور ان (کی ولایت) کا عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو آسمان و آدم کے فرشتوں نے مجتمع ہو کر مجھ پر سلام کیا۔ رسولؐ نے عن اخی فقلت هو فی الاما من انتعز منونه قالوا کیف الخ اور میرے بھائی کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے کہا سارے زمین میں ہیں۔ کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا بھلا کیونکر ہم ان کو نہ پہچانیں۔ الخ اسی کتاب کے ص ۱۱۱ پر

سید مراطین میں آنجناب کی مثال کے حاضر ہونے والی روایت درج کی ہے اور آخر میں ص ۱۱۱ سطر اول پر اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا ہے و هذا الحديث كسائر ما يدل على ان الامراء كان موتهم موافقا لما ذكره بعض العامة وان مثال هؤلاء امير المؤمنين كان معني جميع الوقائع۔ یعنی اس حدیث سے متضاد ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ دوسرے معراج پر تشریف لے گئے اور یہ کہ ان تمام واقعات میں حضرت امیرؑ کی مثال مبارک آپ کے ہمراہ تھی۔

(۴) سرکار علامہ مجلس علیہ الرحمہ کی حیاۃ القلوب جلد دوم اور بحار الانوار جلد ششم سے متعدد احادیث مطورہ بالا میں نقل کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے چونکہ متعدد روایات معتبرہ ایسی درج کی ہیں جن سے حضرت امیرؑ کے معراج پر تشریف لے جانے کی کھلم کھن تردید ہوتی ہے اور پھر اس بزرگوار نے ان روایات کی تردید کی ہے اور ان کے خلاف کوئی معتبر روایت نقل کی ہے۔ اس سے روزِ روشن کی طرح واضح و آشکارا ہے کہ ان کا نظریہ وہی ہے جو ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لا یغنی۔ اس سے معنی واضح ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے معراج ۶ ص پر معراج کو آنحضرتؐ کے خاص ملک خاصیت شمار کیا ہے۔ (۵) محدث جلیل مولانا سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ ص ۱۲ پر دو حدیث شریفہ درج کرنے کے بعد جسے ہم نے مطورہ بالا میں ص ۳ پر درج کیا ہے، تحریر فرماتے ہیں۔ "اقول هذا الحديث يدل على ان عليا كسائر اوليائك صلوات الله وسلامه عليه، و هو جالس في بيتك، یعنی یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت علیؑ کو گھر بیٹھے ہوئے (معنوی) معراج ہوئی تھی۔

(۶) سیدنا العلماء سید حسین ابن سرکار غفر انساب کلمتوں کی اپنی کتاب حدیث سلفیہ حصہ ثانیہ ص ۲۹۲ طبع لکھنؤ رقمطراز ہیں۔ ہمیں است علی روایت کہ در میان عوام مشہور است و دلالت بر معراج حضرت امیر علیہ السلام و وجود آنحضرتؐ در آسمان قبل وصول جناب رسالت مآب یاں و برد و دستے از پردہ غیب کہ دست آن حضرتؐ بود از گن غیب حجب و مائل کل ذلک مما يدل على الغلو والتشبيه پس ہمہ خارج است از طریقہ اقتصاد و تنزیہ الخ یعنی یہی کیفیت ہے ان تمام روایات کی جو عوام الناس میں مشہور ہیں۔ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام بھی معراج پر تشریف لے گئے تھے اور پردہ غیب سے آپ کا دست مبارک نکلا تھا اس قسم کی سب روایات جو غلو یا تشبیہ پر دلالت کرتی ہیں۔ در میان روی اور تنزیہ باہمی تعلق کے طریقہ سے خارج ہیں۔ لہذا ناقابل قبول ہیں (ص ۲۹۲ پر مثال مبارک وال بعض روایات درج کی ہیں۔ فراہم

(۷) عالم مجاہد جناب السید محمد مہدی القزوینی اپنی کتاب ہدی المنصفین ج ۱ ص ۲۹۱ طبع نجف اشرف پر سید علم شیخی کے اس نظریہ کی کہ حضرت علیؑ معراج پر پیغمبر اسلام کے ہمراہ تھے۔ تردید کرتے ہوئے اس پر تمام فرقہ شیعہ کے اجماع کا دعوے کرتے ہیں۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے: ہستم گفتن این مرد بائیکہ در ہر مقامی کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حدیث عروت رسید علی علیہ السلام در آن مقام بود۔ قبل ازاں سرور دروغیست بے شبہ و مخالف است با جمیع علیہ

میان شیعہ اثنا عشریہ چونکہ ہم متفقہ برائیکہ حضرت خاتم عروج فرمود حضرت امیر عروج نہ فرمود بسوئے آسمانہا و اخبار
صیر اہل بیت علیہم السلام و پسند برائیں مطلب از انہا خبر است در ششم ہمار نقل شدہ از عیون و مشدش صحیح است از حضرت
صادق علیہ السلام یعنی اس مرد (سید کاظم رشتی) کا یہ کہنا کہ شب معراج جہاں بھی حضرت رسول خدا تشریف لے گئے۔ وہاں ان
سے پہلے حضرت امیر مروج تھے۔ بلاشبہ یہ دروغ ہے۔ بے فروغ اور فرقہ شیعہ امامیہ کے اجماعی نظریہ کے مخالف ہے کیونکہ ان
کا اتفاق ہے کہ معراج صرف خاتم الانبیاء کو ہوئی ہے نہ خاتم الادعیاء کو اور اس دعویٰ پر اہل بیت علیہم السلام کی اخبار
صمیمہ دلیل ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک وہ صحیح السند روایت ہے جو ششم ہمار عدد ۴۹۹ میں بحوالہ عیون الاخبار حضرت صادق
علیہ السلام سے مروی ہے (بعد ازاں وہی روایت درج کی ہے جس کا ہم بقدر ضرورت ایک شمارہ بھی اوپر مرحوم تلامذہ فیض کی
علم الیقین سے نقل کر چکے ہیں۔ فراتج) اس عالم جلیل کی فرمائش سے واضح و آشکار ہے کہ تمام شیعہ کا اس عقیدہ پر اتفاق ہے۔
ان البتہ فرقہ شیعہ جو کہ "مفرقہ" ہیں وہ مخالف ہیں۔ (دلائل لا یعبأ باختلافہم لا فہم لیسوا من الشیعۃ کما لا
یغنی علی احد من البریۃ) عن شاعر فلیتر من دہن شاعر فلیکفر۔

(۱۸) جناب علامہ سید علی الحائری اپنی تفسیر فی تفسیر لوائح التنزیل ج ۲ ص ۳۶ پر چند نظریات فاسدہ جیسے حضرت علی کا
معراج پر تشریف لے جانا، پردہ غیب سے ہاتھ کا نمودار ہونا، آنحضرتؐ کے راستے میں شیر کا ستراہ ہونا اور آنحضرتؐ کا
اسے اپنی انگشتی مطا کرنا اور پس پردہ حضرت علیؑ کا موجود ہونا وغیرہ وغیرہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔
"چنین اعتقادات وداشتن کفر و باطل است حضرات آئمہ اطہار از چہیں حکایات مومنین و تبراتہ انداصل آلت
کہ اس ہمہ نظریات فرقہ غالیہ و مفرقہ است و بعضی جہاں شرار در مجالس بیان می کنند۔ خواندن و شنیدن و بدایں اعتقاد
داشتن کفر است چہ اس ہمہ واقعات در اصل بے اصل اند۔ یعنی اس قسم کا اعتقاد رکھنا کفر و باطل ہے۔ آئمہ اہل بیت
علیہم السلام نے ایسی مروج و مکذوب حکایات سے اپنی بیزار بی نظاہر فرمائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کی حکایات تمام تر
فرقہ غالیہ و مفرقہ کی افوا پر وازیں کا نتیجہ ہیں۔ جنہیں بعض جاہل شرار بھی مجالس میں پڑھ دیتے ہیں۔ ایسے واقعات کا پڑھنا اور
سننا کفر ہے کیونکہ دراصل یہ تمام واقعات بالکل بے اصل ہیں۔ نیز اسی جلد کے صفحہ ۳۶ پر فرماتے ہیں۔ "اجماع اہل بیت عصمت
و طہارت علیہم السلام حاصل است و اتفاق علماء ملت شیعہ قائم است برائیکہ هیچ امامی را در هیچ وقت و جگہ احدی از انبیاء
را ہچو پیغیر آخر الزمان صلح معراج حاصل نہ شد۔ الخ" یعنی اس امر پر اہل بیت عصمت و طہارت کا اجماع اور تمام علماء شیعہ
کا اتفاق ہے کہ آئمہ اطہار میں سے کسی بھی امام کو کسی وقت و جگہ سوائے ختمی مرتبتؑ کے کسی دوسرے نبی کو بھی آنحضرتؐ کی طرح
کبھی معراج حاصل نہیں ہوئی۔ "چند سطور کے بعد پھر کہتے ہیں "زیرا کہ احدی معراج رفتن جناب امیر المومنینؑ کا ذکر نہ فرمودہ
است در قرآن و حدیث ایما کردہ نہ شدہ است۔" یعنی جناب امیر المومنینؑ کے معراج پر تشریف لے جانے کا کسی (عالم دین)
نے تذکرہ نہیں کیا اور قرآن و حدیث میں اس کی طرف کوئی اشارہ ملک نہیں ملتا۔ تاہم تصریح چہ رسد۔ اس کے بعد نورانی مثال

والی بعض روایات درج کر کے بعد اس جلد کے حصہ ۲ پر آخر میں بطور نتیجہ کلام تحریر فرماتے ہیں: "اقل نیست حقیقت و اتقد
صمیم کہ رسول اقلین معلوم شبہ نزد علی را بر آسمان معاشہ فرمود و نہ علی بن ابی طالب در آن شب معراج تا مراجعت جناب نبوی
معلوم حجت برودے زمین بود چہ ممکن نیست کہ زمین یک لمحہ بے جہت باقی بماند و نہ باطش عرق و ہلاک گردد" یعنی صحیح ضرورت
حال یہ ہے کہ آنحضرت نے شب معراج امیر کی شبیہ مبارک دیکھی تھی ورنہ خود حضرت علیؑ تو آنحضرت کی مراجعت تک زمین پر
حجت خدا تھے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ زمین حجت خدا کے بغیر ایک لمحہ باقی رہ سکے۔ اگر ایسا ہو تو زمین اپنے اہل سمیت
عرق ہو جائے۔"

(۹) اردو کے مشہور معترف قرآن جناب مولانا غلام علی اپنی تفسیر عمدة البیان ج ۲ ص ۱۲۵ میں یہ معنی دہی پر لکھتے ہیں۔
"اور یہ جو بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ بھی معراج میں شریک تھے اور ائمہ پر دسے سے باہر نکالا اور کبیر کھائی۔
اور غیر کے منہ میں رسول خداؐ نے اپنی انگشتی دی اور زمین پر آئے تو وہ انگشتی علیؑ کے پاس دیکھی اور یہ سب غیر معتبر ہے اور
اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن جو کہ رسول خداؐ نے آسمانوں پر دیکھا وہ حضرت علیؑ نے زمین پر دیکھا کہ جناب مابین سے اٹھ
گیا تھا۔ چنانچہ امامی میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا میں نے رسول خداؐ سے سنا ہے۔ فرماتے تھے کہ خدا نے پانچ چیزیں
منجہ کر دی ہیں اور پانچ چیزیں علیؑ کو بخشیں ہیں۔ الخ"

(۱۰) جناب آقا شیخ عباس علی خراسانی اپنی کتاب خیار العین فی التوصل بالقلوب کے حصہ ۱ ص ۱۵۵ تک مفصل واقعہ معراج
لکھنے کے بعد خلاصہ بحث ان الفاظ میں درج کرتے ہیں: "مؤلف گوید کہ معلوم شد از احادیث معراج و تفصیل قبل کہ سچ منقول ہے یا بر
بساط قرب قاب تو سین غیر از اشرف کائنات و خلاصہ موجودات و باعث زندگی ہر ذی حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہٖ و آلہٖ کذا شہ" الخ
یعنی معراج کی احادیث نیز سابقہ فصول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آنحضرت کے سوا اور کسی بھی مخلوق نے قاب تو سین
کے مقام پر قدم نہیں رکھا۔"

(۱۱) جناب مولانا الشیخ العجاز الحسن بدایونی اپنے رسالہ شمس الاعتقاد (ص ۱۲۱) میں تحریر فرماتے ہیں: "نبوت خاتمہ کا
ساتراں کمال حضور سید عالم کی معراج جسمانی ہے۔ جس کا پایہ اتنا بلند ہے کہ آنحضرت کے سوا وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی
نہیں ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی۔ معراج مع اس کے لوازم و خصائص کے صرف جناب ختمی مرتبت کو خدا نے عطا فرمائی تھی۔ یہ مرتبہ
حضرت درگاہ الہی سے آن جناب کے سوا کسی کو حاصل ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ رسول اللہ کو جس حجت کی اور جس حد تک رسول
جسمانی ہوئی تھی۔ اس کا آنحضرت سے معصوم ہونا اسلام میں بدرجہا ہے جس کا شکر اسلام سے خارج ہے۔ حضرات ائمہ
معصومین کے لیے ایسی معراج کا مقتدہ بننا بے دینی ہے لہذا کالات ختم نبوت سے ان حضرات کا اقتفاء بے معنی ہے۔"

(۱۲) تاجی عزت مولانا محمد آصف معنی صراط الحق ص ۱۵ ج ۲ پر آنحضرت کے خصائص لکھتے ہوئے خاصہ ۱۲ یہ
لکھتے ہیں: "معراجہ بتلك المخصوصیات" یعنی منجہ آپ کے خصائص کے ایک معراج بھی ہے۔"

ان حقائق و وقائع کے پیش نظر یہ حقیقت بالکل مدور روشن کی طرح واضح و آشکار ہو گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین کے معراج پر تشریف لے جانے والا نظریہ بالکل غلط اور سب سے دلیل ہے بلکہ ایک انسان سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور جہاں یہ واقعہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ وہاں اتفاق شیعہ خیر البرہ کے بھی خلاف ہے۔ ان الہیہ مفتریات قرآن و غایہ و مفسرہ میں سے ہے۔ اعاذنا اللہ من شرورہم۔

متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں | ارباب علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجودہ عالم کو ایسے خاص نظام ربیع پر بنایا ہے کہ اس کی ہر ہر چیز عقل و اسباب کی آہنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ان یہ ادب بات ہے کہ بعض اوقات یہ سلسلہ عقل و اسباب تمام امور مادیہ پر مشتمل ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا بعض کڑیاں غیر مادی ہوتی ہیں۔ اسی قانون کے تحت خدا نے حکیم نے اس عالم کی بقا اور بالخصوص نظام ارضی کے دوام کو اپنی حجت (نبی و امام) کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے جو کہ عقیقت غائی ممکنات ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو تمام نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے اور دنیا و مافیہا ہلاک و برباد ہو جائے۔ اصول کافی میں ایک کمال باب اس عنوان کا ہے: "الارض لا تخلوا من حجة الله۔ یعنی کبھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی اور اس باب میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ لولا الامام لساخت الارض باہلہا۔ اگر حجت خدا موجود نہ ہو تو زمین اپنے اہل بیت پانی میں غرق ہو جائے (از حسن الغنائم بالا اختصار ص ۱۸۸)۔

بنا بریں شب معراج جناب امیر المومنین کا زمین پر موجود نہ ہنا ضروری ہے۔ تاکہ زمین حجت خدا سے خالی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت حجت خدا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کیونکہ حسین شریفین کی تو مہنوز ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے کہ معراج بالاتفاق قبل از ہجرت واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی فرماتے ہیں: "بدا انکہ اتفاق است کہ معراج پیش از ہجرت واقع شدہ" (احیاء القلوب ج ۲ ص ۱۸۸) اور شہزادگان کرمان کی ولادت چند سال بعد از ہجرت ہوئی ہیں۔ لہذا منظرہ تھا کہ جب ایک حجت خدا کرۃ الارض سے باہر تشریف لے جائے تو دوسری حجت خدا عیسا علیہ السلام میں موجود ہو نیز جب سابقہ ریاست میں یہ حقیقت واضح کی جائیگی ہے کہ معراج جناب رسول خدا کے خصلتوں میں سے ہے۔ تو عقل مستفہ ہے کہ خاصۃ الشیء مایہ جل فیہ ولا یوجد فی غیریہ" یعنی کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس چیز کے علاوہ جس کا خاصہ ہے کسی اور میں نہ پایا جائے۔

بنا بریں عقلاً لازم ہے کہ آنحضرت کے علاوہ کسی اور ذات کی معراج کا عندیہ قائم نہ کیا جائے ورنہ یہ آنحضرت کا خاصہ نہیں رہے گا۔ و ہذا خلاف ؟

شب معراج عبد و معبود میں جو گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر کے اہل بیت میں تھی | فریقین کے بعض احادیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ

شب معراج عبد معبود کے درمیان جو خامس گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر المومنینؑ کے لب و لہجہ میں تھی۔ چنانچہ بحار الانوار ج ۱ ص ۵۵ بحوالہ مناقب خوارزمی عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ ان حضرت سے دریافت کیا گیا۔ ہاں بلغة مخاطبک وبلغة لیلۃ المعراج؟ شب معراج خداوند عالم نے کس لہجہ میں آپ سے خطاب فرمایا؟ قال بلغة علی بن ابی طالبؑ فرمایا حضرت علی بن ابی طالب کے لہجہ میں۔ اور اس کی وجہ اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اطلعت علی سکر قلبک قل لعل احد الی قلبک احب من علی بن ابی طالبؑ فمخاطبتک بلسانہ کیما یطمئن قلبک۔ اے حبیب! میں نے تیرے دل کی گہرائیوں پر نظر کی۔ اور جب حضرت علیؑ سے بڑھ کر کسی اور کو تیرا محبوب نہ پایا۔ تو میں نے ان کے لہجہ میں تجھے خطاب کیا۔ تاکہ تیرا دل مطمئن رہے۔ اذ انی علیہ التیقین مقلد عن کشف الغمہ۔ وکذا فی التفسیر القافی ص ۲۵۰

بعض شکوک اور اہام کا ازالہ | حسب سابق اس بحث کے آخر میں بھی دوسرے فریق کے جملہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے تاکہ اس موضوع کا کوئی بھی میلوشہ تکمیل نہ رہ جائے۔ اور پوری طرح حق و حقیقت واضح و آشکار ہو جائے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | بعض روایات میں وارد ہے۔ (جیسا کہ اوپر ذکر ہے) کہ شب معراج حبیب و محبوب کے درمیان ہو گیا ہوئی وہ حضرت امیر علیہ السلام کے لہجہ میں ہوئی۔ اس نے ثابت ہوتا ہے کہ خود ان جناب بھی وہاں ضرور تشریف فرما ہوں گے کیونکہ کلام کے لئے منہ کی ضرورت ہے۔ اور منہ کے لئے سر اور سر کے لئے دھڑ و حمل ہذا القیاس۔ اور چونکہ خدا تو جسم رکھتا نہیں لہذا جناب امیر علیہ السلام کا وہاں وجود مانا چاہئے گا۔ بعض خطابت ہے جسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اور فی الحقیقت یہ خیال باطل و زعم فاسد خدا کے مشکلم ہونے کے صحیح مفہوم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ورنہ معمولی عقل و خود اور ادنیٰ دینی بصیرت رکھنے والے افراد بھی جانتے ہیں۔ کہ خدا کے مشکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے حرف اور آواز جن سے کلام بنتی ہے پیدا کر دیتا ہے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اس کلام میں جو لہجہ چاہے خلق فرما دے۔ انہ علی کل شیء قدیر۔

علامہ برہانہ دات بھی محتاج بیان نہیں کہ لب و لہجہ کی نقل و حکایت سے یہ کسی طرح ممکن نہیں آتا ہے کہ وہ اصل شخص بھی وہاں موجود ہو۔ کسی کے لہجہ کی نقل اتارنا اور ہے۔ اور اس شخص کا وہاں ہونا بھی غیر ممکن۔ دیگر۔ ان کے درمیان کوئی باہمی ربط ہی نہیں۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | انس بن مالک والی روایت ہے الشیخ فی اعمالہ قال اخبرنا ابو الفتح ہلال بن محمد بن جعفر الحفاری قال ابنا لہجعا فی قال حدثنا ابو عثمان سعد بن عبد اللہ بن عجب الانباری قال حدثنا خلف بن دمرست قال حدثنا ابو القاسم بن ہارون

قال حدثنا سہیل بن سہیان عن ہمام عن قتادہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بی الی السماء و غوف من ربی عز وجل حتی کان جبینی و بینہ فاب تو سین اوردی فقال یا ہمد من تحت من الخلق قلت یا رب علیا قال التقت یا محمد فالتفت عن یشاری فاذا علی بن ابی طالب علیہ السلام مد نظیر برآن من تحت کذا فی البہار ص ۱۵۸ یعنی جناب شیخ طوسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ اپنی امالی میں انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو اپنے پردہ دگار کے دروازہ کھلا دیا حال کے اس قدر قریب ہوا کہ دو کمان ہاں سے بھی کم فاصلہ ہو گیا۔ اس وقت خدا نے ارشاد فرمایا یا محمد! تم کس سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا علیؑ سے۔ ارشاد فرمایا یا محمد! مگر دیکھو جو نبی میں نے اپنے بائیں طرف مگر دیکھا تو ناگاہ حضرت علیؑ بن ابی طالبؑ موجود تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام جناب تو سین پر حضرت امیرؑ موجود تھے۔ اس روایت کے ساتھ تسک کے ناچند وجہ صحیح نہیں ہے۔

وجہ اول یہ خبر واحد ہے اور ہم اسی کتاب کے دیباچہ میں ثنابت کر آئے ہیں کہ عقائد کے سلسلہ میں اخبار اعداد پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

وجہ دوم جب اصول عقائد میں صحیح السند خبر واحد بھی حجت نہیں ہے تو پھر ضعیف روایت تو بطریق اولیٰ ناقابل اعتبار ہوگی جیسا کہ یہ روایت ہے کیونکہ اس کے سلسلہ سند کے کچھ راوی غیر امائی کچھ مجہول الحال ہیں اور کچھ بالکل نامعلوم ہیں۔ جیسے اس سلسلہ کی آخری کڑی انسؑ جس نے جو تھے مرتبہ بھی علیؑ کی بیعت نہیں کی تھی۔ نیز بروئے مناشدہ حضرت علیؑ کے مطالبہ کے باوجود حدیث غدیرؑ کی شہادت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جناب امیرؑ کی دعائے بد کے وجہ سے مبروص ہو گیا تھا۔ اور خراجہ ابنہ و عیال لہذا ایسی روایت تو فروغ دین میں بھی شرعی حجت نہیں۔ چہ بائیکا اصول عقائد میں اس پر اعتماد کیا جائے۔

وجہ سوم بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مخالفت اہل بیتؑ اس فضیلت کا احترام کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہ اس روایت کو قبول کیا جائے؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ معصومینؑ نے مخالفین سے ایسی روایت فضائل قبول کرنے کی بھی مانگت فرمائی ہے جن کی تائید احادیث اہل بیتؑ سے نہ ہوتی ہو۔ علامہ جوہرؒ فرماتا ہے: **یا حب الذی عن اخذ فضا ملکھ من صفا الفیھ**۔ و اہا کی کشی حیف وغیرہ۔ ہم سطور بالا میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اخبار اہل بیتؑ اس واقعہ کی نفی پر دلالت کرتے ہیں۔ بعد ازیں کیوں کر اس بے سرو پا روایت کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس نظر سے فاسد کے قائلین میں حیرات ہے تو ائمہ دو زندہ گاہ میں سے کسی ایک نام عالی مقام کا مستند اور مزین الہدایت فرمان پیش کریں۔ اور سنہ مالکا انعام حاصل کریں۔ اور ہمیں اپنا ہم خیال بھی بتائیں۔

وجہ چہارم مذکورہ بالا امور سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر بالقرض اس روایت کو مذکورہ بالا روایات ائمہ کے ساتھ بالکل عارض بھی سمجھ لیا جائے تو بنا بر اصول تعداد و ترجیح انہی روایات کا مقدم سمجھا جائے گا کیونکہ سند شہرت روایتی کے اعتبار سے وہ زیادہ مشہور و مستند اور تعداد کے لحاظ سے کثیر التعداد ہیں۔ اور ہمارے اصول مسئلہ میں سے ہے جو کہ ائمہ اہل بیتؑ سے ماخوذ ہیں کہ عند اعتبار ترجیح انہی روایات کو دی جاتی ہے۔ جو سند زیادہ معتبر شہرت زیادہ مشہور۔ اور عدد زیادہ ہوں۔ و رسائل و توابعین اور کفایہ

وغیرہ کتب اصولی ملاحظہ ہوں۔) بتا بریں اس روایت کو قابل استناد قرار نہیں دیا جاسکتا۔

وجہ پنجم۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت امیرؓ اس وقت زمین پر تشریف فرما تھے۔ مگر خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے آنحضرتؐ کو یہ سہا کر لیا کہ گویا ان کو بالکل اپنے پہلو میں کھڑا پایا ہے ہیں چنانچہ محدث جلیل حضرت شیخ محمد علی الحسن المحرر الحالی نے اپنی کتاب الجوہر السیدنی الاحادیث القدسیہ ص ۲۲ پر اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: "اقول یعنی نہ راکہ فی الارض فان الله کشف الغطاء بینہما حتی تھاوا ثاکما ورد فی غیرہ من الاحادیث الا یعنی میں کہتا ہوں کہ آنحضرتؐ نے جناب امیر علیہ السلام کو زمین پر دیکھا یا میں طور کہ خدا نے درمیان سے پردے اٹھا دیئے۔ یہاں تک دونوں حضرات نے یا ہم گفتگو میں فرمائی۔ جیسا کہ دوسری روایات میں وارد ہے۔

وجہ ششم۔ اگر ان تمام امور سے جی چشم پوشی کر لی جائے۔ تو بھی اس روایت پر اس عقیدہ کی دیوار استوار نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ دلالت کے اعتبار سے محمل ہے۔ اور افادہ مطلب میں نفس مرتب نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ احتمال بڑا جاری رہتا ہے کہ میں ممکن ہے اس وقت جناب امیرؓ کی مثال وہاں حاضر کی گئی ہو جیسے آں حضرتؐ نے ہادی النظر میں خود حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ سمجھا ہے۔ جیسا کہ دوسری روایات بعبارت النفس اس امر پر دلالت کرتی ہیں جن کا ایک شمرہ اور نقل کیا جا چکا ہے۔ اور بعض روایات میں اس امر کی صراحت موجود ہے کہ کئی بار آنحضرتؐ نے اس شبیہ کو میں حقیقت خیال فرمایا ہے۔ چنانچہ کتاب المہمل علیہ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ نے روڈاد معمرات بیان کرتے ہوئے فرمایا: لکما انتھیت الی السماء الرابعة رأیت شخصاً جالساً علی کرسی قدامی فاذا هو علی بن ابی طالب فقلت یا اخی جبرئیل هذا اخی علی بن ابی طالب قد سبقنی الی هذا المكان فقال جبرئیل هذا ملک علی صرۃ علی بن ابی طالب الخ۔ جب میں چوتھے آسمان پہنچا تو میں نے ایک شخص کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تاہل کیا تو ملی ہیں ابی طالب تھے۔ میں نے کہا جانی جبرئیل! کیا علیؓ مجھ سے پہلے اس جگہ پہنچ گئے ہیں؟ جبرئیل نے عرض کیا یہ تو ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے حضرت علیؓ کی شکل و صورت پر پیدا کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الاربعین علامہ مجلسیؒ ص ۱۰ پر ایک ایسی ہی حدیث کے ضمن میں آں حضرتؐ بیان کرتے ہیں۔ فلما صرۃ تحت العرش نظرت فاذا انا علی بن ابی طالب واقفا تحت عرش ربی فقلت یا علی سبقنی فقال جبرئیل یا محمد من یکتلمک قلت هذا اخی علی ابن ابی طالب قال یا محمد لیس هذا علیاً وکنہ ملک من ملائکة الرحمن خلفہ اللہ علی صورۃ علی بن ابی طالب الخ۔

یعنی جب میں عرش کے نیچے پہنچا تو دیکھا وہاں علیؓ کھڑے ہیں! میں نے کہا یا علیؓ! کیا آپؐ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں؟ جبرئیل نے کہا کون آپؐ سے کلام کر رہا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے بھائی علیؓ ہیں جبرئیل نے کہا یہ علیؓ نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے حضرت علیؓ کی صورت پر خلق فرمایا ہے جس طرح ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے جناب امیر علیہ السلام کی شبیہ کو حقیقت تصور کیا ہے یہی احتمال یہاں بھی موجود ہے بلکہ بنا تسلیم روایت اس کا صحیح مفہوم ہی

یہی ہے جیسا کہ اس کے الفاظ اور سیاق سے ظاہر ہے۔

نوٹ:- بعض حضرات نے مجمع البحرین ص ۸۸ کے حوالہ شب معراج تیسرے آسمان پر نورانی آثار پر جناب امیر علیہ السلام کے تشریف لائے کا واقعہ لکھا ہے۔ ہمیں تو تلاشِ بیدار کے باوجود یہ قلعہ اس کتاب میں نہیں ہے بنا برکت اس سے مراد بھی یہ ہے کہ انجنائٹ کی شمیم ہوگی نہ کہ اصل ذات باریکات۔

علامہ مجلسی نے کتاب المحقق کے حوالہ سے روایت عمار بن یاسر آنحضرت کی یہ حدیث تفسیرِ شبہ اور اس کا جواب نقل کی ہے فرمایا قلنا اسوئی فی الی السماء وصوت کقالب قوسین اور ادنی ارضی

اللہ عزوجل یا محمد! من احب خلقی الیک قلت یا ادب انت اعلم فقال عزوجل الی ان التفت فالتفت فاذا ابلی بن ابی طالب واقف معی وقد خروقت حجت السلوت وعلی واقف رافع رأسه یمیم ما یقول فخررت لله تعالی واقفاً بمارج، ص ۳۴۴) جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ اور کباب تو سین اور ادنیٰ کی منزل پر پہنچا تو خدائے مجھے یہودی نہ پائی۔ کہ یا محمد! تمہیں میری مخلوق میں سے زیادہ کون محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا۔ اسے میرے پروردگار تو خود بہتر جانتا ہے۔ فرمایا مگر دیکھو جب میں نے مرکز دیکھا، تو علی بن ابی طالب کو اپنے پاس کھڑا ہوا پایا۔ آسمانوں کے محاب پٹ چکے تھے، علی سر بلند کے کھڑے تھے اور خداوندِ عالم مجھے فرما رہا تھا۔ وہ سُن رہے تھے میں ایسا ہوا دیکھ کر (وہیں کھڑے کھڑے سجدہِ خدا میں جھک گیا) اس روایت کا راوی بھی جناب عمار جیسا مؤمن ہے۔ اس سے بھی ظہور علی ثابت ہے۔ اس روایت سے بھی بکند و جبرہ مدعا حاصل نہیں ہو سکتا۔

وجہ اول:- یہ روایت اصل ہے کہو کہ صاحبِ محقق نے اسے کتاب نوادر الحکماء سے بیکہ نقل کیا ہے کہ من نوادر الحکماء میرقعہ الی عمار بن یاسر، لہذا جناب عمار کے علاوہ وجہ تک اس روایت کے سلسلہ کی دوسری کڑیاں دوسرے راوی معلوم نہ ہوں۔ کہ وہ کون اور کیسے ہیں۔ صرف جناب عمار کے نام سے دھوکہ نہیں کھایا جاسکتا۔ اس لئے اس کے ساتھ تشکیک کرنے والوں کا فرض ہے کہ پہلے اس کے راویوں کو معلوم کر کے ان کے نام منظر عام پر لائیں تاکہ علمِ رجال کی کسوٹی پر جانچ کر اصل کی صحت و منقہ کو معلوم کیا جاسکے جب تک ایسا نہ کیا گیا۔ اس وقت تک اس کے ساتھ اعتدال نہیں کیا جاسکتا۔

وجہ دوم:- جس طرح سابقہ روایت میں حضرت شیخ حر عاملی کی تحقیق کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آنحضرت نے جناب امیر علیہ السلام کو زمین پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ یہی مطلب اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تو صاف غفلتوں میں اس امر کی طرف حکم کھٹے اشارے موجود ہیں۔ محاب بٹ گئے۔ علی سر بلند کے کھڑے ہیں۔ کان لگا کر خدا کا ارشاد سُن رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کے قرائنِ داخلہ ہیں۔ کہ محاب پٹ جانے کی وجہ سے جناب امیرؑ زمین پر کھڑے تھے اور آنحضرتؐ آسمان سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مگر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ اس باب میں سابقہ وجوہِ احادیث پیش کی گئی ہیں۔ ان میں بالضرورت یہ امر مذکور ہے کہ محاب پہلے آسمانی پٹ جانے کی وجہ سے جناب امیر علیہ السلام

نے زمین میں رکھ دیا سب مناظر بہشت خود دیکھتے جو آنحضرتؐ نے آسمانوں پر دیکھے تھے۔ لہذا اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے۔
وجہ سیوم۔ اگر اس سے بھی صرف نظر کر لیا جائے تو پھر سابقہ حدیث کی طرح یہاں بھی یہی مفہوم مراد لیا جائے گا۔ کہ خدا نے
جناب امیر علیہ السلام کی مثال و تشبیہ وہاں خلق کر کے حاضر کی۔ جسے بوجہ شدت مشابہت آنحضرتؐ نے اصل خیال قرار دیا جیسا کہ اس
کی مکمل وضاحت سابقہ حدیث کے جواب میں کی جا چکی ہے۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب | قرآن مجید میں آنحضرتؐ کے معراج کی غرض و غایت آیات کبریٰ دکھانا بتائی گئی ہے۔
وَلَقَدْ صَنَّا آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۚ اور جناب امیر المومنینؑ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی آیت
کبریٰ ہوں (اصول کافی)، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے آسمانوں میں حضرت امیر المومنینؑ کو بھی دیکھا تھا۔
اس شبہ کا کئی طرح کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب | یہ درست ہے کہ معراج نبویؐ کی غرض و غایت قرآن میں آیات کبریٰ کا دکھانا قرار دی گئی ہے مگر اس قدر اہتمام تو
اس چیز کے دکھانے کے لئے کیا جاتا ہے جو پہلے دیکھی ہوئی نہ ہو تو کیا جناب امیر علیہ السلام سرکار رسالت کے لئے
پہلے ان دیکھے تھے یا جو اس قدر انتظام و اہتمام کر کے انہیں دکھانے کے لئے خدا نے حکیم نے اپنے آخری نبی اعظم کو عالم امکان کی
آخری سرحد پر بلایا یا حالانکہ یہ حقیقت عیاں۔ اچھے بیان کی مصداق ہے کہ خلقت انوار و ارجح سے لے کر اس ظاہری جسمانی
خلقت تک ان دونوں بزرگوں کا ہمیشہ چل و دوام و جہم و روح والا گہرا تعلق رہا۔ لہذا ماننا یہ ہے گا کہ معراج سے جناب امیرؑ
کا دکھانا مقصود نہ تھا۔

دوسرا جواب | یہ درست ہے کہ جناب امیر المومنینؑ ہوں اور دوسرے ائمہ اطہرؑ یہ سب آیات اللہ العزیز ہیں (دہم آیت
دوئم کل آیت)۔ مگر اس کا یہ مطلب برگر نہیں کہ جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد جناب امیر علیہ السلام
ہی ہوں مثلاً خداوند عالم قرآن مجید کی سورہ نازعات ۴ پارہ ۲ میں فرماتا ہے کہ "فَارَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ" کہ جناب موسیٰؑ
نے فرعون کو آیت کبریٰ (بہت بڑی نشانی) دکھائی تو کیا کوئی شخص یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب موسیٰؑ نے فرعون کو حضرت
امیر علیہ السلام کی زیارت کرانی تھی یا حالانکہ بالاتفاق اس سے مراد یہ ہے "اور عسا کا اثر دیکھا کہ وہ دیکھا ہے۔"

تیسرا جواب | مذہب شیعہ کے مستات میں سے ہے کہ قرآن کی وہی تفسیر صحیح ہوتی ہے جو معادن وحی و تنزیل یعنی حضرات
عہد و آل محمد علیہم سے مروی ہو۔ دوسری کوئی بھی تفسیر نہ ہو تفسیر بالرائے ہونے کے ناچار اور ناقابل
قبول ہوتی ہے۔ بنا بریں ہم یہاں گمراہی دہلے کہتے ہیں کہ اس شبہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے اگر مدعیوں میں
کچھ علمی سکت ہے تو پھر کسی امام کا قرآن اس کی تفسیر میں پیش کریں۔ حال تو اب رہا انکما ان کنتہ صادقین اگر کچھ تفسیر
دیکھنے کے لئے تفسیر صافی، برہان، مجمع البیان وغیرہ تفاسیر کی طرف رجوع کیا جائے۔

(كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

نواں باب

بعض علماء اسلام کشرہم اللہ فی الاسلام اتہام و بائیت کے ازالہ کا بیان

یہ امر بھی عجائبات روزگار و غرائب دہر غدار میں سے ہے۔ کہ بعض اوقات انسان کو بعض ایسے امور کی رو میں بھی زبان قلم کو حرکت دینا پڑتی ہے جس کا بطلان اظہر من الشمس و اجہل من الشمس ہوتا ہے چنانچہ کفار کا حضرت نوحؑ کو "سفیہ" کہنا اور آنجنابؑ کا اس کی رو کو نادر قرآن کریم، مشرکین کو کا حضرت پیغمبر اسلامؐ کو "عینون" کہنا اور آنحضرتؐ کا اس نفی پر دلائل قائم کرنا واضح غلطی، اور مردانیوں کا حضرت امیر المومنینؑ پر قتل عثمانؓ کا الزام لگانا اور اس جناب کا بار بار اس سے اپنی برأت ظاہر فرمانا (بیچ البلاغہ) وغیرہ وغیرہ اسی بات کے مختلف مذاہب و چلتیے میں۔ بلا تشبیہ آج بعض مفلکوں کی طرف سے حقیقی مصادیق کشرہم اللہ فی البترہ کو دینی مکینہ کی ہم جاری ہے۔ اور وہ صرف اظہار حقیقت اور سادہ لوح مومنین کے تحفظ ایمان کی خاطر اس اتہام نافر جام کے ازالہ پر مجبور ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب والانبیاء والاعمال اسوۃ حسنہ) اس اجمال کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ ہم اسی کتاب کے مقدمہ میں یہ امر واضح کر چکے ہیں کہ اخبار و آثار سے آشکار ہوتا ہے کہ اہل اغراض فاسدہ کا ہمیشہ سے شیوہ و شعار رہا ہے کہ وہ اپنی آرا کا سادہ کی تردید کرتے مگر حقیقت ہمارے رکھنے اور ان کو اہل حق سے متفق کرنے کے لئے ان پر بڑے شدت سے بعض بے نیاد الزامات و اتہامات لگاتے رہے چنانچہ ان کو ساحر، کذاب، مضتری، سفیہ، ضال، شاعر اور مجنون وغیرہ القاب قبیحہ سے ملقب کرنا اس رسوائے زمانہ تحریک کی مختلف کڑیاں ہیں۔ بلا تشبیہ آج کچھ پیشہ ور مقرر و خطیب اپنے ذاتی اقتدار کے تحفظ اور اپنے مخصوص اغراض یا خلفہ کے حصول کی خاطر خدا اور حشر و نشر کے خوف سے بے خوف و خطر سو کر بے لوث خدمت گاران دین مبین دین یعنی حقیقی علماء عالمین اور دانشوران و مرد جان ندر سب ائمہ طہرینؑ کو "دولانی" کہہ کر ان کو اپنے فنکارانہ حسد و رقابت کا نشانہ بنانے کا انظار عامر سے ان کو گراہنے، ان کے تبلیغی نقوش کو مٹانے الغرض اس طرح ان کو بدنام کر کے عوام اہل ایمان کو حق و اہل حق سے دور رکھنے کے لئے تقریر و تحریر کے ذریعہ شب و روز اس سعی نافر جام میں مشغول اور ہر جگہ فتنہ و فساد کی آگ روشن کرنے میں منہمک ہیں۔

جہاں پر بھی جاتے ہیں یہ فتنہ پرور
وہیں جا کے چنگاریاں ڈالتے ہیں۔

مگر وہ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ اللہ العزت و لدو سلوہ و لدو متین و لدو المنافقین لا یعلمون نیز وہ اپنی اس غوغا آرائی و ہرزہ سرائی سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان مدارس دینیہ کو جو اس کٹے گزرے دور میں بھی سرکار محمد و آل محمد

علیہم السلام کے علوم کی نشر و اشاعت کی شمع فروزاں کئے ہوئے ہیں اور قیامِ آلِ محمدؐ کی جسمانی و روحانی تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ختم کر دیں۔ کیونکہ یہ لوگ ان مدارس دینیہ کو اپنے مقاصدِ شومہ کی تکمیل کے راستہ میں سنگِ گراں سمجھتے ہیں اور ان کو راستہ سے ہٹانا اپنا فریضہ مگر وہ اس حقیقتِ ابدیہ سے ناواقف ہیں کہ واقفیتِ فوراً دلو کو کھلائے اللہ کو دین پر اٹھے را کہ ایزد بر فردوزد اگر کس پٹ کندیشیش بسوزد

مچھانچہ موجبِ صحتِ حقدِ بڑا لایحیہ وقع فیہ یعنی چاہ کن را چاہد در پیش مشاہدہ و شاہد ہے کہ ایسے لوگ خود ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن بے شعوری سے فرید رسوائی داریں گے اسبابِ جمع کر رہے ہیں۔ مگر یفحوی الحق یعادو ولا یعلیٰ علیہ حق و حقیقت کا ہر جگہ بول بالا ہو رہا ہے۔

میری رسوائی جو چاہی خود دور رسوا ہو گئے

بہر حال ایسے لوگوں کو یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہئے کہ

تو مشو مغرور بپسلم خدا ویر گیر و سخت گیر و مرزا

وسیع علم الذین ظلموا ای منقلب یتقلبون ہر کیف ان حالاتِ حاضرہ کے پیشِ نظر اس امر کی سخت ضرورت تھی کہ ان علماء اعلام سے اس بے اصل الزام و اتہام کا انزال کر دیا جائے اگرچہ اس کتاب میں اب تک جو خفائے پیش کئے گئے ہیں وہ اس اتہام کے بے بنیاد و ناقرین ثابت کرنے کے لئے کافی دوائی ہیں۔ کیونکہ جن بعض مسائل و عقائد کی آڑ سے کہ پیشہ در اہلِ منبر ان علماء کرام کو دہائی کہتے ہیں۔ ہم نے قرآنِ کریم، احادیثِ معصومین، تحقیقاتِ علماء متقدمین و متاخرین اور بے شمار عقلی و سمعی دلائل و براہین کی روشنی میں ان کا صحیح اور شیعی معتقدات سے ہونا ثابت کر دیا ہے لہذا اگر اسی کا نام "بیت" ہے تو پھر اس کی دوسری نہ خدا محفوظ ہے نہ رسول۔ نہ ائمہِ طاہرین اور نہ علماء متقدمین۔

مر سے راز دہاں اب یہاں اور بھی ہیں

مذہبِ دہائی کا بانی عبد الوہاب یا محمد بن عبد الوہاب نجدی تو کیا اس کا دادا بلکہ اس کے آباؤ اجداد اعلیٰ بھی سنوز پردہ عدم سے نکل کر عرصہ وجود میں نہیں آئے تھے کیونکہ عبد الوہاب یا محمد بن عبد الوہاب بارہویں صدی ہجری کے داخلہ اور تیرہویں صدی کے اوائل میں گذرے ہیں۔ اور مذہبِ دہائیہ کا ظہور و شیوع سنہ ۱۲۰۰ھ میں ہوا ہے لہذا کافی کشتِ انقضاء ۱۲۰۰ھ اگر علماء اسلام کے قریباً چودہ سو سال سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی عقائد و نظریات تھے، جو اس کتاب اور احسن الفتاویٰ وغیرہ میں پیش کئے گئے ہیں۔

"تاہم مزید وضاحت کی خاطر اگرچہ بظاہر یہ وضاحت اظہار و انکشاف کی قسم سے ہے کیونکہ دہائی شیعہ کی

من کھڑت اصطلاح بالکل مہمل ہے معنی ہے "شیعت" اور "دنا بیت" تاہم دو صدیوں میں المضادات لا یجتمعان اور دو صدیوں میں ہرگز یکجا جمع نہیں ہو سکتیں۔ ذیل میں بعض مفارقاتِ الشیعہ والوہابیہ ذکر کئے جائے ہیں۔

ذیل میں صرف بنیادی اور اہم صرف چودہ عدد مفارقات کا اور وہ بھی اجمالی طور پر تذکرہ کرتے ہیں۔ تاکہ قارئین کو کام پر چارہ دہ معصومین کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان جو نمایاں فرق ہیں وہ واضح دیکھیں جو جائیں۔

پہلا فرق عقیدہ توحید | ارباب بصیرت جانتے ہیں۔ کہ دین کا شگ بنیاد عقیدہ توحید ہے کہ قال رسول اللہ

اول الدین معرفۃ الجہار واول الجہار الاخوان ہم خداوند عالم کو جسم و مسکنات و مکانات سے منزہ و متبرک اذات و صفات میں وحدہ لاشریک اور بے مثل و بے نظیر تسلیم کرتے ہیں۔ اور مخلوق والی نام صفات نقص و عیب سے اس کے دامن ربوبیت کو پاک و صاف سمجھتے ہیں۔ مگر مابعد کی توحید کچھ اور ہی قسم کی ہے۔ یہ حضرات خدا کو عرش کے اوپر بکاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید مطبوعہ حجاز ص ۱۱ پر لکھا ہے۔ "ان الله فوق العرش" خدا عرش کے اوپر ہے۔ ان کا یہ قاسد عقیدہ ان کی ان بعض مجعول روایات پر مبنی ہے۔ جن میں دار ہے کہ ان الله فوق عرشہ وعرشہ فوق سؤلۃ وارضہ مثل القبة وانه لیسط بہ الہیط المرحل بالراکب یعنی خدا عرش پر ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور زمین مثل گنبد کے معلوم ہوتی ہے۔ عرش خدا کے (بیٹھے) سے یوں چرچا رہا ہے۔ جیسے (نئی) زمین سوار کے بیٹھنے سے چرچاتی ہے (کنز العمال ج ۱ ص ۱۵) میں حیدر آبادی کے یہ حضرات خدا کے لئے لاف پادوں وغیرہ اعضاء و جوارح بھی ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید میں اسی سلسلہ کی بعض روایات نقل کرنے کے بعد ان سے جو تنازعہ اٹھ گئے ہیں۔ ان میں سے پانچوں پر لکھا ہے

الخامسة التصريح بذا کہ البیدین دان السموات فی البید الیمینی والایضین فی البید الاخری یعنی پانچوں امر یہ ان روایات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ خدا کے دونوں ہاتھ ہیں۔ آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اور زمین بائیں ہاتھ میں۔ نیز یہ حضرات اس کے لئے چلنا پھرنا، چڑھنا، اترنا اور ہنسنا وغیرہ بھی تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ اس فرقہ کے عالم عظیم الشان جناب مولوی وحید الزمان منہرجم صحاح ستہ اپنی کتاب الفوائد المغنیہ طبع مشکور میں رقمطراز ہیں "اس کا مکان عرش معنی پر ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ وہ جہت فوق میں ہے جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے ہے۔ اوپر چڑھتا ہے اور نیچے اترتا ہے۔ کلام کرتا ہے۔ ہنستا ہے تعجب کرتا ہے" ص ۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳

پھر ص ۱۰۱ الغرض یہ فرقہ توحید توحید کی گرد ان کو بہت کرتا ہے۔ مگر ان کی توحید جن کے ڈانڈے بقول شیخ احمد غزالی شیطان سے ملے ہیں۔ (معاذ اللہ) ہم بموجب نقل کفر کفر نباشہ شیخ موصوف کا فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ من لم یعلم التوحید من ابلیس خھر ذلالتہ۔ یعنی جو شخص ابلیس سے توحید حاصل نہیں کرتا۔ وہ نہ دینی ہے۔ وشرح بیج البلاغہ حدیثی ج ۱ ص ۱۰۱ طبع بیروت) مگر ہماری توحید سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام سے ماخوذ ہے۔ وشتان مابینہا۔ اسی طرح یہ حضرات عدالت باری تعالیٰ کے بھی قائل نہیں بلکہ خیرہ و شرہم من اللہ تعالیٰ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو ہمارے نزدیک بالکل باطل ہے۔ اور ہم لاجبر و لا تفویض کی امر میں الایمیں کے قائل ہیں۔ تفصیل کے لئے اس الفوائد کی طرف رجوع کیا جائے۔

دوسرا فرق عقیدہ رسالت عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ نبوت کی اہمیت کا کلام ہے ظاہر ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کو تمام مخلوق خدا سے افضل و اشرف اور ہر وہ صفت کمال جو کسی مخلوق میں پائی جاسکتی ہے۔ اس سے ان کو متصف اور ہر انسانی نقص و عیب سے ان کے واسطے عصمت و طہارت کو پاک مانتے ہیں۔ نیز از محمدنا محمدان کو ہر گناہ و صغیرہ و کبیرہ کے علمہ اُسیہواً علماً جبلاً اور خطاً و غرضیکہ ہر اعتبار سے ان کی رواد عصمت کو ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ کے داغ سے منزہ و مبرا جانتے ہیں۔ اور ان کی تعظیم و تکریم کو واجب اور حین ایمان اور ان کی ادنیٰ توہین و تذلیل کو موجب کفر و شرک تسلیم کرتے ہیں۔ نیز ہم تمام انبیاء کے اس مقدس سلسلہ میں سے سرکارِ نبوت کو سید الانبیاء و المرسلین اور خاتم المرسلین سمجھتے ہیں۔ الغرض ہم آنحضرت کو سب کے بعد از خدا بزرگ تو فی قصہ مختصر

کا مصداق جانتے ہیں۔ مگر یہ لوگ آنحضرت کے مقام و شان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں صرف اس قدر کہ دینا کافی ہے کہ رسولِ عالم نام تھا کتابِ رنگیلا رسول کا سودا انہی کی کتابوں سے ہوتا ہے۔ باقی رہا مسئلہ تعظیم۔ تو ارباب عقل و انصاف اس کا اندازہ ذیل کے بعض فروق سے یاسانی لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اس مقدس گراہ کا کس قدر احترام ہے۔

تیسرا فرق تعمیر مشاہد ہم انبیاء و مرسلین اور ائمہ ظاہرین کے مزارات مقدسہ پر قبور کی تعمیر کو نہ صرف جائز بلکہ کارِ ثواب سمجھتے ہیں اور ان کی تعظیم و تجلیل کو جزو ایمان مگر یہ فرقہ قبر رسول اکرم کے دم کرانے کو بھی واجب جانتا ہے چنانچہ مولوی سعید الزمان صاحب اپنی کتاب ہدیۃ المہدی ص ۱۶ پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کا یہ فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ قال اذا شئع الناس فی تقصیل قبور من قبور الانبیاء و الصالحین اوصی اوطواف حوله فحکمہ حاکم الوثن یجب ہدمہ و حضرہ و راہائتہ یعنی جب لوگ کسی نبی یا عبد صالح کی قبر کو بوسہ دینا یا بطور تبرک مس کرنا یا اس کے اگر دوطواف کرنا شروع کر دیں تو اس کا حکم ایک بت کا سا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کا گرانا، کھودنا اور اس کی توہین کرنا واجب ہے۔ اسی بنا پر تو نجدی حکومت آنحضرت کی قبر اقدس کو "ہضم اکبر" کہا کرتی ہے۔ اور اگر تمام عالم اسلام کے بگڑنے کا اور اس کی وجہ سے اپنے مخصوص مفادات پر ڈر پڑنے کا اندیشہ دامن گیر نہ ہو تو یہ لوگ حجت البقیع کے مزارات مقدسہ کی طرح رسول کو بھی فوراً مسار کے زمین کے چھوڑ کر دیں۔

محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کی شرح قرۃ العود میں ص ۶ پر لکھا ہے واللہ یشاء الخلیل علیہ السلام علی نفسه و بنیہ و تعفید الکفر الامۃ بعد القرون المفضلة فبنیت المساجد و المشاہد علی القبور و صوفت لها العبادات بانواعها و اتخذت ذلک دینا و دھى اوثان اصنام کا صنام قوم نوح و الالات و العزى و جنات و اصنام العرب۔ الخ۔۔۔

یعنی جس چیز کا حضرت خلیل الرحمن کو اپنے اور اپنی اولاد کے تعلق اندیشہ تھا۔ ورتوں کی پرستش (تقدیر و نازلہ) کے بعد اسی امر میں اکثر امت مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ قبور پر ساجہ و مشاد بنا دیئے گئے ان میں مختلف قسم کی عبادت ہونے لگیں اور اس امر کو دیکھ لیا گیا۔ یہ شاید مساجد قوم نوح کے نبیوں اور ملت و منات اور وہ سرے انعام عرب کی طرح بت پرست و معاذ اللہ حالانکہ دیگر علماء اہل سنت بھی تعمیر مشاد اور ان کے انفاق کو جائز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہی مولوی وحید الزمان صاحب اپنی کتاب انوار المغنی ص ۳۷ پر لکھتے ہیں: "یعنی علماء سلف نے اکابر علماء اور اولیاء کی قبروں پر گنبد وغیرہ بنانا درست رکھا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ وہاں آرام پائیں۔" اور آگوستی نے اپنی تفسیر روح المعانی ص ۳۷ پر بذیل آیت مبارکہ انما یصلحہم مساجد اللہ والایۃ لکھا ہے۔ "قد اباح السلف البناء علی قبور المشائخ والعلماء والمشاہد لیسودھم الناس ویستویحوا یعنی علماء سلف نے مشائخ اور مشہور علماء دین کے قبور پر گنبد وغیرہ تعمیر کرنے کو مباح قرار دیا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اس سے راحت حاصل کریں۔ لکن انی شرح مشکوٰۃ المصابیح النفاہی وجمعہ بالانوار الحمد للہ فی الفتنی" نیز اسی جلد کے ص ۲۷ پر مزید لکھا ہے۔ "قبناء المقباب علی قبور العلماء والاولیاء والصلحاء ووضہ السائر والصالحہ و الشیاب علی قبورھم امر جائز اذا کان المقصد بذلک التعلیم فی اعین العاصۃ حتی لا یحتقرہ اصحاب ہذا القبور یعنی علماء اولیاء اور صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور عمارتے اور دیگر کچھ رکھنا ایک مباح امر ہے جب کہ مقصد نظر عام میں صاحبان قبور کی تعظیم کرنا ہو تاکہ وہ انہیں حقیر نہ سمجھیں۔"

پھر تھافرق زیارت قبور ہم انبیاء و ائمہ دین بلکہ عام مومنین کی قبور کی زیارت کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب جانتے ہیں۔ بالخصوص جناب رسول خداؐ اور ائمہ مدنی کے قبور مقدس کی زیارت کو بہترین عبادت سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا عمل اس کا شاہد ہے۔ کہ نفس و نفس صرف کر کے بھی مشادہ نقد سے کی زیارت کرنے سے دریغ نہیں کرتے مگر یہ فرقہ اس قصد سے سفر کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھا۔ اور اس فعل جمیل کو بزم خود بہت خیال کرنا ہے اور اپنی ناپید میں ایک ضعیف روایت کا سہارا لیتا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا لا تشاء الوحالی الا الخی ثلاث الخ۔

حالانکہ اس امر کا جو اثر اس قدر واضح ہے کہ بموجب الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ اسی فرقہ کے ایک جمیل القدر عالم نے بھی دسے لفظوں میں اس کا اعتراف کر لیا ہے چنانچہ علامہ وحید الزمان اپنی کتاب انوار المغنی ص ۳۷ پر لکھتے ہیں۔ "حضرات صوفیہ اور ایک جماعت کثیرہ علمائے دینی نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ کہ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ کے قبور کے اظہار کو طرح طرح کے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔"

پانچواں فرق وسیلہ و شفاعت ہم قضائے حاجات، جنوسیات، دفعِ بلیات اور دیگر کام دینی و دنیوی مصائب و مشکلات میں تمام انبیاء و مرسلین و عباد اللہ الصالحین کے ساتھ توسل اور ان سے طلبِ شفاعت کرنے کو بالعموم اور سرکارِ محمدؐ آلِ محمدؐ علیہم السلام کے ساتھ توسل حاصل کرنے کو بالخصوص صرف جائز ہی

آپ کی خدمت میں ایک اندھا حاضر ہوا۔ اپنی تکلیفیں بیان کیں۔ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کرو۔ اور یہ تبار سے لئے اچھا ہے۔ عرض کی دُعا کیجئے۔ فرمایا اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا مانگو کہ خداوند! اپنی رحمت والے پیغمبر کے وسیلہ سے میری حاجت پوری کر دے۔ تڑخی اور حاکم کی ایک روایت میں اسی قدر ہے۔ مگر ابنِ منیل اور حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو فوراً اچھا ہو گیا۔ الخ دوسری روایت میں مولانا شبلی نعمانی رشتہ سلیمان ندوی ج ۲ صفحہ ۸۲۲ کے لفظی سنن ابن ماجہ من ترجمہ وسیدی ج ۱ صفحہ ۲۹۵ وکنز العمال ج ۴ صفحہ ۲۹۹

چھٹا فرق حیاتِ انبیاء وائمہ اگرچہ جلد اول ایمان حیات پر زخیہ رکھتے ہیں۔ مگر جس طرح انبیاء وائمہ دیگر صفات کمالیہ میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں۔ اسی طرح ان کی حیات پر زخیہ بھی دوسرے لوگوں سے بدرجہا اتم و اکمل ہے۔ اور اس عالم میں بھی ان کی شفاعت و سفارش کا وہ سلسلہ جو ان کی ظاہری حیات میں تھا۔ برابر جاری و ساری ہے۔ لیکن فرق و تباہیہ اس بات کا منکر ہے۔ حالانکہ کتب اہل سنت میں بھی ہدایت اس میں مالک آنحضرت کی یہ حدیث مروی ہے کہ "ان الانبیاء اَحیاء یصلون فی قبورہم" یعنی انبیاء زندہ ہیں۔ اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں" ریسرٹ ابنِ بشاش ج ۱ صفحہ ۳

ساتواں فرق یا رسول اللہ اور یا علی کہنا جو مکہ میں حیاتِ انبیاء و اوصیاء کے قائل ہیں (جیسا کہ ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں) اسلئے ہم نعرہ رسالت (یا رسول اللہ) اور نعرہ حسدِ مری (یا علی) کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن جو مکہ و مکی فرقہ ان حضرات کی حیات کا قائل نہیں ہے۔ اس لئے وہ یا رسول اللہ اور یا علی کہنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ چنانچہ مولوی وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ الہدی ص ۱۰ پر شرکِ خفی کی مثالیں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اردعا غیر اللہ تعالیٰ بغلبۃ الحب والاستغراق دعاء لغریبا بمعنی النداء وتنبیہا للمغائب منقولۃ الحاضرمثل قوله یا رسول اللہ او یا علی او یا حیدر الکوار الخ۔ یعنی قلبِ محبت و استغراق میں غیر اللہ کو حرفِ ندا کے ذریعہ پکارنا یعنی غائب کو منظرِ حاضر کے تصور کے آواز دینا جیسے یا رسول اللہ یا علی یا حیدر کرنا کہنا یہ سب شرکِ خفی ہے۔ حالانکہ یا رسول اللہ یا علی کہنے کے ناجائز ہونے پر کوئی محقق یا نقلی دلیل قائم نہیں ہے۔ باقی رہا ان کا یہ خیال کہ حرف "یا" مخاطبِ حاضر پر بولا جاتا ہے۔ یہ بالکل بے فائدہ بات ہے علمِ حق کے مبتدی طلبہ بھی جانتے ہیں کہ حرف "یا" قریب و بعید ہر دو کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ دلائل پر مبنی ج ۲ صفحہ ۱۰ طبع مصر ۱۳۸۵

آٹھواں فرق عقیدہ امامت یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے بعد ان کی مسند کا صحیح وارث خلیفہ و جانشین اور اپنا دینی دنیا و دینی حضرت امیر المومنین اور ان کی اولاد ائمہ اہل بیت سے گیارہ ائمہ ظاہری کی کو جانتے ہیں۔ اور بوجہ عصمت ان کی اطاعت مطلقہ کو واجب اور باعثِ نجات

دارین اور مخالفت کو موجب طاقت کو نہیں جانتے ہیں۔ اور ان سے مقابلین کو اس منصب جلیل کا نااہل اور ناقص سمجھتے ہیں۔ مگر یہ فرق دیگر تمام غیر شیعہ عشری فرقوں کی طرح ائمہ ظاہرین کی خلافت و امامت کا منکر ہے۔ وہ ان معصوم و مقدس بیٹیوں سے روحانی رشتہ توڑ کر آل رسول کے مخالفین سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اور اپنی لوگوں کو اپنا دینی و دنیوی ہادی و راہنما اور اس حضرت کے خلفاء اور خلق کے پیشوا مانتا ہے۔ اور یہ امر عیاں و اچھیاں کا مصداق ہے مسئلہ امامت کے تمام مباحث کو بالتفصیل دیکھنے کے لئے ہفتہ ہزاری کتاب اثبات امامت کی طرف رجوع فرمائیں۔

نواں فرق عقیدۂ افضلیت

ہم نہ صرف یہ کہ ائمہ اہل بیت کو تمام ائمہ محمدیہ سے اشرف و افضل جانتے ہیں بلکہ سرکار خاتم الانبیاء کے سوا باقی عام مخلوق تو درکنار دوسرے انبیاء و مرسلین اور امامان مقررین نے بھی ان ذوات مقدسہ کو افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اس مطلب کے ثبوت کے لئے ہماری کتاب احسن الفوائد کے اوراق شاہ ہیں۔ مگر فرقہ دہابیہ دیگر جمہور اہل سنت کی طرح اپنے شخص کو ائمہ ظاہرین سے افضل سمجھتا ہے اور اس نظریہ کے مخالف کو نہ صرف خطا کار بلکہ شرعی تعزیر کا مستراد قرار دیتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخصال ص ۱۱۱ مقصد اول میں لکھتے ہیں: ہر کہ مرتضیٰ را تفصیل و بدو شخص میندع است و ستمی تعزیر یعنی جو شخص حضرت مرتضیٰ (عج) کو شخصین و ابوبکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے وہ یہ مسمیٰ ہے اور تعزیر کا مستحق ہے۔ گریباں ہمہ ہمارے کرم فرماؤں کی نظر میں شاہ ولی اللہ مسلمان عالم دین اور ان کے معتقدین داخل زمرہ مسلمین مگر ائمہ ظاہرین کی بھڑختی مرتبت و دیگر تمام کامنات سے افضل ماننے والے قابل گردن زدنی اور بے دین ہیں۔ والی اللہ اعلم بالصواب و ہو خیر المحاکمین۔

دسواں فرق کلمہ ولایت

یہ بات بھی محتاج بیان نہیں ہے کہ ہمارا کلمہ شہادت، توحید و رسالت اور شہادت ولایت سے مرکب ہے (یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ ذُو النُّبُوتِ وَخَلِيفَتُهُ بِإِلْفِضَل) مگر اس فرقہ کا کلمہ دیگر عام اسلامی فرقوں کی طرح صرف شہادت و توحید و رسالت پر مشتمل ہے۔ (یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) وہ شہادت و ولایت کو جائز و جزو کلمہ نہیں سمجھتے بلکہ ہم کلمہ لیبیہ کے اس حصہ کو اسلام کا جزو مکمل و متمم جانتے ہیں۔ جیسا کہ آیت اکمال دین و الہدوم اکملت لکم دینکم و اذینا کے شان نزول سے واضح و عیاں ہے۔ (شیعی کلمہ کے ثبوت کے لئے کتاب مودۃ القرنی مشافہہ سودہ ششم ملاحظہ ہو)

گیارہواں فرق تقلید شخصی

ہم فرد دین میں صحت و قبولیت اعمال کے لئے تین باتوں میں سے کسی ایک کا مذکور تکلف کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔ (۱) خود مجتہد ہو (۲) کسی جامع الشرائط مجتہد کا مقلد ہو۔ (۳) یا پھر محتاط ہو اور مامور و موافق احتیاط کو کچھ کس پر عمل درآمد کرے۔ مگر فرقہ دہابیہ تقلید شخصی کے سنت مخالف ہے اس لئے اسے غیر مقلد گردہ کہا جاتا ہے۔ اور اس نے تقلید شخصی کی رد میں بڑی بڑی ضخیم کتب تالیف کی ہیں بطور مثال شاہ فخر حسین محدث دہلوی کی کتاب سعید الحق و یحییٰ باسکتی ہے۔

بارھواں فرق بعض اسماء کا حجاز

ہم ایسے اسماء کو نہ صرف جائز بلکہ مستحسن سمجھتے ہیں جن سے انبیاء و ائمہ
عبدالسلام سے نسبت غلامی مترشح ہوتی ہے۔ جیسے غلام محمد، غلام علی
یا عبدالحسین دیباں عربی یعنی غلام ہی ہے، مگر یہ فرقہ ایسے اسماء کو ناجائز اور موجب شرک قرار دیتا ہے چنانچہ
اس مذہب کے بہت بڑے مروج مولوی وحید الزماں کتاب ہدیۃ المہدی ص ۱ پر لکھتے ہیں: وہناك شوك اصغر
رہی عبارتہ عن افعال شركية كالاحاف بغیر اللہ عادتاً اور تسمیۃ الاولاد عبد الحسین اور غلام علی
اور عبد اللہ یعنی (شرک الکر کے علاوہ) ایک شرک اصغر بھی ہے۔ اور اس سے مراد ایسے افعال ہیں جن سے شرک
لازم آتا ہے جیسے عام عادت کے مطابق غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یا اولاد کا نام عبد الحسین، غلام علی، اور عبد اللہ
رکھنا۔ حالانکہ اس طرح نام رکھنے میں ہرگز کسی قسم کا شرک لازم نہیں آتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے خود بندوں میں اتنا عقائد
مالک و کینز کا سلسلہ جائز ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے اپنے نیک بندوں یعنی غلاموں کی شادیاں کرو۔ و انکھو الایالی متکم
والصالحین من عبادکم و اما نکم دیناں نزع ۱۱ اور اپنی رائیوں کے نکاح کرو۔ اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں
میں سے بھی ان کے جو نیک بنت ہوں۔ و تزوجہ و نسی نذیر احمد مرحوم، ہر حال غلامی مصطفیٰ کو شرک کہہ کر براہ راست غلام اللہ
کہلائے والوں کو یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ کہ

خلافت پیڑ کسے راگزید کہ ہرگز بمنزل خود آمد رسید (مستدق)

ایسے حضرات کو ہم مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ

بھٹھے پر ساں کہ دین ہمہ دوست اگر باد نریدی تمام بولہبی است (اقبال)

تیرھواں فرق عزاداری سید الشہداء

یہ امر عیاں راسخ بیان کا مصداق ہے کہ ہم عزاداری سرکار سید الشہداء
علیہ افضل التحیۃ و الشہاد کو بہترین عبادت اور حیات علی و تقویٰ کے لئے
بمزانہ شہرہ گ عبادت تصور کرتے ہیں۔ اور صحیح محاسن عزادار کو احیاء دین سید المرسلین و نشو و اشاعت تعلیمات محمد طہرین
کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اس کے تحفظ و بقا کا خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا عین ایمان جانتے ہیں۔ اور صاحب معصومین
پر درجے اور روائے کو باعث نجات دارین مانتے ہیں۔ مگر فرقہ و نامیہ تمام محاسن و مراسم عزادار کو بدعت تحریمہ سمجھتا ہے۔ اور
ان کے اسناد کو عین عبادت تصور کرتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ جمید کے اندر اسکے بارے میں اس کی مساعی نام مشورہ
کوئی ڈھکی بھپی نہیں ہیں۔ ہر جگہ اور ہمیشہ بالعموم اور بامحرم الحرام میں بالخصوص فقہ سامانی اور شراکیزی اس فرقہ کا طرہ
استیاد ہے۔ و ہ اسم اللہ تعالیٰ الی صراط مستقیم۔

چودھواں فرق بسط الیدین

آزکلام میں ایک ایسے فرق کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو فروع دین میں سے ایک اہم
فروعی امر یعنی نماز سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نماز میں بسط الیدین

رہا تھا کہ رکھنے کو واجب اور قبیح البیہین رہا تھا پاندرہنے کو بد تقبیح حرام اور مبطل نماز سمجھتے ہیں۔ مگر فرقہ داعیہ بالقدیہ
 کہ (اور وہ بھی مبینہ پر نماز پڑھنے کو نہ دیتی سمجھتا ہے۔ اور سینہ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا اس کا نہ بھی شیعوہ و شعراء اور اس
 کی پیچان کی ایک نہایت واضح و آشکار علامت ہے۔ کیا لایحقی علی اولی الالبصار۔ حالانکہ جناب۔ سوانہ خدا اصلی اللہ
 علیہ داکم و تم کا کھلے ہاتھوں نماز پڑھنا خود کتب اہل سنت میں سوہ و سب۔ علامت ہو جو عرف و اعراف و مشہد
 سہروردی مطبوع برہامش احیاء العلوم قرانی ج ۲ ص ۲۷ طبع مصر۔

پچار وہ معصومین علیہم السلام کے ماننے والوں کے لئے یہ چودہ فرقہ کافی و کافی ہیں۔ ان واضح و روشن پر ہے
 چودہ فرقہ و فرقہ کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی اپنی اشتقات و جبرئیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق ہیں۔ حق اور
 حق پرست علماء شیعہ خیر البریہ کو "دوبانی" کہتا ہے تو ہم اس کا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہو اسرع الحاسبین
 قریب ہے یا دور و تر عترت حبیجے کا کشتوں کا خون کیونکر
 جو پپ رہے گی زبان خیر ہو پکارے گا آستیں کا
 اللہم اھد قومی انھم لا یعلمون

"قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا تعبدوا الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبدوا اللہ الذی
 یتوفاکم و امرت ان اکون من الموحنین"

دسوال باب

موجودہ دور کے اکثر عیان شیع کے مفوضہ اور شیخی العقیدہ ہونے کا بیان

جب ہم بفضلہ تعالیٰ اور پر نویں باب میں شیعہ علماء اعلام سے وہابیت کے اتہام تا فرجام کا دلیل و برہان سے
 بطلان واضح و عیان کر کے یہ حقیقت ثابت کر چکے کہ یہ علما شیعہ پر سراسر افتراء و بیہوشی ہے (و انما یفتوی الکذب الذبح
 لا یؤمنون) اور مبرہن کر چکے کہ "شیعیہ" اور وہابیت ایسی دو ضدیں ہیں۔ جن کا اجتماع ناممکن ہے۔ تو اب مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری باب میں ایک تلخ اور پریشیدہ حقیقت کا انکشاف کر دیں۔ اور وہ یہ ہے کہ شیعہ
 علماء محققین کو "مفقر" اور "دوبانی" کہنے والے پیشہ ور تقریبی اور ان کے دام ترویج میں پھنسے ہوئے (بظاہر) مومنین کی
 کہیں مفوضہ اور شیعہ کے باطل عقاید کی حامل و مروج ہے یعنی وہ جن عقائد و نظریات کو آج مذہب شیعہ کے عقاید
 سمجھ کر اپنایا ہے۔ وہ مذہب اہل بیت کے عقائد نہیں۔ بلکہ فرقہ مفوضہ کے عقائد ہیں جس کا سرخیل شیخ احمد احسانی

ہے۔ ان عقائد کے لوگ سابقہ زمانہ میں مغفوتہ "کہلاتے تھے۔ اور اب عراق و ایران میں شیخیہ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ جن کے بار میں اعلام شیعہ کی میراث کے ساتھ الحمد للہ فی الشیعہ وعلیہما السلام لائق قریب کاری و حیاری کے انہوں نے اپنے تئیں شیعوں میں داخل کر رکھا ہے۔ مگر وہ فی الحقیقت شیعہ نہیں ہیں بلکہ متعدد جید علماء شیعہ تو ان کے کفر کا فتویٰ صادر فرما چکے ہیں۔ چنانچہ بنیاب فاضل محمد صالح برغانی صاحب محاسن المتقین شیخ الفقہاء شیخ جعفر کبیرہ اسد کشف الغطاء، اساتذہ الفقہاء شیخ محمد حسن صاحب جوہر الکلام نقیبہ علیہ آقا کے سید ممدی، جناب شریف العلماء، حضرت آقا کے درہندی وغیرہم نے شیخ احمد ذکور کی کفیر فرمائی ہے۔ تفصیلات دیکھنے کے خواہش مند حضرات رسالہ "الشیعہ و الباہیہ" طبع بغداد اور قصص العلماء مشکا بنی کی طرف رجوع کریں۔

یہ عقائد فاسدہ ہمارے ملک میں کیونکر پہنچے اور ہمارے سادہ لوح عوام کیوں کر ان سے متاثر ہوئے؟ اور ان کی طوائف الحمیل سے عوام کیوں بعض خواص کو حق و حقیقت سے دور کیا گیا۔ ایک المناک اور فویل داستان ہے جس کے سلسلہ کی اکثر کڑیاں ناگفتنی ہیں۔ ہمیں کلامی علم بقال! اجمالاً اس قدر اشارہ کیا جاتا ہے کہ کتب سے قریباً پچاس ساٹھ سال قبل بعض مشہور خطباء و واعظین نے ان عقائد کی منبروں پر ترویج کی۔ اگرچہ اس وقت لاہور و مکتوں کے بعض مشہور ذمہ دار علماء اعلام ان عقائد کی حقیقت اور ان کی حوائب و ستارچ کو اپنے نور بصیرت سے بھانپ گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنے امکانی نمونہ کتابیں، سادہ لوح عوام کو اس پیش آمد و خطرہ سے آگاہ کیا۔ ہاں ان کے اسناد کی کوشش بھی کی مگر اکثر غیر پرست عوام نے ان اعلام کی اس بروقت آواز حق کو درغور اعتنا نہ سمجھا۔ بلکہ اپنی روش و رفتار سے اسے خیر مؤخر بنا دیا۔ پھر ان کے سینہ حیات اور بعد از وفات ان کے بعض افاضل تلامذہ عرصہ دراز تک تقریر و تحریر کے ذریعہ انہی نظریات کی مسلسل نشر و اشاعت کرتے رہے۔ اسی رنگ میں دلی ہوئی بعض ہنسی بڑی کتابیں بھی لکھیں۔ جنہیں واعظین و ذاکرین نے اور سادہ لوح عوام نے ناغہ و غفلت سے مٹا دیا۔ اور داسے، درہمے، تھنے ان کی ترقی و ترقی و ترقی میں بڑے چڑھ کر حصہ لیا۔ بلکہ عوام اچھا رجحان دیکھ کر اکثر نام نہاد واعظین نے اس تصویر میں مزید رنگ بھرا۔ اس طرح رفت و رفتہ یہ عقائد و نظریات سمجھے جانے لگے۔ اور مذہب شیعہ کے جو اصل عقائد و نظریات تھے وہ انکار عام سے اوجھل ہو گئے۔ اور اب

جب اٹھ گئے بازار سے گلاب تو ہم گئے

نوبت بایں ہارسیدہ کہ بالکل نظریاتی انقلاب نمودار ہو چکا ہے حقیقت کو مجاز اور مجاز کو حقیقت سمجھ دیا گیا ہے۔ حق کو باطل اور باطل کو حق کا نام دے دیا گیا ہے۔

بدست ہے رنگ آسمان کیسے کیسے

اس سلسلہ میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی حالات و ظروف اجازت نہیں دیتے۔ کہ دم اشارتے و کمر نمی گنم

یہ عقائد و نظریات

انہی عقائد کی بنا پر معصومین نے فرمایا ہے۔ کہ جب سرکار قائم آل محمد تشریف لائیں گے۔ تو اس قدر ذہنی انقلاب
 اچھٹکا ہوگا۔ کہ عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام زمانہ کوئی نیا دی لاٹے ہیں۔ دیکھو الانوار ۱۴ وغیرہ آہ ے
 فقہان و متقدمین و متقدمین و متقدمین بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر

فرقہ شیخیہ کے بعض عقائد فاسد کا بیان | اب ہم ذیل میں موجودہ دور کے بعض جدید عقائد کا فہم
 سے پیش کرتے ہیں۔ تاکہ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی سامنے آجائے۔ کیونکہ جو جب ارشاد رب العباد تھا تو انہوں نے
 ان کتب صدقین۔ ہم عقلاً میں صرف وہی دعوئے قابلِ پزیرائی و شہادت ہوتا ہے جس کے ساتھ دلیل
 و بیان موجود ہو۔ ۱۱

شیخ احمد احسانی اپنی کتاب شرح الزیارات ۳۵۵ پر لکھتے ہیں وکذا اللہ النوع
 فاقہم یدخلون فی النوع عاھداً و الاھل فی الحقیقة ہم خلق اخر
 فوق بنی آدم الخ یعنی اسی طرح اللہ اہلیت حسب ظاہر نوع انسانی میں داخل ہیں۔ ورنہ درحقیقت وہ بنی نوع
 انسان سے بالائیک علیحدہ مخلوق ہیں۔ لکن ان ۳۵۵ نیز اسی صنف پر لکھا ہے کہ "ولباسہم صورة کثیفہ صحت
 العناصر الاربعۃ" یعنی ان قواستہ مقدسہ کا لباس ان کی عدم صورت کثیفہ سے جو عناصر اربعہ سے مرکب ہے۔ اسی
 طرح احسانی کے تفسیر کرمانی اپنی کتاب فطرت سلیمہ ۳۵۸ پر لکھتے ہیں۔ ولعصری هذا المقام لبس لھم
 الاکثوب لبسوا للصورۃ و خلعوا اذا دفعت الحاجة عن و عا دوا الی ما کانوا۔ یعنی مجھے اپنی زندگی
 کی قسم یہ مقام (انسانیت) ان کے لئے بمنزلہ لباس کے ہے کہ انہوں نے خاص ضرورت کے لئے اسے پہن لیا تھا۔ اور
 جب ضرورت ختم ہو گئی۔ تو اُسے اتار پھینکا اور اپنی اصل حالت کی طرف عود کر گئے۔ (دنیا سے سدا رکنے) اسی طرح
 ۳۵۹ پر لکھا ہے۔ فان هذا اللباس لبس الکعبۃ لبسوها و خلعوها یعنی یہ لباس (بشریت) ان کے لئے
 بمنزلہ ایک عبا کے ہے جسے وہ دیکھی، پہن بیٹھے ہیں اور دیکھی اتار دیتے ہیں۔ ہم اس نظر پر فاسدہ کا تار و پود پہلے باب
 میں دلائل ابراہیم کے ساتھ لغتائے محیط میں بکھیر چکے ہیں۔ اس لئے یہاں اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو صرف یہ
 دکھانا مقصود ہے۔ کہ یہ عقائد سخیہ فرقہ شیخیہ کی ذہنی اختراع اور پیداوار ہیں و بس۔ اور آج انہی عقائد کو جزو جان
 اور مدار ایمان سمجھا جا رہا ہے۔

فرقہ شیخیہ کے نزدیک تفویض ثابت ہے۔ چنانچہ شیخ احمد احسانی اور اس کے
 شیخیہ اور تفویض والا عقیدہ | اتباع نے عاجزا اپنی کتب میں اس عقیدہ فاسدہ کو بڑھم خود ثابت کیا ہے۔
 اور تفویض ممنوع سے اس تفویض استقلال کو مراد لیا ہے جس سے خدا کا معطل محض ہونا لازم آتا ہے چنانچہ

شیخ موصوف نے شرح زیارت جامعہ کے ص ۲۹۳ سے لے کر ص ۹۹ تک اس مطلب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور سرکار
 مدظلہ مجلس علیہ الرحمہ کے علوم تفویض کے متعلق مفصل کلام حقیقت ترجمان پر شرح الزبائر کے ص ۱۲ پر نقد تبصرہ کرتے ہوئے
 تفویض کو ثابت کرنے اور ائمہ کے خالی و رازق ہونے کو علوم تفویض قرار دینے کی سعی ناشکو کرتے ہوئے لکھا ہے "ولا تكون
 خاليا اذا لا تروى لاحد فعلا بل دون الله ولا مشتركا اذا لا تروى انهم فاعلون مع الله ولا كافرا اكدن لك اذا لا تروى
 انهم فاعلون بددت الله ولا مفوضا اذا لا تروى انهم يتبعون الله فاعلون على الاستقلال كما يفصل
 الوكيل عن موكله الخ یعنی اس مقیدہ سے نہ تو تم خالی بنتے ہو کیونکہ تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کلام اللہ
 کے بغیر کرتا ہے اور نہ ہی تم مشرک ہو کیونکہ تمہارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مل کر فاعل ہیں۔ اور نہ ہی کافر ہو۔
 کیونکہ تم ان کو خدا کے سوا فاعل نہیں سمجھتے۔ اور نہ ہی تم تفویض ممنوع کے قائل ہو۔ کیونکہ تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے۔
 کہ وہ اللہ کے احسان سے علی الاستقلال فاعل ہیں پھر ص ۱۳ پر ازراہ تعقیب لکھتے ہیں "وکیف یلک هذا اور
 امثالہ و یقبل ما هو اعظم فی حق الملائکة الذین هم من مائخذ امهم و یجوزہ فی الملائکة
 الذین فیہم موکل بالسحاب و تصریف للریاح و نقذ فی الموت و الحیوة و الوزق و الخلق و غیر ذلک
 تجوزہ فیہم بالطریق الاولی الخ" جلا اللہ کے خالق و رازق و غیرہ ہونے کا کہہ کر انکار کیا جاتا ہے یہاں لکھا ہیں
 باتیں ملائکہ کے متعلق قبول کر لی جاتی ہیں۔ جو کہ ائمہ کے خادم ہیں۔ جب تم ملائکہ کے متعلق یہ جانتے سمجھتے ہو۔ کہ ان میں
 سے کچھ بادل و سوا پیدا کرتے ہیں۔ اور کچھ موت و حیات مقدر کرتے اور کچھ خلق و رزق کے کام کرتے ہیں۔ تو پھر بطریق
 اولی ائمہ کے حق میں کیوں ان امور کو جائز نہیں سمجھتے؟" اسی طرح شیخ موسیٰ شینی نے کتاب احتقاق الحق کے ص ۲۹۲
 پر تفویض کو ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے "ان التفویض المذی وردا النہی عتہ فی الاخبار و حکم بکفر
 قائلہ العلماء الاخیار ہوا التفویض علی طریق الاستقلال لاما ذکرنا من التفویض الصحیح
 و ہو تصرفہ فی ملک اللہ سبحانہ و مملکتہ باذنہ و وصیتہ و امرادہ و المصرح فی الایات
 ایضا ہو فی الخلق و الوزق و الاحیاء و الاماتۃ من غیر اللہ عز و جل المدعی للالوہیۃ
 او الاستقلال او الشراکۃ لا مطلقا حتی یشمل ما ذکرنا الخ یعنی "وہ تفویض جس کے متعلق امثالہ
 میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور جس کے قائل کو علماء انبیاء نے کافر قرار دیا ہے۔ اس سے مراد تفویض استقلال
 ہے۔ نہ وہ تفویض جس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار خدا کی مملکت میں اُسی کے اذن و ارادہ سے
 ہو جاتے ہیں تصرف کرتے ہیں۔ اسی طرح آیات میں بھی خیر خدا سے خلق و رزق اور مامت و اسما کی جو نفع کی
 گئی ہے۔ تو اس سے مقصود بھی ان امور کی اس ذات سے نفع کرنا ہے۔ جس کے متعلق اُوصیت یا استقلال
 یا خدا کا شریک ہونے کا دعویٰ کیا جائے۔ مطلقاً ان افعال کا خیر خدا سے نفع نہیں کی گئی۔ تاکہ ہماری جائز

تفویض کو شامل ہو سکے۔ ہم تیسرے باب میں ان تمام خرافات کے تحقیقی و تفصیلی جوابات پیش کر چکے ہیں۔ خلا فظیل الکلام بالکوار۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

(۳) شیخہ اور مظاہر اسماء اللہ والا عقیدہ | مظاہر اسماء والی بحث کو بھی فلاسفہ و صوفیہ کے بعد شیخہ فرقہ نے بھی زیادہ اہمیت دے دی ہے چنانچہ شیخ احمد احسائی

شرح الزیادۃ ص ۲۸۹ پر آیت مبارکہ اللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوہ بہا کے ذیل میں لکھتے ہیں: "فتقول یا کوہیم یا رحیم یا جواد یا غفور وھکذا الی سائر اسمائہ وھو علیہم السلام الخ یعنی تم کہتے ہو یا کریم، یا رحیم، یا جواد، یا غفور، تا آخر اسماء خدا تو اس سے مقصود حضرت آل محمد ہیں۔ نیز ص ۳۸۲ پر یہی بحث کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے: "وھو معانی افعالہ" یعنی ائمہ اہل بیت خدا کے افعال کے معانی میں (یعنی خدا کے افعال کا ظہور ان سے ہوتا ہے) اس امر کی مزید وضاحت اسی کتاب کے ص ۲۹۲ پر موجود ہے۔ وہاں لکھا ہے: "واما ھذا السرفقہ قلنا اولاً انہ کو نھم معانیہ سبحانہ ای معانی اسمائہ و افعالہ کما تقدم و کو نھم ابوابہ التي منها یورق و منها یسقم و یعطی و یفقہ و یغنی و یضحک و یبکی و یقتبض و یبسط و یحیی و یمیت و یصلی و یمسح و یشہی الی غیر ذلک من افعالہ الخ" یعنی یہ راز ہم ان میں بیان کر چکے ہیں۔ کہ ائمہ اہل بیت خدا کے اسماء و افعال کے معانی ہیں۔ اور یہ خدا کے وہ دروازے ہیں۔ کہ انہی کے ذریعہ خدا تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اور انہی کے ذریعے خدا کو کتاب ہے۔ اور عطا کرتا ہے۔ اور انہی کے توسط سے فقیر اور امیر بناتا ہے۔ انہی سے منباتا اور رولانا ہے۔ ان ہی کے ذریعے سے تنگی اور وسعت عطا کرتا ہے۔ اور انہی کے ذریعے سے باز نہاجلاتا اور انہی کے توسط سے امر و نہی وغیرہ افعال کا اظہار کرتا ہے۔ شیخ احسائی کے مشہور تلمیذ سید کاظم رشتی اپنی کتاب شرح القیودہ ص ۲۸ پر مظاہر و منظر کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ولما كانت الولاية لا بد لها من مظهر حامل وجب ان یکون حاملہا ومظہرہا اشرف المخلوقات والموجودات الخ یعنی" یہی کہ دلالت کے لئے ایک حامل اور مظہر کا ہونا لازمی ہے تو واجب ہے کہ اس دلالت کا حامل اور اس کا مظہر اشرف المخلوقات ہو۔"

اسی طرح سید کاظم موصوف کے شاگرد شیخ کریم خاں اپنی کتاب فطرت سلیمہ کے ص ۲۵ پر لکھتے ہیں: "ولما کان هو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظهر اسم اللہ الحی ویم حیوۃ کل شیء وهو عقل الكل المدبر لجمیع ما سواہ الخ یعنی" چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے اسم اللہ الحی کے مظہر ہیں اور انہی کے ذریعے ہر زندہ کو زندگی حاصل ہے اور وہ عقل کل ہیں۔ اور تمام ماسوائے اللہ کے ناظم و مدبّر ہیں الخ ہم ان تمام لغویات کے مکمل جوابات تیسرے باب کے ذیل میں پیش کر چکے ہیں۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

(۴) **شیخ احمد احسانی نے عیالجا اپنی کتب میں ائمہ اہل بیت کے عالم الغیب ہونے کے عقیدہ کا ذکر بھی کیا ہے** ہاں البتہ وہ ان کو بالذات نہیں بلکہ تعظیم اللہ

عالم الغیب جانتے ہیں چنانچہ شرح الزیارة ص ۱۲ پر لکھتے ہیں "فاذا قيل لا يعلمون الغيب بعنق من ذاتهم فهو حق والى ان قال، واذا قيل علمهم الله فهو حق. الخ۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ یہ بزرگوار بالذات علم غیب نہیں جانتے۔ تو یہ حق ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ خدا نے ان کو اس کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ برحق ہے۔ (کنز الافاد الشیخ موسیٰ فی الاحقاق ص ۳۲) علم غیب کے متعلق ہم ساتویں باب میں مکمل بحث کر چکے ہیں۔ قارئین کرام اس مقام کی طرف رجوع فرمائیں۔

(۵) **شیخ احمد احسانی کا اہل بیت کا علل ربیعہ ہونے کا عقیدہ** و اہل محمد علیہم السلام علت غائی ممکنات ہیں

یعنی خداوند عالم نے کائنات ان بزرگواروں کے طفیل پیدا کی ہے۔ اگر خلاق عالم ان کو پیدا نہ کرتا تو پھر عالم کی کسی بھی چیز کو خلقت و وجود عطا نہ کرتا۔ اس مطلب کو ہم اس کتاب میں کئی جگہ واضح کر چکے ہیں۔ مگر فرقہ شیخیہ یہاں بھی ایک عجیب شیخی بکھارتا ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ بزرگوار کائنات کے علل ربیعہ ہیں۔ یعنی عالم کی علت مادی۔ علت صورتی، علت فاعلی اور علت غائی یہی حضرات ہیں۔ تمام مشایخ و کادد اور صورت بھی انہی سے اخذ ہے اور یہی ان کے قائل و جاعل ہیں۔ اور یہی سبب خلق و ایجاد ہیں۔ لہذا شرح الزیارة احسانی ص ۳۴ و فطرت سلیمہ ص ۳۵ کریم خان کرمانی "فهم سلام الله عليه الذين هم الخلق الاول كما هو هذا العلة المادية والصورية والغائية والفاعلية" یعنی یہی بزرگوار علیہم السلام مخلوق اول اور یہی عالم کی علت مادی و صورتی اور علت غائی و فاعل ہیں۔ اس امر کا بطلان محتاج بیان نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لئے تیسرے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۶) **شیخیہ اور حاضر ناظر والا عقیدہ** ائمہ علیہم السلام کا ہر وقت ہر جگہ مجسمہ منصری حاضر ہونے والا خلاف عقل و نقل عقیدہ بھی شیخیہ کی کتب سے تشریح ہوتا ہے چنانچہ شیخ احمد احسانی

نے اپنی کتاب شرح الزیارة کے ص ۳۳ پر ایک بے سرو پا دایت درج کی ہے کہ جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدود و اصل منہم ہو گئے تو کفار میں کھلبلی مچ گئی۔ اور وہ سترہ گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ نے میدان جنگ سے فرار کرنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں ہر گروہ کے پیچھے حضرت علیؑ کو اس کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ آنجناب اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ کیونکہ کسی جنگجو نے کسی کو اپنا تعاقب کرنے کا حق نہیں دیا۔ اس طرح سید کاظم رشتی نے اپنی کتاب شرح الخطبہ ص ۲۸ پر لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام ہر شب میں بیابان وقت پائیس جگہ پر

موجود ہوتے تھے۔

علامہ سید مہدی قزوینی اپنی کتاب ہدی المذہبین ج ۲ ص ۱۶۳ طبع نجف اشرف پر اس نظریہ کی رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”وایں حرف مانند حرف استناد و محال است چونکہ بعزورت دین و عقل معلوم شدہ است کہ حضرت امیرؑ پہل حق و چہل نفس نیست بلکہ یک نفس است و یک نفس در یک دماغ یک با محتاج است پس اگر اذان جاریت در دماغ دیگر در جائے دیگر حاصل ے شود و ہمچنین دماغ سکم ضروری ہر جسم سے از اجسام است الخ

یعنی سید کاظم رشتی کا یہ کلام ان کے استاد و شیخ احسانی کے کلام کی طرح عقلاً محال ہے کیونکہ دین تویم و عقل سلیم کی رو سے بالبداهت یہ امر ثابت ہے کہ حضرت امیرؑ ایک ہی آدمی تھے نہ چالیس، اور ظاہر ہے کہ ایک جسم ایک وقت میں ایک ہی جگہ میں ہو سکتا ہے جب وہاں سے منتقل ہوگا۔ تو پھر دوسری جگہ جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اور یہ امر ہر جسم کے لئے بالبداهت ثابت ہے۔

بہر حال یہ عقیدہ شیعہ کی کتب میں باجائز ہے کہ قعام الاشیاء فی جمیع احوالہا من الماضی و الحال و الاستقبال حافرة لدیہم و بمعہم و منظرہم یشاہد و نہا حین وجودہا و صدق من مبدئہا و المستقبل عندہم عین الماضی و ہوعین الحال۔ الخ (کتاب اتفاق ملل) یعنی تمام اشیا و ماضی، حال اور استقبال و غیرہ حالات میں ان کے روبرو حاضر ہیں۔ اور وہ ہر حال میں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مستقبل عین ماضی اور ماضی عین حال ہے۔ اس امر کی تحقیق کے لئے پچھٹے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

۱۔ شیخ الحدیث علامہ حضوری والاعقبیہ | آج کل شاہد و شہید کی بحث پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے نیز ائمہ علیہم السلام کا علم حضوری بتایا جاتا ہے۔ اس فاسد عقیدہ کا حشر چشمہ بھی شیخی تعلیمات میں۔ چنانچہ شیخ موسیٰ شنی نے اتفاق الحق میں شہید و شہادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”وہذا الشہادۃ لا تكون الا بحضور جمیع الاشیاء کلیہا و جزئیہا سرہا و علائقہا غیبہا و شہودہا لدیہم و عندہم و عدم غفلتہم عنہا آنا و احداً ابل و لا لحنہ و واحدۃ نظرہ و ان علمہم بکل الاشیاء بلحاظ انہم شہداء علیہا عن قبل اللہ سبحانہ علیہم حضوری عیافی لا حصولی و التفاق الخ (ص ۳۳) یعنی یہ شہادت (گوئی) اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے۔ کہ تمام کلی و جزئی اور ظاہری و باطنی اشیا ان کے نزدیک اس طرح حاضر و موجود ہوں کہ ایک آن و لمحہ کے لئے بھی یہ ان سے غافل نہ ہوں۔

پس اس سے معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے کہ وہ شہداء و خلق ہیں۔ ان کا علم من جانب اللہ حضوری ہے نہ حصول و
التفاتی الخ۔

ہم ساتویں باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کے علم کو علم حضوری قرار دینا غالبیہ اور مقوضہ کا
فاسد عقیدہ ہے جو عند الحقیقین کفر ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ان کا علم حصولی و التفاتی ہے۔ تفصیل کے لئے مقام
مذکور کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۸) شیخیہ اور استمداد والا عقیدہ | شیخ احمد احسانی نے اپنی کتاب شرح الزیارة ص ۴۷ پر بعض
تعارف عنکیوت سے بھی زیادہ کمزور آثار کی بنا پر یہ ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام نے جناب امیر علیہ السلام سے استمداد کیا۔ اور انہوں نے ان کو
مشکلات و مہلکات سے نجات دی۔ کیونکہ یہی مدبر امور دنیا ہیں۔ ہم چوتھے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ صحیح
شیعی عقیدہ یہ ہے کہ امور دنیویہ میں خداوند عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ ہاں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام
سے تو تسامع حاصل کرنا چاہئے ہی طریقہ انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین ہے۔

(۹) شیخیہ اور معجزہ کے فعل نبی و امام ہونے والا عقیدہ | فرقہ شیخیہ نہ صرف یہ کہ وہ معجزہ کو فعل
امام سمجھتا ہے بلکہ شیخ احمد احسانی نے
تو شرح الزیارة ص ۳۹ میں یہاں تک لکھ دیا ہے۔ کہ دوسرے تمام انبیائے سلف کے معجزات بھی درحقیقت
ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے معجزات ہیں۔ (یعنی ان کے فاعل یہی بزرگوار ہیں) ”ما ظہرت علی الانبیاء
والوسل و اتوا بہ من المعجزات کاحیاء الموق و نطق الجہادات و الحیوانات العجم و قلب
الجہادات حیوانات کعصا موسیٰ و غیر ذلک فانہا ایاتہم و امثالہم“ ہم پانچویں باب
میں ناقابل انکار دلائل و براہین سے ثابت کر آئے ہیں۔ کہ اس سلسلہ میں صحیح شیعی عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ کا حقیقی
فاعل خداوند عالم ہے۔ ہاں من باب المجاز نبی و امام کی طرف اس کی نسبت درست ہے۔

(۱۰) شیخیہ اور فرشتوں کے حرکت و سکون کے بدست اہل بیت ہونے کا عقیدہ | شیخ احمد احسانی
نے اپنی کتب

بالخصوص شرح الزیارة میں متعدد مقامات پر لکھا ہے۔ کہ ملائکہ مدبرات کی حرکت اور ان کا سکون حکم اہل بیت
کے تابع ہے۔ ہم احسن الفوائد اور اس کتاب کے تیسرے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ صحیح شیعی عقیدہ یہ ہے۔
کہ فرشتوں کی بست و کشاد اور ان کی حرکت و سکون امر الہی کے تابع ہے۔ دہم بامرہ یعملون۔

اگر طوالت کا خوف اور بعض دیگر موانع واسل گیر نہ ہوتے تو ہم اپنے ملک کے بعض مشہور اہل علم و قلم و جنہوں نے اس ملک میں ان عقائد کی تقریر و تحریر کے ذریعہ سلسل نشر و اشاعت کی ہے کی کتب و رسائل سے حرف بحرف ان عقائد و نظریات میں ان کی موافقت و مطابقت ثابت کرتے گئے

افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی

خوفِ خدا و خلق سے ناگفتہ رہ گئے

اصول الشریعہ کے خلاف جن مضمرات نے قلم اٹھایا ہے۔ ان کی کتب میں انہی عقائد باطلہ کا اثبات دیکھا جاسکتا ہے۔

نسکو فی بیان عندہا و کلام

قد جاء کم بصاۃ من ربکم من البصر فلتنصبن و من عمن فعلیہا و ما انا علیکم بکلیل
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

SIBTAIN.COM

[illegible]

ذات فضل اور ہمت سے من و پشاور
 کتبات الفرقین حول حدیث الثقلین
 کو اکب مضیبه در احادیث قدسیہ
 خلاصۃ الاحکام
 قوانین الشریعہ فی فقہ المعرفۃ جو کہ ایک علمی و تحقیقی کتب ہے اور ہر شخص اس کے مطالعہ و تحقیقات
 کو نہیں سکتا۔ اس نے علوم کی جہات کے لئے اس کا خیر لکھنا بہت سی بار بعض محققین
 اہل علم کے قلم سے منظرِ حاکم پر آئے ہیں

سعادة الدارين في مقتل الحسين
 شان و شوکت کے ساتھ قوم کے شہسازان با حقوں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ انشا اللہ

سنن الفوائد فی شرح العقائد

اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ

المعلن

۲۹۶ بی سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا

